

पाठ्यपुस्तक

शालापालन भारतीय शिक्षा

शिक्षण

अध्यापक : राजनीकान्त जोशी
कृष्णपालसिंह भदोरिया

श्रीतुकाराम-चरित^२

[जीवनी और उपदेश]

लेखक—

श्रीलक्ष्मण रामचन्द्र पांगारकर, पी० ए०

श्रीलक्ष्मण नारायण गदें

प्रकाशक

मोक्षीदास बालान
गोवाप्रेस, गारतपुर

सं० १९९१ से २०११ तक १५,२५०

सं० २०२१ पंचम संस्करण १,०००

कुल १८,२५०

मूल्य—

अजिल्द एब रुपया पयहत्तर पैसे
सजिल्द दा रुपये पंद्रह पैसे

— अनुगणनापत्र —

मध्याय विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रणकारकी प्रस्तावना	५

पूर्वखण्ड—कर्मकाण्ड

मन्त्राचरण		२१
१ काल-नियम	---	२६
२ पूर्ववृत्त	---	६१
३ संस्कारका अनुभव	--	८२

मध्यखण्ड—उपासनाकाण्ड

४ आत्मचरित्र (धीजाध्याय)		११७
५ धारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग	---	१३२
६ ब्रह्मकारामजीका प्रयागव्ययन		१७७
७ गुण-रूपा और कवित्व-स्फूर्ति		२६१
८ चित्तशुद्धिके उपाय	---	२६२
९ सगुणमति और दर्शनोत्कण्ठा	--	३५७
१० श्रीविठ्ठल-स्वप्न		४०४
११ सगुण-साक्षात्कार		४२५

उत्तरखण्ड—ज्ञानकाण्ड

१२ मेघ-वृष्टि		४६३
१३ चातक-मण्डल		५१६
१४ ब्रह्मकाराम महाराज और मिशामार्ग		५५०
१५ धन्यता और प्रयाण		५६६

चित्र-सूची

सख्या नाम		पृष्ठ
(१) भीमिद्वज	---	प्रस्तावनाके सामने
(२) भीमिद्वज रत्नमार्ग, पण्डुरपुर	"	मंगलाचरणके सामने
(३) भीतुकाराम	---	६६
(४) तुकारामजीका जन्मस्थान		८७
(५) भीतुकारामजीके हस्ताक्षर		२५६
(६) भगदाज पहाड़	---	३९६
(७) इन्द्रायणीका दर और मामनाथ	---	४३५
(८) तुमखीबन और तिला	---	४४०
(९) वैकुण्ठप्रयाणके स्थानों नांदुरगीका स्थ		५७७

प्रस्तावना

भगवान् श्रीपाण्डुराजकी कृपासे आज श्रीकृष्णजन्माष्टमी (सन् १९७७) के परम शुभ अवसरपर मैं अपने पाठकोंको श्रीतुकाराम महाराजका यह चरित्र मेंट करता हूँ । चरित्रप्रयोगमें मेरा प्रथम प्रयास 'महाकवि मोरोपन्त और काव्यविवेचन' या जो आठ वर्षके सतत उद्योगके फलस्वरूप संवत् १९६५ में (मराठी भाषामें) प्रकाशित हुआ । इसके अनन्तर श्रीएकनाथ महाराजका सक्षित चरित्र संवत् १९६७ के पौष मासमें और ज्ञानेश्वर महाराजका चरित्र और प्रथम विवेचन संवत् १९६९ के चैत्र मासमें प्रकाशित हुआ । इसके आठ वर्ष बाद यह प्रथम प्रकाशित हो रहा है । श्रीतुकाराम महाराजके श्रृणसं अंशतः मुक्त होनेका यह सुअवसर भगवान्ने प्रदान किया, इसके लिये उन दयाधन श्रीनारायणके चरणकमलोंमें प्रणामकर किञ्चित् प्रास्ताविक आरम्भ करता हूँ ।

सपसे पहले इस ग्रन्थके आधारके सम्प्रदायमें कुछ कहना आवश्यक है । प्रथम और मुख्य आधार श्रीतुकारामकी अमलवाणी ही है । महाराजका चरित्र यथार्थमें उनके अमलोंमें ही चित्रित है । उनका अन्तरङ्ग, उनका अम्यास उनके अनुभव और उपदेश उनके अमलोंमें इतनी उत्तमताके साथ निखर आये हैं कि इतना सुन्दर वर्णन और किसीसे भी बन न पड़ेगा । महाराजके अमलोंको जो जितनी ही आस्था, आदर और चावसे पढ़ेगा और मनन करेगा, उसके सामने महाराज भी अपना हृदय उतना ही अधिक, खोलकर रख देंगे । महाराजकी पूर्णपरम्पराकी अवश्य ही समझ लेना हागा । मैं यह निःसंकोच और निश्चक कह सकता हूँ कि परम्पराको समझते हुए श्रीतुकाराम महाराजकी वाणीके भ्रषण-मनन निदिध्यासनरूप सत्संगमें मेरे जीवनके कुछ दिन मानी बीस-पचीस वर्ष बीते हैं । श्रीतुकाराम महाराजके अमल

उनके सद्गुण उद्धार हैं, उनमें श्रुतिमत्ता नाममात्रको भी नहीं है—
न विचारोंमें है, न भाषाओं ही। कुछ ग्रन्थ ज्ञानसंग्राहक होते हैं, कुछ
उपदेशपरक और कुछ स्वगतमापणरूप। तुकाराम महाराजने जो
अमल रचे वे संसारके ज्ञानमण्डारको भरनेकी बुद्धिसे नहीं रचे।
एकारको सींग बनेके लिये कुछ गमल उठाने कहे हैं सही, पर अधिकार
अमल उनके, मगधानक साथ एकान्तकी सद्गुण स्फूर्तिसे ही निकले
हुए हैं। अथवा कुछ ऐसे भी अमल हैं जो उनके स्वगतसंसारसे
निकल पड़े हैं। 'तुका कह कर्म, मनसे संवाद। शपनी ही बात, भापसे
हा,' ऐसा उनफे मनबा बैठका था, इससे उनके अमल प्रायः उनके
स्वगतमापणगात्रास ही हैं। अनेक प्रयोगोंका घनन इस चरित्रग्रन्थमें
उहीके अमलद्वारा हुआ है। स्थान-स्थानपर जो उनफे अमलोंके
अवतरण दिए हैं उसका कारण मा यही है।

श्रीगुकारामका अमलपानी ही इस चरित्रका मुल्य और प्रथम
आधार तो है हा, पर इन अमलोंका पुताय कैसे किया, किन किन संग्रहों
का योग और किनका प्रमाण माना, यह भी यहाँ यथा देना आवश्यक
है। सबसे पहले, माणस्यद्वेषागे संवत् १९२०-२४ में तुकारामकी
'गाथा गिता'में एतत्पर प्रकाशित की। इसमें ६१८ गमल थे।
इसके पश्चात् अन्धरे विज्ञानिमापक डॉक्टर एर अलिकौण्टर प्रॉटरी
किरमिथल संपर्क-एरकारमे चौबीस हजार पचास पचास कर्म पिण्डुशास्त्री
पंडित तथा छद्म सागुररूप पण्डितसे संशोधन कराकर साढ़ बार हजार
अमलोंका एक मल इन्दुपकायैयसे एरकार प्रकाशित किया।
इन पण्डितरदन देह लतेगौर, कन्नड और मद्रपुरकी पुरानी हस्त
लिखित प्रतियोंके देखकर एक प्रति तैयार की और इस प्रकार यह
ग्रन्थ संवत् १९२६ में प्रकाशित हुआ। इसपर याचकियों
एक नया प्रमाण नया भास करारकी मुहर लगा है और
यह-यह अमलोंमें यह गणना है कि 'इस ग्रन्थको हमने देह स्थानमें देना
है। यह एरकार गिताएन है। इस ग्रन्थमें आरम्भ श्रीगुकाराम

महाराजका चरित्र अंगरेजी और मराठी भाषाओंमें दिया गया है। जो महीपति याबाके आधारपर लिखा गया है। इसमें पादटिप्पणियोंमें पाठभेद तथा कठिन शब्दोंके अर्थ दिये गये हैं। जिन पुरानी हस्तलिखित प्रतिमोंपरसे यह ग्रन्थ उतारा गया, उन प्रतियोंका मैंने देखा है। ये सब प्रतियाँ सौ-सषा-सौ वर्षके आगेकी नहीं हैं, तथापि उनकी फाई परम्परा तो भयंकर है। इन पण्डितद्वयको सन्ताजी जगनाबेफी बही देखनेकी नहीं मिली, यह भी स्पष्ट है, तथापि सब बातोंका विचार करते हुए 'इन्दुप्रकाश' से प्रकाशित यह संग्रह बहुत अच्छा है। छपे हुए संग्रहोंमें सबसे अच्छा संग्रह यही है। इसका बाद मौडगोवकरजीने भी पाठमदोंके साथ एक संग्रह छापा है। आपटे और निर्णयसागर आदिने भी विषयविभाग करके भिन्न भिन्न संग्रह प्रकाशित किये हैं। तुकाराम सात्याका नौ हजार अमरोंका संग्रह सन् १९४६ में प्रकाशित हुआ। तुकाराम महाराजके अमरोंका सुस्थिर एकाग्र दृष्टिसे विचार करनेपर इस संग्रहमें सङ्गृहीत अनेक अमर तुकारामके नहीं प्रतीत होते, पर इसका यह मतलब नहीं कि इस संग्रहके ऐसे सभी अमर जो अन्य संग्रहोंमें नहीं हैं, प्रक्षिप्त हों। बात यह है कि अमीसक अमरोंकी पूरी शोज और परस अच्छी तरहसे हांन ही न पायी है। पुराने संग्रहोंमें प्रायः साढ़े चार हजारसे अधिक अमर नहीं हैं और तुकारामके सर्वमान्य अमर इतने ही हैं। सन् १९६६ में श्रीविष्णुयोगी जोगने साय संग्रह छापा। उय अमरोंका अर्थ लगानेका यह प्रयत्न ही प्रयास था। इस दृष्टिसे यह संग्रह अच्छा है। इस संग्रहके साथ बारह पृष्ठोंकी एक प्रस्तावना श्रीविष्णुयोगीने जोड़ी है और उसके बाद ही उन्हींके आग्रह से मेरा लिखा हुआ श्रीतुकाराम महाराजका अक्षर चरित्र बारह पृष्ठोंमें आ गया है। पण्डरपुरमें श्रीतुकाराम महाराजके अमरोंकी दो प्राचीन बहियाँ हैं जो चारकरीमण्डलमें प्रसादस्वरूप मानी जाती हैं। एक बहियाँ बहियों यानी पण्डोंकी बही और दूसरी माखियोंकी। पहली बही दो सौ वर्ष पुरानी, सुविख्यात विद्वलभक्त श्रीप्रह्लादयोगी बहियेके समयकी मानी

जाती है। यह वही गणुकाकाक मठमें है। दूसरी वही माण्डिकी देहकर राया घामकरके अलाहोंमें सम्मान्य है। बड़योका बहीपरत पूनेके आर्षमूरणमेसने भीहरिनारायण आपटेक तस्वाधानमें चार हजार वानम अमल्लोका संग्रह और माण्डिकी बहीपरत पुस्तकविक्रेता भीगाबदोर्षीन जगदितेश्चुमेससे साढ़े चार हजार अमल्लोका संग्रह प्रकाशित किया। ये दोनों संग्रह संवत् १६७० में प्रकाशित हुए। दानो ही संग्रह संप्रदायमात्र हैं और चारकरियोंके भजनमें इन्हेंसे काम लिया जाता है। उनके सिवा दा संग्रह और हैं। श्रीगुकाराम महाराज की वैष्णव विधारे पूरे खान चौ धरं मौ न शीघने वामे थे कि उनके अमल्लोमें पानमद और प्रथित अमल्लोका ज्ञाना चार पदा और उनके अगली अमल्लोक विराममें सबकी एक राय हाना पदा कठिन हा गया। पचा वर्ग भुजा, गत मा एक प्रजन है आर इसीका उत्तर हू इनके प्रचारमें श्रीगुकाराम महाराजक अमली अमल्लोका संग्रह हूँद निष्पत्तनेही आर सब शोधकोक। पान गगा। आशाका यह एक शकनी दिगाया ही कि यदि भागुकाराम महाराजक शक गद्वाराम मपाल और कन्जापी तैदा बगादशान लिखित कामतोंका बहिसी कहीसे मिल आवे ता गुकाराम महाराजके गनी अमल्लोका पता लगता बहुत मुगम हो

उतारकर प्रकाशित करनेका काम तो मुझसे नहीं बन पड़ा, पर शोधकोंकी दृष्टि तो उस ओर लग ही गयी। श्रीदत्तापन्त पोसदारने सन्ताजीकी बहीपरसे २५८ अमङ्ग उतारे और उन्हें भारत इतिहास-संशोधक मण्डलके पञ्चम सम्मेलन नृत्तमें प्रकाशित किया। इसके पश्चात् सन्ताजीकी और एक बहीका पता लगाकर थानेके भीविनायकराव भावेने भीतुकाराम महाराजके 'असली अमङ्गोंका संग्रह' दो भागोंमें हालमें ही प्रकाशित किया है। यह संग्रह बड़े महत्त्वका है। इसमें तेरह सौ अमङ्ग हैं। ये अमङ्ग तुकारामजीके असली अमङ्ग हैं। इसमें संदेह करनेका कोई कारण नहीं रह गया है। भीविनायकरावजी लक्ष्मीजीके कृपापात्र हैं और विद्वान् भी हैं, उन्होंने यह सत्कार्य निःस्वार्थ प्रेमसे किया है। यह 'सन्ताजीसहिता' या 'जगनाडीसहिता' अभी अधूरी है। इस संग्रहमें ह्य ह्य अमङ्ग सन्ताजीके हाथके हैं और शुद्ध लेखनपद्धति अवश्य ही तुकारामजीके समयकी और साथ ही सन्ताजीके हाथकी है, यह बात भी ध्यानमें रहे। भीतुकाराम महाराजका अध्ययन कितना विद्याल और किस उच्च काटिका या सौ आगे पाठक देखेंगे ही। सन्ताजीकी शिक्षा दीक्षा बंसी यी उसी हिसाबसे उनके लेखनमें शुद्धि-अशुद्धि आ गयी है। देहमें मैंने दस बीस धार चक्र लगाये और तुकारामके बंधजोंके यहाँके प्रायः सब पोथियोंके घेष्टन और कागज-पत्र देखे हैं, और इन सबका उपयोग इस चरित्रग्रन्थमें ब्याख्यान किया है। देहमें तुकारामजीके खास घरमें तुकारामजीके हाथकी लिखी एक बही सुरक्षित रखी है। इसे देखनेके लिये बड़ा प्रयत्न करना पड़ा है। इसमें महाराजके दो सौ पचीस अमङ्ग हैं। इसका लेखनप्रकार तुकारामजीके समयका और सन्ताजीकी बहीका सा ही है। पर जो कुछ लिखा है वह शुद्ध और सुव्यवस्थित है। तुकारामजीके बंधज पूर्वपरम्परासे इस बहीको तुकारामजीके हाथकी लिखी बही मानते बले आये हैं। इस बहीमेंसे दो अमङ्गोंका फोटो इस ग्रन्थमें जोड़ा है। तुकारामजीके हाथके अक्षर कम-से-कम उनकी

सही प्राप्त करनेके लिये मैंने नायिक और व्यम्बकमें रहनेवाले वेदुकरोंकी मूल सदियोंकी रक्षा । उनकी सही मिल जाती तो बड़ा आनन्द होता । अस्तु । और एक 'जमग्रगाथा' का सम्मेलन करके यह गाथा समाप्त करूँगा । बहिनापादके असङ्ग संग्रह मुझे दिक्करम मिला है । छपा हुआ संग्रह नकलपरसे छपा है, अथलपरसे नहीं । छपे हुए संग्रहमें एक भ्रमण इस प्रकार है—

पल्लों अल्ले सुल्ले जिण । देवा सु मासे वीपण ॥१॥

आठयिता नाव रुपा । सदा निर्गुणीव एवा ॥२॥

पाट पाहे आठ व्यापी । सत्तानुरेवि मुल्लोवी ॥३॥

बहणा मूणे परदेसी । येपे आम्हा संगे जीसी ॥४॥

इस भ्रमणका पद्यते दो पद्या एवा कि यह तुकारामका ही भ्रमण है और 'गाथा' में देखा तां छन्दु ही यह तुकारामका भ्रमण निरग । इन्द्रकाय, आर्यभूषण और जगद्विदेष्टु प्रेसोदारा प्रकाशित संग्रहमें कुछ अन्वय देर केरके साथ यह भ्रमण छपा है । बहिनापादके असङ्ग संग्रहमें यह भ्रमण इस प्रकार है—

पल्लों अल्ले सुल्ले जिण । देवा सु मासे वीपण ॥१॥

आठयिता नाव रुपा । सदा निर्गुणीव एवा ॥२॥

पाट पाहे आठया पी । सदा तारे मुल्लि पी ॥३॥

तुका मूणे परदसि । येपे आम्हा संगे जीसी ॥४॥

सकता है। अमझोक शुद्ध पाठ सभी मिल सकते हैं जय या तो तुकाराम-
 जीके हाथकी कोई प्रति मिले अथवा सब उपलब्ध प्रतियोंके अमझोंको
 सही सूत्रमतासे शोधकर परम्परा और संशोधन—दोनों प्रकारसे सर्वमान्य
 हो सकनेवाला फोड़ नया संप्रदाय प्रस्तुत किया जाय। मैंने अबतक
 क सभी संप्रदायोंमें रास-न्वास महत्त्वपूर्ण और मार्मिक अमझोंको मिलान
 करके देखा है और इस प्रकार सम्प्रदायपरम्पराकी दृष्टिसे धारकरियोंमें
 प्रेमसे सम्मिलित होकर तथा आत्मन्दी, देह, पण्ढरीमें परम्परानुसार
 कथा-कीर्तन प्रवचन मुनन और मुनानसे प्राप्त सम्प्रदायशुद्ध विचार
 पद्धतिके अनुसार इन अमझोंका अध्ययन और मनन किया है। इस
 चरित्रप्रयोगका जो प्रथम और मुख्य आधार है अथात् भ्रातृकाराम
 महाराजके अमझ, उसका यहाँतक पियरण हुआ।

प्रथमका दूसरा आधार है शोध। यदुर्ताका इस बातका बड़ा आश्चर्य
 होता है कि एक ही मनुष्य शोधक और भाषुक दोनों कैसे हो सकता
 है। मेरे विचारमें संतोंका चमित्रलेखक वा भाषुक, रसिक और चिकित्सक
 यानी शोधक होना ही चाहिये। परम्परा, उपासना और मक्तिमावकी
 उत्कृष्टताके बिना संतोंक रहस्य नहीं जाने जा सकते, न उनक प्रथम ही
 समझमें आ सकते हैं। इस युगमें खोजसे देखकर रद्द करके भी तो काम
 नहीं चल सकता। इसलिये जहाँतक हो सकता है, मैं दोनों ही बातोंको
 चरित्रप्रयोगोंमें मिलावा हूँ। प्रस्तुत ग्रन्थके लिये, खोजका काम जितना
 भी मैं कर सका उतना मैंने किया है। इसका दिग्दर्शन भी ऊपर कुछ
 करा चुका हूँ। यों तो सारा प्रथम ही खोजसे मरा हुआ है। यहाँ उसका
 विस्तार जहाँतक किया जाय। देखूँमें दस बीस भाग जाकर यहाँकी पोथियाँ,
 कागज-पत्र और बहियाँ देखीं और उनमेंसे उतना ही मसाला इस
 प्रथममें छगाया है जितना कि इसके लिये पोषक और आवश्यक था।
 श्रीधिपात्री महाराजके श्रीतुकारामसनय श्रीनारायण बाबाको लिखे दा पत्र
 मुझे प्राप्त हुए हैं। तुकारामजीक पुत्रोंकी आज्ञादत्तका घटवारा और
 बहिमायाईके पतिक सम्बन्धका एक व्यवस्थापत्र इत्यादि कई कागज

पत्र मेरे हाथ लगे हैं, पर इस प्रसंगमें उनकी कर्त्तव्यता बलाक प्रसंग
 क्लेशकर रहाना मैंने उचित नहीं समझा। मुकारामजीका आजदिनतककी
 संघासना दहू, पण्डरपुर, नासिक और इयम्बकका संग्रह तथा प्राचीन
 गणरास मिश्राकर संयाग की, ता या इस प्रसंगमें नहीं जाया है। मुकाराम
 जीके और व्यवसाय दहूमें तथा अम्यप्र मो बहुत हैं। मुकाराम महाराज
 के अनन्तर उनके फुल्लमें उनके पुत्र नारायण शोबाणे अतिरिक्त गीनात
 पोपा, रापोपा और सामुदेय पोपा—तीन पुरुषानि शम्भो श्वाति राम
 का। नारायण शोबाणे उपपति भाशादु महाराजमें तीन गाँव मेंट किय
 थे। देह गाँवकी धनदम यह लिगा है कि 'राधा लुकोपा गाँव' के
 पुत्र नारायण गाँवकी प्रसन्नदहू दुर्गमें पत्र भेजा, उसमें लिगा कि
 श्रीमुकाराम महाराज दहूमें मरणकाल कीर्ति करते हुए अद्वय हो गये,
 यह बात प्रसिद्ध है। उर्दीक दार्था इन श्रीभगवाणकी मूर्तिका गुजा हुआ
 करणी थी।

उपयोग यथास्थान किया है। निम्नोपारायका हस्तलिखित आवीषद्वय प्रायः मिला, उससे भी काम लिया है। वेद और छाहर्गावक घणन तथा शिखाटेल भी पाठक देखें। इस प्रायका 'कालनिर्णय'—अध्याय दोबस ही भरा है। प्रायमें जहाँ-तहाँ धारकरी सम्प्रदायका स्वरूप दरसाया है। जहाँ जो कागज-पत्र, पुरानी बहियाँ और घेहन मिले उन सबकी खोज ठीक तरहसे की है। खोजसे कोई स्थान अभी यदि खाली रह गया है अथवा किसीकी खोज इसके बाद प्रकट हो तो उसके लिये मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आठ वर्षसे इस ग्रन्थका पुकार मची है और इसके बारेमें अनेक लेख और व्याख्यान प्रसिद्ध होते रहे हैं, फिर भी यदि किसीने कोई बात मुझसे छिपा रखी है तो यह उन्हींका दोष है।

इस चरित्रग्रन्थका तीसरा आधार है तुकारामजीक प्रयाणकालसे लेकर अन्तक तक उनका जा-जो चरित्रकथन और गुणकीर्तन हुआ, जो जो आख्यायिकाएँ ल्यात हुईं, जो-जो चरित्रग्रन्थ और प्रायः लिखे गये—उन सबका पर्यालोचन। इस सम्प्रदायमें भी दो बातें कहनी हैं। इस ग्रन्थमें तुकाराम महाराजकी गुणावली और भगवत्स्फुपाके प्रसङ्गोंका वर्णन पाठक पढ़ेंगे। इस गुणावली और भगवत्स्फुपाके दिव्य प्रसङ्ग महाराजके जीवनकालमें सपर प्रकट हो चुके थे। इस कारण उनके समकालीन तथा पश्चात्कालीन सभी संत कवियोंने प्रेममें विमोर होकर उनका वर्णन किया है। इन्द्रायणीके दहमें तुकारामकी बहियोंको भगवान्ने जब से उधार लिया। यह घटना संवत् १६९७ से भी पहले कोल्हापुरतक गौड़-गौड़में फैल चुकी थी। इसी संवत् १६९७ का एक लेख बहिणायाईके आत्मचरित्रमें मिलता है कि कोल्हापुरमें जयराम स्वामी हरिकीर्तन करते हुए भी तुकाराम महाराजके अमङ्गल गाया करते थे। रामेश्वर महने तुकाराम महाराजकी जो स्तुति की है उसका प्रसङ्ग आगे आवेगा ही। इन्हींकी एक आरतीमें एक चरण इस आशयका है कि, 'पत्थरसहित बहियोंका जलपर ऐसे रखा जैसी छाई छिटकी हो।' सदेह वैकुण्ठ गमनके विषयमें रङ्गनाथ स्वामीका बड़ा ही सुन्दर पद अन्तिम अध्यायमें

आया है। इन्हींके माइ गिहल (जन्मसन् १६७३) की प्रसिद्ध प्रमाती 'उठि उठि वा पुरुषोत्तमा' में यह चर्चा भी आ गयी है कि, 'उाकी यहियोका तुमने पाना लगनेतक म दिया'। संवत् १७२१ में देवदासने जो 'सन्तनाम्निका रथा उसमें कहा है कि जातिके यनिय मुधाराम, तेरे भजनमें क्या गादा प्रेम है। हमीस तून उठ पुरुषोत्तमको पा लिया, पा तेर कागत मा जतने सारा चला आया।' भीपर म्म'मीके 'सन्तप्रदान में यहियोके उतारे जानकी यात सिगी है। संवत् १७३५ क बाद सन्तगुणकीतनेमें मुधारामकी यहियाँ उारे जाने सथा उाके सदातीर वैपुत्र सिपरन—इन दानों ही गटनाओंका कीजन किया गया है। जियाँ नरकग, गव्यमुशीशर, देवनाथ महासत्र आदिन सपन पदोंमें तुकाराम महाराजका स्तुति करते हुए इन दो कथाओंका स्मरण कराया है। समर्थ श्रीरामराज स्वामीके सम्प्रदायशास्त्रोंमें भी तुकारामकाके प्रति अत्यन्त प्रेम व्यक्त किया है। समर्थ और तुकाराम एक दूसरेके अवतार ही सिधे लोग ।

प्रेमामकिका बहुत अधिक वर्णन है। सतोंकी छोटी-बड़ी सभी गाथाओंमें तुकारामका गुणकीर्तन हुआ है। तुकारामजीकी सय आख्यायिकाओंकी एकत्र करके और उनकी कुचपरम्परा जानकर सन्तचरित्रकार महीपति शत्राने पहले (संवत् १८१९) 'मच्छविजय' में पाँच अध्यायोंका और पीछे (संवत् १८११) 'मकलीलामृत' में साठह अध्यायोंका तुकाराम चरित्र लिखकर तुकाराम महाराजकी बड़ी सेवा की। इन सय बातोंसे यह अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि किस प्रकार महाराष्ट्रके क्या कारकरी और क्या अन्य सभी सम्प्रदायोंके लोगोंमें तुकारामजीकी कर्तिपताका फहराती रही। परंतु सबसे बढ़कर तुकारामजीके सम्बन्धमें श्रीरोपन्तकी तीस-पैंतीस आर्याएँ हैं जिनमें उन्होंने तुकाराम, तुकारामके अमल, इन अमलोंके कीर्तनोंपर और कीर्तनोंद्वारा जनसमूहपर हानेवाले परिणामोंका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। तुकाजी, 'विमद, विराग, विमस्तर' ये, नारद प्रह्लादके समान लोगोंको हरिकथामृत पान करानेके लिये वैकुण्ठसे उतरे थे। ऐसे यह ज्ञानाम्मुषि और 'भूर्विमान् मक्तिरस' श्रीतुकारामकी सय लोग 'प्रेमसे गावें, ध्यावें और अपने पापोंको तुका बानीसे भस्म करें।'

स्वात्मानुभव देखते तुकाजी केवल सत्ता जनपजीके।

वैराम्य देख जिनका डोलन लागे अंग सनकजीके ॥१६॥

वाणी अभग जिनकी बिन हुके हो न हरिकथा साँची।

धोता अभग पाते स्तन मातासे प्रसन्नता साँची ॥१६॥

बहु जह-जीर्षोंको जो सुभाषिकी दें सीख तुका शानी।

उन सम कोई होगा कभी कहीं क्या भक्त तुका-बानी ॥२०॥

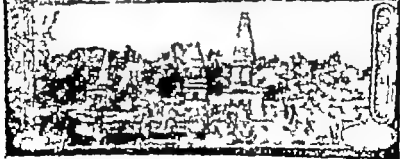
(हिन्दीपर्यानुवाद)

'इन्दुप्रकाश' वाले संग्रहके प्रकाशित होनेके बादसे तुकाराम महाराजके चरित्र और अमलोंकी ओर लोगोंका ध्यान विशेषरूपसे लगा। इस संग्रहमें दिये हुए चरित्रके आधारपर बंगला और कर्नाटककी भाषाओंमें तुकाराम महाराजके चरित्र लिखे गये। श्रीयालकृष्ण महार-

हंसा सुन्दर निबंध (संवत् १९३०), भोकेष्टुसकरलिखित चरित्र
 (संवत् १९०३), धामित्रीजीका 'गुकाराम बीया' प्रबंध और रिग
 इन्स्ट्रुमेंट प्रो० शान्ताराम देसाइप्रणित 'गुकाराम अमल्लरत्नोंके हार'
 शीरक शयजिज्ञासाप्रधान और यह लेनेवाला हृदयकी समान-रुगा
 निष्कर्ष—ये सब निबंध और ग्रन्थ प्रकाशित हुए । पत्रर उ हबने
 गुकारामके कइ अमल्लोका या अल्लरेजी अनुपाद किया यह प्रसिद्ध है ।
 तमारे इसाइ माइ भा भातुकारामकी गुण-गौरव-सेवामें हमते बहुत पीछे
 नहीं है । डॉ० मेरो मारकेलका प्रबंध भी अच्छा है और रेवरेण्ड गेहेम्पा
 (पूव दिवू भानीलकण्ट गोरे) का लिखा हुआ 'गुकारामका पर्यवित्तक
 गान निरुग्य बहुत है । विद्वत्तापूर्ण है । रेवरेण्ट नबसकर और डॉ० मैक
 निकलके गल्लरेजी मन्थामें लिगे लेख नामाल्लरेवयोग्य हैं । यहाँकी
 गुकाराम चर्चा-आवापटी गुकारामकी धानीका प्रचार करनेमें बहुत मल्लवान्
 है । अयतक तिन तिन मन्थामें अपग अरने दल्लसे गुकारामके चरित्र
 और गल्लोके विषयमें या कुछ भी लिखा, उन सबको पन्थवाद देकर
 धर प्रन्थुत प्रन्थकी दृष्टिके विषयमें दा शब्द लिखता है ।

मक्तिमार्गको वे स्पष्ट देखें । यही इस बिस्तारका मुख्य हेतु रहा है । माधुक्त भगवद्भक्तोंको यह मध्यलण्ड बहुत प्रिय और बोधप्रद होगा । चारकरी सम्प्रदायकी सिद्धान्तपञ्चदशी यतलाकर एकादशीव्रत, नाम संकीर्तन, सत्संग और परोपकारका महत्त्व तथा तुकारामजीके पूर्वान्यास का विवरण यथाकर विस्तारके साथ अन्तरङ्ग प्रमाणोंको देते हुए यह चन्ना चलायी है कि उन्होंने किन किन ग्रन्थोंका अध्ययन किया था और किसे ग्रन्थसे क्या पाया था । सातवें अध्यायमें गुरुकृपा और गुरुपरम्पराका विवरण है । चिच्छुद्धिके साधनोंमें पाठक तुकारामजीकी लोकप्रियताका रहस्य, मनोजय, एकान्तवास, आत्मपरीक्षण और नाम संकीर्तनका आनन्द लें । फिर मक्तिमार्गकी भेद्यता, सगुणनिगुणविवेक, श्रीविठ्ठलपूजा और श्रीमूर्तिपूजा, भगवन्मिलनकी लगन—इन सबको देखते हुए सगुण प्रेमको चित्तमें भरते हुए विठ्ठलस्वरूपका परिचय प्राप्त करके श्रीविठ्ठलमूर्तिको ध्यानसे मनोमन्दिरमें बैठावें और रामेश्वर मठ और तुकाराम महाराजके यादके ममको जान तुकारामकी ध्यान निष्ठाको ध्यानमें छा भीतुकारामके साथ सगुण-साक्षात्कारके उनके आनन्दका प्रतिमानन्द लाभ करें । इस ग्रन्थका मध्यलण्ड श्रीतुकाराम चरित्रका हृदय है । इसी हृदयको लेकर आगे बढ़िये । मेघवृष्टिमें तुकारामजीने ससारियोंको धार-धार कैसे जगाया है, दामिनीको कैसे मण्डाफाड़ किया है, यह देखें । पीछे तुकाराम और शिवाजी प्रकरण समग्र पढ़नेके पश्चात् पाठक यह समझ लेंगे कि सन्तोंपर संसारियोंको ओरसे जो आक्षेप किये जाते हैं वे कितने अयथार्थ हैं । इसके अनन्तर सोलह शिष्योंकी वार्ताएँ, निरुधारायकी महिमा और इनके यादके चारकरी नेठा, तुकारामबाबा और जीजाबाईका यहप्रपञ्च, दोनोंकी

श्री
बिहलकरमाई
पंढरपुर

श्रीरत्निमणीयल्लमाय नमः

मंगलाचरणा

समधरण्यसरोजं सान्त्रनोडाम्बुदामं
बधननिहितपाणि मण्डनं मण्डनानाम् ।
सङ्गतुलसिमाङ्गाङ्गधरं कञ्जनेमं
सदयधवकहासं विट्कं, चिन्तयामि ॥

अमङ्ग

सम धरण दृष्टि विटेषरि साञ्जिरी ।
तेयें माझी हरी वृत्ति राहो ॥ १ ॥
आणिक न मायिक पदार्थ ।
तेयें माझे आर्त नको देवा ॥ २ ॥
ब्रह्मादिक पदें दुःखाची शिराणी ।
तेयें दुःखित झणी खडो देती ॥ ३ ॥
सुखा म्हणे त्याचें कळले आम्हा घर्म ।
जें जें कर्म घर्म नाशिलन्त ॥ ४ ॥

'मिनके धरण और नेत्र सम हैं ऐसे भगवान् इष्टपर लखे यके ही मले लगते हैं । हे देव । हे हरि ॥ मेरी चित्तवृत्ति सदा वहीं छगी रहे । और कोई मायिक पदार्थ मुझे नहीं चाहिये, भगवन् । उद्यमें मेरा मन कमी न छगे । ब्रह्मादिक पद दुःखोंके ही पर हैं, उनमें मेरा चित्त कमी

दुश्चित्त न हो । मुझा कहता है, उसका मम मैंने खान लिया; जो-जो
कर्म धर्म हैं, सब नाशवान् हैं ।'

सम धरन दीति, ईटासन सोहे । मेरो मन मोहे, सदा हरि ॥ १ ॥
खान न चाहिय, मायक पदाथ । विषयकामार्थ, नाही नाही । टिक ॥
महादिक पद, दुख-निकेतन । तहाँ मेरो मन, न हो फदा ॥ २ ॥
तुका कहे याद, जान्यो, सध ममे । जो जो कर्म धर्म, नासै अन्त ॥ ३ ॥

(हिन्दीपद्यानुवाद)

(२)

मकरान्त पुण्डलीकने यह यज्ञ उपकार किया जो वैकुण्ठधामका
नित्र ब्रह्म यहाँ थे आये । बालभूति भीषाण्डुरङ्ग (भीषण) गायों और
गवाँसमेत सबे प्रेमसे आकर यहाँ समपद रखे हैं । एक धरकरके
आधिक्यसे यह बूझा (भू) वैकुण्ठ ही है । और भी अनेक वैकुण्ठ
कहानेवाले तीर्थस्थान हैं पर इसके समान नहीं । इसकी पञ्चश्रीमें पाप
घाप या आधि-व्याधि आ ही नहीं सकती । फिर विधि और नियम यहाँ
किसके लिये रहेंगे ? पुराण ऐसा बताते हैं कि यहाँके मनुष्य स्वतन्त्र हैं,
इनके हाथोंमें मुद्गरानचक्र है, कल्पान्तमें भी यहाँ कभी पाप नहीं प्रवेश
कर सकता । पण्डरी (पण्डरपुर) महाधर है, इसकी महिमा अपार है ।
मुझा कहता है यहाँके गारकरी (नियमपूर्वक यात्रा करनेवाले भीषिङ्गल-
भक्त) धन्य हैं ।

(३)

फटिपर ५७, उर मुत्तसीमाल । गंसी नंदलाल छपि देखू ॥ १ ॥
बरन-सरोज शिले ईटपर । गंसी सम रूप छपि देखू ॥ २ ॥
धृति पीतांबर गहन-गहन । परम माहन छपि देखू ॥ ३ ॥
सुरा सुग दुर्गा धर करत । अथ ता दयाल जापो माय ॥ ४ ॥
मुझा ही हेरवारी बरा पूरी जात । बरा न तिरात हरि मरे ॥ ५ ॥

(५)

हे रुक्मिणीवल्लभ ! तुम्हारी छयिमं मेरी आँखें गढ़ जायँ । हे नाय ! तुम्हारा रूप मधुर है, नाम भी तुम्हारा वैसा ही मधुर है । ऐसा करो कि इसी माधुरीमें मेरा प्रेम सदा बना रहे । अरी मेरी पिठामाई ! मुझे यही घरदान दे और मेरे हृदयको अपना घर बना ले । तुफ़ा कहता है, मैं और कुछ नहीं चाहता, सारा सुख तो तेरे चरणोंमें ही है ।

(५)

सुंदर सुकुमार, मदनमोहन । रवि-ससि-मान, हर लीने ॥ १ ॥
 फस्तूरीलेपन, घदनकी लीर । सोहे गर हार, वैजयंती ॥ टिका ॥
 मुकुट कुडल, श्रीमुख सोहत । सुख-सुनिर्मित, सबे अंग ॥ २ ॥
 पीत पट घारे, पीतांबर फाछे । घनश्याम आछे, कन्हू मेरे ॥ ३ ॥
 जी मेरो अधीर, मिलै कौं मुरारी । हटो तुम नारी, तुफ़ा कहै ॥ ४ ॥

(६)

सुंदर सो ध्यान, ठाढे ईटासन । कर कटि सन, मन मावे ॥ १ ॥
 गले वृदा-माल, फाछे पीतांबर । मोहै निरंतर, सोई ध्यान ॥ घृ० ॥
 मकर कुडल, जगमगी लखन । कीस्तुम रतन, कंठ राजै ॥ २ ॥
 तुफ़ा कहै मेरो यहै सर्व सुख । जो देखू श्रीमुख, प्रियतम ॥ ३ ॥

(७)

श्रीखनन्त	मधुसूदन । पद्मनाम	नारायण ।
जगव्यापक	खनार्दन । आनन्दघन	अविनाश ॥ १ ॥
सकल	देवाधिदेव । दयार्णव	श्रीकेशव ।
महानंद	महानुभाव । सदाशिव	सहजस्वरूप ॥ घृ० ॥

शक्रघर विश्वेश्वर । गरुडध्वज करुणाकर ।
 सहस्रपाद सहस्रकर । सीरसागर शेषशयन ॥ २ ॥
 कमलनयन कमलापति । कामिनि मोहन मदनमूर्ति ।
 भवतारक धारकक्षिति । धामनमूर्ति त्रिविक्रम ॥ ३ ॥
 सर्वज्ञ सगुण निर्गुण । जगज्जनक जगज्जीवन ।
 वसुदेव देवकी-नंदन । बाळराँगना बाळकृष्ण ॥ ४ ॥
 तुल्य राधरी सरणी । लौक्य दीर्घ निज चरण ।
 विनय मेरी कीर्ति अर्पण । भवर्षधन ते सुहावो ॥ ५ ॥

(८)

जो नित्य निरामय अद्वय आनन्दस्वरूप और योगीजनोके निज
 ल्येय है, वही समन्वयन श्रीविह्वलरूप देवो, भोमातीरपर, इष्टपर विराज
 रते हैं । पुराण जिनकी स्तुति करत नहीं अघात और वेद भी जिनका
 पार नहीं पाते यही श्रीपुण्डरीकके प्रेमसे साकार बन आवे हैं । वृष्ण
 कहता है, उनकादिक मुनिगण जिनका प्यान करते हैं वही हमारे कुल-
 देव यह श्रीपुण्डरीक महाराज हैं ।

* अर्थात् 'धितिपात्रक—पृथ्वीकी धारण करनेवाले ।' इस विषयमें
 गीता अध्याय १७ श्लोक ११ में भगवान् कहते हैं—'गाम्मापिहय च
 भूतानि धारयाम्यहमोजसा' अर्थात् 'पृथ्वीमें आकर मैं सब भूतोंको धारण
 करता हूँ ।' इसका भाष्य करते हुए शनिेश्वर महाराज कहते हैं, 'मैं
 पृथ्वीमें गुप्त बैठा हूँ, इसीसे इस महाजलसमुद्रमें यह सिद्धांत एक छोदे
 सी पृथ्वी पुत्र नहीं जाती ।'

† बाळराँगन—यह मराठी शब्दप्रयोग हिन्दी अनुवादमें भी जग-
 कान्धो रहने दिया है । 'राँगने' का अर्थ है रँगना और रँगना-राँगना
 हिन्दी मीरान् कहते ही हैं ।

(२५)

(९)

श्रीविहल-नाम-सङ्कीर्तन बड़ा ही मधुर है। विहल ही तो हमारा जीवन है और साक्ष करताल ही हमारा सारा धन है। 'विहल, विहल' भाणी अमियरससम्प्रीपनी है। मुका रंगा है इसी रङ्गमें, अङ्ग-अङ्गमें विहल भीरङ्ग हैं।

(१०)

मेरी विठामंया प्रेम-रस पनघाती है, छातीसे लगाकर अपना अमृतस्तन मेरे मुखमें देता है। अपने पाससे धरा भी विछुड़ने नहीं देती। जो भी माँगता हूँ, देती है, 'ना' तो कमी करती ही नहीं। निडुराई नामको भी नहीं, धयाकी मूर्ति है। मुका कहता है, वह अपने हाथसे जो कौर मेरे मुँहमें डालती है, वह ब्रह्मरस ही होता है।

(११)

आपादी आयी, कार्तिकीकी हाट लगी। बस, ये ही दो हाट काफी हैं और व्यापार भव करनेका कुछ काम नहीं। यहाँ भक्तिके भावसे कैवल्यआनन्दकी राशियोंका लेन देन करो। विहल नामका सिद्धा यहाँ चञ्चलता है, उसके बिना कोई किसीको यहाँ पूछता नहीं।

(१२)

नेहर है मेरा, पंढरी-पत्तन। कूटत धान गाऊँ गीत ॥ १ ॥
राई रत्नमाई, सत्यमामा माता। पंभुरंग पिता करे भास ॥ टिका ॥
उदय अमूर ध्यास अघरीप। नारद मुनीश माई मेरे ॥ २ ॥
गारुडपी बन्धु, लाडिले पुढलीक। तिनके कौतुक गेय मेरे ॥ ३ ॥
मेरे घहु गोती, संत ओ महंत। नित्य सुमिरत, सर्वनाम ॥ ४ ॥

निष्पृष्टिज्ञानदेष, सोपानचांगाजी । मेरे जीके हैं जी, नामदेष ॥ ५ ॥
 नागा जन्ममित्र भरहरि सुनार । रैदास, यर्नार, 'सगे मेरे ॥ ६ ॥
 सुनो सुरदास माली सांघताजी । गीत गुणकन्वी गाधो गावो ॥ ७ ॥
 चाखामेला संत हृदयक हार । कभी ना बिसार हरि-दास ॥ ८ ॥
 जीवक जीधन, एक-अनार्दन । पाठक श्रीकाह, मीराबाई ॥ ९ ॥
 अन्य भुनि संत महंत सज्जन । सपके चरण, माये बरूँ ॥ १० ॥
 सुग संग जाते, पंढरी-दर्शन । तदीय कीर्तन करूँ सदा ॥ ११ ॥
 तुझ कहे माता पितामेरेये ही । सुतरूप एही, एहाशमी ॥ १२ ॥

इन सन्तोंके थड़े उपकार हैं । कहाँतक गिनाऊँ ? ये मुझे निरन्तर पगाते रहते हैं । क्या बेकर इनका पदसान उतारूँ ? इनके चरणोंमें यदि अना प्राण भी अर्पण कर दूँ तो वह भी अत्यल्प है । जिनका स्मैर आलाप भा हितगम उपदेश होता है, वे कितना कष्ट उठाकर मुझे शिक्षा देते हैं । पछड़र गोकुल का भाव होता है उसी भावसे वे मुझे सम्बोधित करते हैं ।

जो ब्रह्मरूप हैं उनका कर्म भी संकल्पनिवृत्तपरिहित होनेसे ब्रह्मरूप ही होते हैं । श्रद्धादिगिता जिस रंगकी तस्तुक पास रंगा, उसी रंगकी शिखरी पड़गी, पर वास्तवमें यह रहती है उपाधिरहित अलग ही । वैसे भाकर प्रकाशकी वायुयुक्त माताको पुकारते हैं, पर उन वायुयुक्त दधातपर ज्ञान माताको ही हाता है । ऐसे जो उपाधिरहित अन्तर्ज्ञानों हैं, तुझ उनका बन्दना करता है, बार-बार उनका चरणोंमें गिरता है ।

(२७)

(१५)

सन्तोंने मर्मकी बात खोलकर हमें बता दी है—हाथमें शीश, सजीरा ले छो और नाचो । समाधिमें सुखको भी इसपर न्योछावर कर दो । ऐसा ब्रह्मरस इस नाम-सङ्गीतनमें मरा हुआ है । भक्ति-भाग्यका फल-भरोसा ऐसा है कि उसके इस ब्रह्मरससेवनका आनन्द दिन दिन बढ़ता ही जाता है । जिसमें अवश्य ही कोई सन्देहान्दोलन न हो । यह समझ लो कि चारों मुक्तियाँ हरिदासोंकी दासियाँ हैं । इसीसे ठुका कहता है, मनको शान्ति मिलती है और भिविष साप एक क्षणमें नष्ट हो जाते हैं ।

(१६)

सदा-सबदा नाम-सङ्गीतन और हरि-कथा-नाम होनेसे चित्तमें असलपढ आनन्द बना रहता है । सम्पूर्ण सुख और शृङ्गार इसीमें मैंने पा लिया और अय आनन्दमें डूब रहा हूँ । अय कहीं कोई कमी ही नहीं रही । इसी देहमें विदेहका आनन्द ले रहा हूँ । ठुका कहता है, हम तो अमिरूम हो गये, अय इन अङ्गोंमें पाप पुण्यका स्पर्श भी नहीं होने पाता ।

(१७)

नाम-सङ्गीतन सुगम साधन । पाप उच्छेदन अङ्गुल ॥ १ ॥
मारे मारे फिरो कहे घन घन । आषे नारायण घर घेठे ॥ टिका ॥
आओ न कही करो एक शिष्य । पुकार अनन्त दसाधन ॥ २ ॥
'राम कृष्ण हरि विद्वल केशव ।' मन्त्र मरि भाष जपो सदा ॥ ३ ॥
नहिं कोई अन्य सुगम सुपथ । कहैं मैं क्षपय कृष्णजीकी ॥ ४ ॥
सुकर कहे सीधा सधसे सुगम । सुधी-अनाराम रमणीक ॥ ५ ॥

ଜୀବନର ଚକ୍ର ଯାଉଛି କାହିଁକି

ଧୀମୁକାଗମ

ଜୀବନର ଚକ୍ର ଯାଉଛି କାହିଁକି

ॐ

श्रीतुकाराम-चरित्र

पहला अध्याय

काल-निर्णय

जो-जो कुछ घर्मसे है उसकी रक्षा करनेके लिये प्रतियुगमें मैं आवा करूँ, यह तो स्वभाव प्रवाह ही है और यह पहलेसे ही चला आया है। (४९) इसी कामके लिये मैं युग-युगमें अवतार लेता हूँ। पर इस बातको जो समझे यही बुद्धिमान् है। (५७)

—श्रीगणेश्वरी अ० ४

श्रीतुकाराम-चरित्रकी महिमा

इस प्रथमाध्यायमें श्रीतुकाराम महाराजके जीवनकी मुख्य-मुख्य घटनाओंका काष्ठशुद्ध निमित्त करना है। तत्त्व-बुद्धिसे विचारें तो

महात्माभोंक जीवनका हिसाब ही हम क्या लगा सकते हैं ! मृत्युको मारकर जो चिरञ्जीव हुए और काम-नागका नायक उरपर नाचते हुए जो लोकसमूहमात्रके लिये स्वेच्छासे मूलोकमें विचरते रहे उनका जन्म क्या और मृत्यु ही क्या ! जीवनमुक्त महारामा लोक-कल्याणकी विमल सूक्ष्म वासना चित्तमें धारण किये समय-समयपर मूलोकमें अकृषीप हुआ करते हैं, और कुछ सत्सङ्गियोंको अपने सत्सङ्गका अछामान्य छाम दिलाकर जहाँ क-तहाँ ही विलीन हो जाते हैं । जन्म-मरणका तो हमलोग उनपर मिथ्या ही आरोपण करते हैं ! यथायमें सूर्यमगवान् तो अपने स्थानमें ही स्थिर रहते हैं, पर उदयास्तको 'मान' मानकर हम उनपर उनक उगने-डूबनेका आरोपण किया करते हैं । हमारा दिन-मान भी ऐसा ही हाता है कि जब हमारे धरती छत्रपर सूर्यका प्रकाश आता है तब हम समझते हैं कि सूर्योदय हुआ और जब हमारे धरत सूर्यमगवान् नहीं दिन्वायी देते तभी हम सूर्यास्त मान लेते हैं । श्रीराम तृष्णादि भगवत्परायणोंमें और अन्य विमूर्तिबोध चरित्रोंकी भी यही बात है । उनका अत्रन्मा होकर भी 'जन्मना,' अक्रिय होकर भी 'कर्म करना' और अमर होकर भी 'मरना' ही यथायमें उनका चरित्र है 'शुकाराम महाराजके ऐसे चरित्र का विचार करनेसे उनका चरित्र सिम्पना असम्भव ही हो उठता है । शुकारामजी कहते हैं, 'हम बैकुण्ठवासी हैं,

सुरम्य भक्ति-मागका स-देशा लेकर यह आये थे । अथात् वह सिद्धरूपसे-
 भगवद्विभूतिरूपसे ही अवतीर्ण हुए थे । ऐसे सत्पुरुषका चरित्र सामान्य
 साधकोंके चरित्रका-सा स्थित्यना क्या समुचित होगा ? अकाल पड़ा, स्त्री-
 पुत्र अन्नके बिना मूलों मर गये मन विकल हुआ, चित्तपर विषाद छा
 गया और फिर इससे वैशग्य हो आया । तब भण्डारा-पथसपर गये,
 ग्रन्थोंका अध्ययन और नामस्मरण करने लगे । स्वप्नमें गुरुने आकर
 दर्शन दे अनुग्रह किया, इससे वह कृतार्थ हुए, कविश्वस्फूर्ति हुई, मुखसे
 अमङ्गल-शक्ति प्रवाहित होने लगी, हरि कीतनोंकी धूम मचायी और
 अन्तमें परलोक सिधारे । इन बातोंके अतिरिक्त भीतृकाराम महाराजका
 चरित्र और हम क्या घणन कर सकते हैं ? इन बातोंमें सांसारिक
 दुस्त्रोंका जो भाग है वह तो कितने ही सवारियों और साधकोंके भागमें
 वदा ही रहता है । इसी रास्तेहीपर तो सब चल रहे हैं । पर इन्हें
 तुकाराम महाराजकी-सी दिव्य स्फूर्ति नहीं हावी, इसका कारण क्या है ?
 दुर्मिष्ठ, अपमान, आपदा, स्त्री-पुत्र विरह इत्यादि बातोंसे अत्यन्त दुस्त्री
 होकर तुकाराम संसारसे उपराम हुए, यही तो हम चरित्रकार तुकाराम
 चरित्र मुनावेंगे, पर ऐसी-ऐसी आपदाओंका रोना रोनेवाले असंख्य
 जीव इस सवारमें हैं । पर इन सबको तुकारामकी सी उपरामता अंशत
 भी क्यों नहीं होती ? नाना प्रकारकी विपत्तियोंसे घबराकर कुर्पमें जा
 गिरनेवाले या अफीम खाकर आत्महत्यापर तयारू होनेवाले अथवा 'हाय
 पैसा !' करते हुए मरनेवाले सीढमें लिपटी मन्मीकी तरह घनके ही
 पीछे पड़े हुए टसीमें मर मिटनेवाले जीवोंकी इस रुसारमें कोई फमी नहीं
 है । फमी है उन्दी लोगोंकी जो विपत्तियोंपर सवार हाते हैं, उनसे दय नहीं
 जात । घनको तुच्छ समझनेवाले, विपत्तियोंके पहाड़ोंको ढा देनेवाले तुका
 राम ऐसे ही रणबौद्ध वीरोंके सरदार थे । ऐसे वीर, ऐसे वीर-शिरोंमणि
 जिन्होंने मायाको जड़-मूकसे उखाड़ बाधा, कहांसे पैदा होते हैं, यही ता
 प्रश्न है । याच यह है कि जो महात्मा हैं वे महात्मा ही हैं । उनके सम्बन्धमें
 कार्य कारण-परम्परा जोड़नेकी हमारी विचार-पद्धति चेचारी बेकार ही है

जाती है। गुरुकाराम-जैसे सन्त-बीर एक ही जीवनके फल नहीं, 'अनेक-जन्म संसिद्ध' होते हैं। गुरुकारामने देहभ्रमणमें, और उसके चतुर्दिक् को पुण्य-कार्य किया वही पुण्य-कार्य पूर्वजन्मोंमें भी करते रहे, इसीसे विपत्तियोंके बड़े-बड़े दुर्गोंको उन्होंने आसानीसे जीत लिया। विपत्तियोंके आनसे उन्हें वैराग्य हुआ वह कहना तो यहाँ शीमा नहीं देता। यहाँके योग्य यात यही है कि उनके जन्म सिद्ध अपार ज्ञान भक्ति-वैराग्यके सामने विपत्तियाँ बालूकी भीतकी तरह टूट गयीं। गुरुकारामजीने स्वयं ही कहा है, 'पिछले अनेक जन्मोंसे हम यही करते आये हैं, संसार दुःखसे मुसीबीको विधास दिसाकर दादस बँबास, हरिक गीत गाते, वैष्णवोंको एकत्र करते और परधरोतकको पिपसाते—यही सब तो करते—आये हैं।' जन्म-जन्म यही करते आये हैं और इस जन्ममें भी यही करना है। इनके सिवा और कौन ऐसा कर सकता है ! एक स्थानमें इन्होंने कहा है कि 'भगवन् ! जय-जय आपने अवतार लिया तब-तब भक्तिका आनन्द छूटने और बड़ आनन्द सबको वितरण करने में भी आपका सङ्ग आया है।' प्रभुके प्रत्येक अवतारमें आकर उन्होंने भक्तिका डंका बजाया और भाग भी बजाते ही रहेंगे। ऐसे दिन श्रीगुरुकारामने महाराष्ट्र-देशक देह-स्थानमें आकर अवस्थान किया उनका इन सब सीलाओंकी एक माला गुँथकर तैयार करना उसीसे बन पड़ सकता है जो वैसा ही दिम्पट्टिसम्पन्न महात्मा है। अथात् या ऐसे भगवद्भिर्भूतिपोक भगतो-पिछले सब चरित्रोंमें एक-थो प्रकाशित होनेवाली अन्तर्गतता सीला-धाराको प्रत्यक्ष कर सकता हो। वह परम शौभाग्य किसको प्राप्त है ? हम तो अपने अस्त-शून्य राजनोंक भी शङ्कगत मनाम्प्राचारोंका टीक-ठाक पता नहीं लगा सकते, उनपर स्वभाष, गुण, दोष और चेष्टाओंकी गाँठें नहीं खोल सकते, उनके प्रय विक्रासक इतिहासके गोस्त्राध-धेवी नहीं सुनना सकते, उनके परिशोक विविध प्रसङ्गोंका वास्तविक स्वरूप नहीं जान सकन, और यदाँतक कि अन्ने ही मनकी बातोंउक्तक नहीं समझा पाते। ऐसे धरणीयमें गुरुकाराम-से

दिम्ब पुरुषोंके चरित्रोंका रहस्य भला क्या जान सकते हैं ? सच है, महात्माओंके चरित्र वर्णन करनेका काम आसमानपर खोल चढ़ानेका सा ही साहस है ! महात्माओंके चरित्र महात्मा ही जान सकते हैं, महात्मा ही लिख सकते हैं । स्वयं सन्त हुए बिना सन्त-चरित्रका रहस्य नहीं जाना जा सकता । तुकाराम—जैसे सन्तका चरित्र तुकाराम—जैसे सन्त ही लिखें सभी उनका चरित्र फयन यथार्थ हो सकता है । इनका सय कुछ सोचसे हुए भी मैंने यह चरित्र लिखनेका साहस किया है । कविकुलतिलक कालिदासके कथनानुसार मेरा यह प्रयत्न कहीं ऐसा न हो जैसे कोई बौना मनुष्य ऊँचे वृक्षको ऊँची डारमें लगे फलोंका ठाड़नेक लिये अपने हाथ ऊँचे करे । इस बातका मय भी मुझे हुआ, पर बालकपर यहाँकी कृपा होती है । फल सोड़नेकी बालककी इच्छा जान पढ़ ठसे अपने कन्धारन उठा लेते हैं, और उनकी ऊँचाईका सहारा पाकर बालक अपना हठ पूरा कर लेते हैं । मैंने यह चरित्र लिखनेका साहस किया है, यह ऐसा ही है और छात्र-सन्तोंके कृपावाधादका हो इसे सहारा है । इस बाल-हठको पार छानना भी उन्हींका काम है । मत्कोंक चरित्र भगवान्को प्रिय होते हैं । शानेश्वर महाराज कहते हैं कि 'जो मेरे (भगवान्के) चरित्रोंका कीर्तन करते हैं वे भी मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यारे लगते हैं । (२२७) और जो मेरे मत्कोंकी कथा कहते हैं उन्हें तो मैं अपने परम देव मानता हूँ । (२३८) [शानेश्वरी अ० १२] भीगीवा-शानेश्वरी माताके इन वचनोंके अनुसार यह पुण्य-कार्य भगवान्को प्रसन्न करनेका सर्वोत्तम साधन जान, चित्तमें हृद भद्रा धारण कर भीपाण्डुरक भगवान्का स्मरण करके मैं इस वाग्यशको आरम्भ करता हूँ ।

२ काल-गणनाका महत्त्व

भीतुकाराम महाराजका जन्म कम हुआ, कम उन्हें गुल्मवेद्य प्राप्त हुआ, कम वह यहाँसे चले गये, उनके जीवनकी मुख्य-मुख्य घटनाएँ

कब किछ प्रयसे हुइ और उनकी कुल आयु कितनी थी, इन बातोंकी चर्चा अनतक याकी-बहुत हो चुकी है। पर सब पहलुओंसे इन सब बातोंका पूर्ण विचार करके निर्णय करनेका काम अभी तक नहीं हुआ है। इसलिये इस निबंधमें यह निणय करनेका काम यथासाध्य पूरा किया जाय। परमाय दृष्टिमें काल-गणनाका विचार कोई बड़ा महत्त्व नहीं रखता, पर इतिहासकी दृष्टिमें इसका बड़ा महत्त्व है। महात्माओंके जीवनचरित्रोंसे मुमुक्षुजन यही जानना चाहते हैं कि उन महात्माओंमें कौन-कौन से दिव्य लक्षण थे और यह दिव्य सम्पदा उन्होंने कैसे पायी, परिस्थितियोंसे लड़ते भिड़ते हुए व महत् पदपर कैसे आरुढ़ हुए, वैराग्य उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या-क्या अभ्यास किया, कैसी दिनचर्या और जीवनचर्या बनायी, उनकी ज्ञान-भक्ति और भगवत्प्रिया कैसी थी, उल्लूकोंसे भगवान्ने उन्हें कैसे उधारा, सत्कारको वे क्या तिला गय इत्यादि। मुमुक्षुओंका वा यही ध्यान रहता है और यही ठीक मी है, क्योंकि सन्त-चरित्रोंको देख अपना चरित्र सुधारने, सन्तोंके निमल चरित्र-दपणका अपन सामने रखकर उनके भक्ति ज्ञान-वैराग्यको प्राप्त हाने, उनके पदचिह्नोंको देख-देख उसी रास्तसे चलनका शुभपछा भगवत्कृपासे उन्हें प्राप्त हुई हो उन्हें काल गणनाकी-सी नीरस-सी चर्चा छोड़कर क्या करना है? अमराईमें बैठा हुआ मनुष्य घुबित होनेपर आसन्नता ताड़कर वा खेना ही सबसे आवश्यक काम समझेगा। उसे इस अर्थात् क्या प्रयोजन कि ये पद कितने, कब कैसे, कहते पाकर लभाये और कितने बख्शमें वे फले? शुभा निवृत्तिकी विवृत्तिमें इस चर्चाका कोई लाभ महत्त्व नहीं है। उठका काम शुभा निवृत्तिका साधन करना है, इधर-उधर दंष्टना नहीं। महान् भक्त प्रसाद किछ शताब्दोंमें, किछ जातोंमें, किञ्च देशोंमें, कब पैदा हुए और कब तक जिये। भागवत ग्रन्थ लिखका बनाया है—वेदव्यासदेवका या शौर्यका जगता इसका रचना किछ शताब्दोंमें हुई इत्यादि बातोंकी चर्चा परमात्मतत्त्वं व्यास परमात्मतत्त्वं साधकोंको नीरस-सी ही जान पड़ेगी। यह प्रसाद ही जीवन-रक्षको पानेके लिये उठ-टा उठेगा यिच्छ प्रसादने

पिताके सप अत्याचारोंको सहकर नारायणके परम रसका पान किया ! इतनी-सी ठमरमें इतना महान् सप ओर ऐसी गटछ निष्ठा । इसीके प्यानमें निमग्न होकर वह प्रेममरे अन्तःकरणमें प्रह्लादको अपने नेत्रोंमें चित्रित कर लेगा, और 'पुकारते ही दाङ आकर सम्मको फाड़कर बाहर निकलनेवाले ऐसे ब्याहुर मेरी पिठामार्दके सिवा और कौन हो सकते हैं !' इस कथा-रहस्यको हृदयमें धारण कर मुकारामके समान वह भगवत्प्रेमानन्दमें डूबने और नाचने लगेगा । सच्चे भक्तोंका यही मार्ग है और अपने परम कल्याणका यही साधन है, इसमें कोई सन्देह नहीं । तथापि आधुनिक पद्धतिसे चरित्र-ग्रन्थ लिखनेवाला लेखक काल-नापना की उपेक्षा भी नहीं कर सकता । इतिहास और समाज-शास्त्रकी दृष्टिसे काल-निर्णयका बड़ा महत्त्व है । काल-निर्णय इतिहासका नेत्र है, काल-निर्णयके बिना इतिहास अंधा रह जाता है । ठीक-ठीक काल-निर्णय न होनेसे कार्य-कारणसम्यन्धको समझना असम्भव होता है, कितने ही निराधार भ्रम छोगोंमें पैल जाते हैं और 'कहींकी दूँट और कहींका रोड़ा' लेकर 'मानसतीका कुनधा' जोड़ा जाता है । इसलिये काल-निर्णयका काम छोड़ नहीं दिया जा सकता । अतएव इस प्रथम अध्यायमें ही यह काम कर लें, तब द्वितीय अध्यायसे श्रीवृकाराम महाराजका कालक्रमानुसार चरित्र वर्णन करेंगे ।

३ ज्योतिर्विदोंकी सहायता

आरम्भमें ही मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि तिथि-धार और शक-संवत् आदिका मिसान प्रसिद्ध ज्योतिर्विदोंसे ठीक-ठीक करा लिया है और तमी यह अध्याय लिखा है । पुनेके प्रसिद्ध ज्योतिषी भीकेशकर, भीक्षुरे और म्वास्वियरके प्रो० आपटेने इस काममें सहायता की है । पर सबसे अधिक (स्वर्गीय) शोकमान्य सिलकका उपकार है जिन्होंने आठ

दिनमें सय गणित करके मुझे जिन शक मितियोंकी आवश्यकता थी उनका नियम करके एक कागजपर लिखकर मेरे हवाले किया । इस अभ्यासमें जो व्योतिर्गमित है वह सय लोकमान्य तिलकका है । जिन व्योतिर्विदोंने इस कायमें मेरी सहायता का उन सबके प्रति मैं यहाँ कृतकृता प्रकट कर काल-निर्णयके प्रयत्नकी ओर आगे बढ़ता हूँ ।

४ प्रयाण-कालके बारेमें तीन मत

भातुकाराम महाराजके जन्म-संयत्के सम्बन्धमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है । जा है, अनुमान है और ऐसे अनुमानोंके चार मत हैं । प्रयाण कालके सम्बन्धमें भी तीन मत हैं । इन सब मतोंका परीक्षण करके यह देखा जाय कि इनमें प्रायः मत कौन-सा है । जन्म-काल या प्रयाण-काल कुछ भी हा ठा भी उससे किसीका कुछ यत्नता-विगडता नहीं । काल-निर्णयका विषय कोई आमदका विषय भी नहीं है । गणितक द्वारा हा इस विषयमें निर्णय किया जा सकता है । पर जहाँ गणितकी सहायता भी पूरा काम नहीं देती वहाँ चारतम्यसे काम लेना पड़ता है । जन्म-काल अथवा प्रयाण काल कोई भी एक काल निश्चित करके हा दूसरा काल निश्चित करना ठीक होगा । पहले प्रयाण-काल निश्चित करें । इस सम्बन्धमें जा तीन मत हैं ये इस प्रकार हैं—

(१) प्रयाण-कालके सम्बन्धमें जो सबसे प्राचीन संग मिलता है वह तुकाराम महाराजके गेराके सस्ताजी गगनादेक पुत्र सालाजी जगनाथक हायका मिला है । इन दोनों मिला पुत्रक हायकी गिरी अर्भकोंकी बहिनो सप्तमिमें हैं । सामाजिक हायकी परीमें २१६ वें वृद्धपर यह लेख है—^१धीनश्रीगणेशादा शक १५७२ विष्णुति नाम संवत्सर पादगुन यन्ते २ द्वितीया बाण संभारक दिन तुकारा गानाह मैयुष्ट मये । रत्नार्ग्यकृत मये । हा संगमें तुकाराम महाराजका प्रयाण तिथि पादगुन वदी २ चौदशर शके १५७२ है ।

(२) देहूमें देहूकरोंके यहाँ पूजामें जो अमंगोकी बही है उसमें अन्तके एक पृष्ठपर यह लेख है—‘शाके १५७१ यिरोधी नाम सषस्तर फाल्गुन वदी द्वितीया, वार सामवार । उस दिन प्रातःकालमें तुकारामने तीर्थको प्रयाण किया । शुभ मयतु मंगलम् ।’ यही समय महीपतिपावाने मी मत्तलीलामृत अ० ४० में दिया है । जगनाडोंकी बहियोंके लेखोंके बादके ये दोनों लेख हैं और ये ही बहुत माने गये हैं ।

(१) प्रसिद्ध इतिहासकार (स्वर्गीय) राजवाडेका यह मत है कि फाल्गुन वदी द्वितीया, वार सोमवार शाके १५७० में आती है इसलिये प्रमाण-काल १५७० शाके मानना चाहिये ।

५ मर्तोंकी मीमांसा

इन तीनों लेखोंमें फाल्गुन वदी २ समान है और सर्वथा प्रमाण है । कारण, देहूमें तथा वारकरियोंमें सर्वत्र ही इसी तिथिको, तुकाराम महाराजके प्रयाण-कालसे ही, पुण्योत्सव मनाया जाता है । वर्षके सम्बन्ध में धीन मत हो गये हैं, पर कठिनाई यह है कि शाके १५७०, १५७१, १५७२ इनमेंसे किसी मी वर्ष फाल्गुन वदी द्वितीयाको सोमवार नहीं था । १५०१ में फाल्गुन वदी २ को सोमवार न पाकर राजवाडे महोदयने सोमवारके लिये प्रमाण-काल एक वर्ष पीछे घसीटा है, पर १५७० में मी उस तिथिको सोमवार नहीं मिलता, रविवार आता है । १५७१ में धनिवार और १५७२ में गुरुवार आता है । फाल्गुन वदी २ को इन तीन वर्षोंमेंसे किसीमें मी सोमवार नहीं है । पर प्रमाण-कालको रखना

होगा इन्हीं तीन वर्षोंके भीतर ही। शिवाजी महाराजका जन्म शिवनेर-
 बुगमें घाके १५४९ में वैशाख शुक्ल २ को हुआ। दादाजी कोंबदेवकी
 सहायतासे स्वराज्य-संस्थापनका उद्योग उन्होंने घाके १५६५ के लगभग
 आरम्भ किया। शिवाजीकी मनोभूमि धर्मभूमि थी, जिजायार्द (उनकी
 माता) और दादाजीसे उन्हें जो शिक्षा मिली वह भी धर्म शिक्षा ही थी।
 शिवाजीके हृदयमें वह विश्वास जमा हुआ था कि स्वराज्य-संस्थापनका
 उद्योग साधु-सन्तोंके कृपाशीर्षादके बिना सफल नहीं हो सकता। इसीसे
 चिचवड-निवासी महारमा देव और वेहूके विवेह देही श्रीतुकारामके पवन
 दर्शनोंका सौभाग्य उन्हें घाके १५६५ के पश्चात् ५६ वर्षके भीतर ही
 प्राप्त हुआ और कीर्तन सुननेका भी उन्हें बचका रंग गया। दादाजी
 पूनेके सूत्रदार थे। एक सन्यासी महात्माक कहनेसे उन्होंने तुकाराम
 महाराजका पूनेमें बुलवाया और पूनावासी महाराजके कीर्तन
 सुनकर मुग्ध हो गये। सबके चित्तपर उनके ज्ञान-भक्ति-वैराग्यका
 रंग चढ़ गया और कि महीपतिवासाने लिख रक्खा है। दादाजीकी
 मृत्यु १५६९-७० घाके लगभग हुई, १५६८ तक तो वह
 अवश्य ही जीवित थे क्योंकि १५६८ का उनके एक निर्णय-पत्र
 प्राप्त है। इनका तुकारामजीका पूनेमें लिखा खाना, उनके कीर्तनपर
 पूनावासियोंका मुग्ध होकर जयजयकार करना तुकाराम महाराजकी अनेक
 कथाओंको शिवाजीका भवण करना इत्यादि बातें घाके १५६३ और
 १५७१ के बीचकी हैं। घाके १५७०-७१ के लगभग तुकाराम, शिवाजी
 और रामदास तीनोंका मिलन अवश्य हुआ होगा। इसलिये इसके बाद
 और १५७२ के पहले अर्थात् ७०, ७१ और ७२ इन्हीं तीन वर्षोंमें किसी
 समय तुकाराम महाराजके प्रयाण किया होगा। इन तीन वर्षोंमेंसे

० 'जिध घक्रावर्ती' और 'शिवभारत' से प्रमाणसे अथ भी शिवाजी
 महाराजका जन्म-वर्ष शाके १५५१ (संवत् १६०६) माना जाता है।
 उही प्रमाणसे जन्म-दिन पास्त्युन शुक्ल ३ है।—अनुवादक

कौन-सा वर्ष निश्चित होनेयोग्य है यह देखनेके लिये एक यात विचारणीय है।

६ प्रयाण-काल निर्णय

तुकाराम महाराजने अपनी धर्मपत्नी जिजाबाईको 'पूजबोध' नामसे २१ अमंगोंमें जो उपदेश किया है वह प्रयाणके ४५ ही दिन पहले किया हागा, यह उन अमंगोंको देखनेसे ही स्पष्ट विदित होता है। 'तुकाराम और जिजाबाई' वाले अध्यायमें इन अमंगोंका विस्तारके साथ विचार होनेवाला है इसलिये यहाँ इस प्रसंगमें जितने अंशका विचार आवश्यक है उसना ही करेंगे। इन अमंगोंमें तुकारामजी जिजाबाईसे कहते हैं, 'घर द्वार, गाय-बैल, बाल-बच्चे इन सबपरसे अपना ममत्व हटा लो और अपना गला छुका लो। सबका अपना-अपना प्राग्भ है, इसलिये तुम इनके माहमें फँसकर अपना नाश मत करो। घर द्वार, भाजन-छाजन सब ब्राह्मणोंको दानकर एकदम निश्चिन्त हो जाओ। इससे हम-तुम साथ ही वैकुण्ठ चले चलेंगे। देव, ऋषि, मुनि सब हम दोनोंका जय जयकार करेंगे। यह सुख दानोंको मिलेगा, देवता और ऋषि बड़ा उत्सव करेंगे, रत्नजटित विमानमें बैठायेंगे, गन्ध नाम-गान करेंगे, सन्त-महन्त-सिद्ध अगवानी करेंगे, सुरमात्रकी इच्छा यहाँ पूज होगी। जहाँ अपने माता पिता बैठे हैं वहाँ चले और उनके चरणोंका आलिंगन कर उनपर साट जायें। जब इन जनोंको माता पिताक दर्शन होंगे उस समय के सुखका मैं क्या वर्णन करूँ।'।

इन अमंगोंसे यह स्पष्ट ही जान पड़ता है कि 'पूर्वबोध' के ये अमंग उन्होंने उसी समय रचे हैं जय वैकुण्ठकी ओर ही उनका ध्यान लगा था। प्रयाणके पूर्व कुछ दिन वह जिजाबाईसे कहा करते थे कि 'हम अब वैकुण्ठ चले।' पर वह उनकी बात समझ न सकी। ये अमंग उसी समयके हैं

जय 'वे देवश्रयि', 'अद्वित विमान', 'वे वैकुण्ठवासी माता पिता' मंत्रोंके सामने आ गये थे। शुक्र दशमीसे ही वैकुण्ठकी रट छगी। उसी दिन भगवान् तुकारामसे मिलने वैकुण्ठसे आये। उस समय उनका सत्कार करनेयोग्य कोई सामग्री तुकारामके समीप नहीं थी। तब उन्होंने इत आशयका अभंग कहा है कि 'हुपीकेश अतिथि होकर घर आये हैं, अब इनका क्या देकर सत्कार करूँ। पानीमें चावलके कन घोसकर सामने रख दिये।' इस घटनाके स्मारकस्वरूप फाल्गुन शुक्र १० को चावलके कनोंका ही भगवान्को भोग लाता है। इसे देहमें अमृतक 'कनिया-दशमा' कहते भी हैं।

और एक बात है, वैकुण्ठ सिधारनेका निश्चय करनेपर ही उन्होंने जियावाईको 'पूणमाध' सुनाकर अपना कृतव्य पूरा किया। यह कबठ मेरी हा कल्पना नहीं है। निलोबारायने भी कहा है कि 'पहले स्वर्गको जाते हुए तुकारामने अपनी स्त्रीको उपदेश किया।' यह उपदेश उन्होंने किस दिन किया यह उग्रीक अभंगोंसे मालूम हो जाता है। प्रातःकाल है, द्वादशीका पंचकाल है शुक्रपक्षका आज सोमवार है, ऐसे पर्वपर जीको कड़ा फरण तय कुछ दान कर दो। फाल्गुन शुक्ल ११ को रविवार, १२ को सोमवार, १३ का मंगलवार, १४ की बुधवार, पूर्णिमाको गुरुवार, यदी १ को शुक्रवार और यदी २ का शनिवार इस प्रकार तिथि-वारका यह एक सप्ताह यन जाता है, और 'तिले' के कैनेण्डरसे भी यह हिसाय ठीक मिलता है। फाल्गुन शुक्ल १२ का सोमवार था, यह बात तुकाराम महा राजक अभंगस ही सिद्ध हैं और इसी क्रमसे जन्मी मिलाकर देखनेसे भी यदी २ को जय शनिवार ही आता है तय सीधा हिसाय यही है कि शाके १५७० ७१-७२ इन तीन वर्षोंमें जिस क्रिया बग फाल्गुन यदी २ को शनिवार हो यही वर्ष तुकाराम महाराजक प्रयाणका वर्ष माना जाय। शाक १५७२ में इस तिथिकी गुरुवार है, १५७० में रविवार है, केवल १५७१ में ही इस तिथिकी शनिवार है। फाल्गुन शुक्ल १२ को सोमवार

होना चाहिये सो इसी वर्षमें है और इसी क्रमसे यदी २ को 'शनिवार' है। इसलिये शाके १५७१ ही तुकाराम महाराजके प्रयाणका वर्ष मानना चाहिये। कई पुराने कागजोंमें १५७१ में ही तुकाराम महाराजके प्रयाण करनेका उल्लेख भी है। तात्पर्य, फाल्गुन यदी २ (पूर्णिमान्त मासके हिसाबसे चैत्र कृष्ण २) शाके १५७१ (संवत् १७०६) शनिवारके दिन प्रातः काल तुकारामजी वैकुण्ठ सिधारे यह बात निश्चित हुई। ७ अब जन्म-वर्ष देखें।

७ जन्म-वर्षके बारेमें चार मत

जन्म-वर्षके सम्बन्धमें चार मत इस प्रकार हैं—

(१) कवि चरित्रकार जनादन रामचन्द्रजीने लिखा है कि 'तुकाराम देहमें शाके १५१० में पैदा हुए।'

(२) देहू और पण्डरपुरकी तुकारामकी वंशावलीमें उनका जन्म-मास शुक्ल ५ गुरुवार शाके १५२० को लिखा है।

(३) इतिहासकार राजवाडेने धार्मिकों में मिली हुई एक प्राचीन वंशावलीको प्रमाण मानकर और प्रमाणान्तरोंसे मिलानकर तुकाराम जन्म शाके १४९० में माना है।

(४) 'सन्तलीलामृत' में महीपतिवाधाने तुकारामके प्रथम इच्छीत वर्षोंका जो चरित्र विवरण दिया है उससे ये बातें मालूम होती हैं—

॥३॥ ३ वें वर्ष तुकारामके सिरपर यहस्थीका सारा मार आ पड़ा।

॥४॥ १७ वें वर्ष उनका माता-पिता इहलोक छोड़ गये और पीछे घड़े। माई सावजीका देहान्त हुआ।

१८ वें वर्ष साभजी वीर्याटनका गये ।

२० वें वर्ष तक इन तीन वर्षोंमें इन्होंने गृह-मुक्त-धाराके साम मुख पूषक रहस्यी चलायी ।

२१ वें वर्ष दिवाळा निकळा, धोर दुर्मिष्ठ पडा, तुकारामकी ज्येष्ठा पत्नी और उससे उत्पन्न पुत्र दोनों अन्नके बिना हाहाकार कर मर गये ।

महीपतिबाबाने यह विवरण देखकर इसे तुकाराम-चरित्रकी 'पूर्वार्ध समाप्ति' कहा है । इसका बाप्यार्थ ही ग्रहण करें और इन २१ वर्षोंकी पूर्वार्ध मान लें तो तुकारामकी आयु ४२ वर्ष मानना पड़ेगी । महीपति बाबाने तुकारामके प्रयाणका वर्ष १५७१ ही बताया है, इसमेंसे ४२ वर्ष घटा दें तो जन्मवर्ष शके १५२९ १० आता है । यदि इस 'पूर्वार्ध समाप्ति' का हक्यार्थसे 'अज्ञान प्रकृतिका अन्व' मानें तो 'जन्मका कोई भी वर्ष मान लिया जा सकता है । पर बहुतोंने बाप्यार्थ ही ग्रहण किया है और जन्मवर्ष शके १५३० माना है ।

८ चार मतोंका विचार

इन चार मतोंमेंसे कौन ठाक उतरता है यह मय देखना चाहिये । कवि चरित्रकारने जन्म-वर्ष १५१० दे दिया है, पर कोई प्रमाण नहीं बताया है इसलिये यह प्राबन्ध नहीं हो सकता । देहू और पण्डरपुरकी वंशा-वृत्तियोंको मीने देखा है । वे ५०-७५ वर्षसे अधिक प्राचीन नहीं हैं और इनमें या जन्म-वर्ष १५२० दिया है उसके साथ इन्होंमें दी हुई जन्म तिथि माघ शुक्ल ५ गुरुवारका मेल नहीं बैठता । माघ शुक्ल पञ्चमीको गुरुवार ही नहीं था । इस वर्ष माघ शुक्ल ५ को रविवार था और माघ कृष्ण ५ को सोमवार था, इसलिये इसे भी प्रमाण नहीं मान सकते ।

९ इतिहासकार राजवाड़े का मत

इतिहासकार राजवाड़ेने जन्म वर्ष शाके १४९० माना है और इसके पक्षमें तीन प्रमाण दिये हैं—(१) याईम मिली हुई वंशावली, (२) निबन्धमालामें धामनविष्णु सेलेद्वारा प्रकाशित एक प्राचीन पत्र, जिसमें तुकारामके गुरु-उपदेशके सम्बन्धमें महीपति नामक किसी पुरुषके बनाव ५ अमग हैं, जिनमेंसे एक अमगका आशय यह है कि थायाजी चैतन्यने शाके १४९३ प्रजापति नाम संवत्सर वैशाख वदी १२ को समाधि ली और उसके तीस वर्ष बाद तुकारामपर अनुग्रह किया। प्रजापति संवत्सरसे ३० वर्षों संवत्सर शार्धरी (शाके १५०२) है। पर तुकारामने एक अमंगमें कहा है कि माघ शुक्ल १० 'गुरुवार' देख गुरुने अङ्गीकार किया, इसलिये माघ शुक्ल १० को 'गुरुवार' का होना आवश्यक है। शाके १५२२ में इस तिथिको गुरुका यह धार नहीं मिलता, मिलता है शाके १५२० विजयमी संवत्सरमें अथात् उपर्युक्त महीपतिके अमगमें तीस वर्षकी जो बात लिखी है उसका अर्थ तीस ही नहीं, पचीस-तीस-बैसा है। इस प्रकार राजवाड़ेके मतसे थायाजी चैतन्यने तुकारामको शाके १५२० विजय नाम संवत्सरमें माघ शुक्ल १० गुरुवारके दिन उपदेश किया। जन्म-वर्ष शाके १४९० और गुरुमदेश-वर्ष १५२० मानकर इस बीचके तुकाराम-चरित्रके २१ वर्षका विवरण राजवाड़ेने वही माना है जो महीपतिवाया बतलाते हैं। शाके १५७१ के फाल्गुन मासमें तुकारामने प्रयाण किया अर्थात् उस समय उनकी आयु ८१ वर्ष की थी। उपर्युक्त महीपतिके अमगमें शाके १४९३ में थायाजी चैतन्यकी समाधि है और इसके तीस वर्ष अनन्तर तुकारामको उनका गुरुमदेश प्राप्त होता है। इसे सही मान लेनेसे तुकारामकी आयु उस समय २५ ३० वर्षकी रही होगी यह स्पष्ट है। अर्थात् इस प्रकारसे उनका जन्म वर्ष शाके १४९० मानना पड़ता है। (३) तुकारामने एक अमंगमें कहा है, 'धरा कर्ममूलमें आकर बाते करने लगी', इससे भी राजवाड़े यह अनुमान करते हैं कि तुकाराम स्वर्ग सिंघारनेके समय बहुत वृद्ध हो गये थे।

क्रिया जाता है। कथासरित्सागर द्वितीय छम्बक द्वितीय चरंगका २१६
वाँ श्लोक देखिये—

अथ तस्य धरा प्रशान्तिवृत्तो

सुपयातो क्षितिपस्य कणमूळम् ।

सहसैव विस्तोष्य सातकोपा

वस वृरे विषयस्पृहा बभूव ॥

यह सुमायित ता प्रसिद्ध ही है—

कृतान्तस्य दूती जरा कणमूळे

समागत्य बलीति कोका शृणुष्वम् ।

परस्त्रीपरप्रव्यवाभ्यां त्यज्यर्ष

मज्ज्यर्ष रमानापपादारविन्दम् ॥

संस्कृत-साहित्यसे ऐसे अनेक अवसरण दिये जा सकते हैं। यदि प्रयाण-कालमें गुकाराम सचमुच ही बहुत वृद्ध हुए होते तो वृद्धत्व-सूचक और भी कुछ उल्लेख उनक अभगोमं मिसे होते और राजवाड़ेकी उर्दू उद्धृत भी करते। पर ऐसे उल्लेख कहीं हैं ही नहीं।

अब शिवा कसेरेक भूपकी बात रह गयी। इस भूपपर घाक १५३४ का लेख है। इससे गुकारामजाका जन्म इससे बहुत पहले हुआ होगा ऐसा अनुमान फोड़ करे तो यह भी नहीं माना जा सकता। गुकारामजीने शिष्यभा पर अनुमद किया, उससे याद उर्दूकी भाशासे शिष्यबाने यह कृप बन भाया, जगा महीपतिश्रापाने लिखा है, पर यह सुनी सुनायी बात ही उर्दूने लिगी होगी। भूपके शिष्याण्येणमें 'गिठगी' नाम है। पर यह शिठगी गुका रामजीके शिष्य शिष्या कसेरा हैं या उनके कोई दादा-परदादा या और कोई, यह निश्चयपूर्वक नहीं जाना जा सकता। निश्चय इतना तो अवरय हो सकता है कि गुकारामके शिष्य शिष्यजीने गुकारामकी आशासे यह रूप

बनवाया होता तो उस विशालेश्वरमं जहाँ श्रीगणेश और श्रीकालिकाको प्रथम नमन किया गया है वहाँ उनके स्थानमें या उनके साथ ही 'श्रीपाण्डुरक्षाय नमः', 'श्रीरुक्मिणीविद्वलाभ्यां नमः' भी अवश्य हाता। तुकारामका शिष्य होकर गणेश और कालिकाको तो स्मरण कर और विद्वल-रक्षुमाईको मूल जाय, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिये यह कूप बनवानेवाला शिष्या कसेरा या तो तुकारामका शिष्य शिष्या कसेरा नहीं है या कम-से-कम कूप बनवानेक समयतक वह तुकारामका शिष्य नहीं था, यह बात सिद्ध हाती है। इस तरह तुकारामका जन्म-वर्ष शाके १४९० माननेकी पुष्टि इस कूपसे भी नहीं हाती।

तुकारामकी आयुमर्यादा ८१ वर्ष माननेके विरुद्ध एक बड़ी बात यह भी है कि जिस समय तुकाराम बैकुण्ठ सिवारे उस समय जिजाई गर्भवती थी। तुकारामके दोनों विवाह उनके माता पिताक रहते ही हुए थे और माता पिता उनके बचसके सतरहवें वर्ष मृत्युबोकेसे विदा हुए, यह नहीपतिवावाने स्पष्ट ही कहा है। राजवाडेजी भी इस बातको मानते हैं कि तुकारामका प्रथम विवाह उनके बचसके १२ वर्षमें और द्वितीय विवाह चौदहवें वर्षमें हुआ। अर्थात् तुकारामकी द्वितीया पत्नी उनसे अधिक-से-अधिक ५, ६ वर्ष छोटी रही होगी। अर्थात् प्रयाणके समय यदि तुकाराम ८१ वर्षके रहे हों तो जिजाई ७५-७६ वर्षकी रही होगी। पर इस बचसमें उनके सन्तान होना असम्भव है। अपनी बातकी पुष्टिमें राजवाडेजीने निजामुल्लुक्क, जमन सत्त्वचेता गेटी और 'शुरुचरित्र' में बर्णित बौद्धके वृद्धावस्थामें सन्तान होना, ये तीन दृष्टान्त उपस्थित किये हैं।

राजवाडेजी बतलाते हैं कि निजामुल्लुक्क जब ८० बरसके थे तब उनके लकड़ा पैदा हुआ। पर इस लकड़ेकी माने निजाम अलीकी माता निजामुल्लुक्ककी कौथी ली थी, कितने वर्षकी थी, तथा राजपुरुषोंकी जन्म-कथाओंमें कमी-कमी कितने पैंथ-पाँच होते हैं, इन सब बातोंका

विचार उन्होंने नहीं किया है। निजामुल्लुख-जैसोंके उदाहरण महा-
 स्मार्गोंके चरित्रोंमें देना भी प्रयत्न नहीं है। दूसरा उदाहरण गेटीका है।
 ६० वर्षतक यह ब्रह्मचारी रहे, पीछे इन्होंने विवाह किया और विवाह में
 एक सुवर्तीसे किया। इसलिये यह दृष्टान्त भी यहाँ नहीं पड़ता। फिर धीरे-
 धीरे उनके मनुष्योंकी घात कुछ है, उष्णकटिबंधके मनुष्योंकी घात कुछ
 और। इसलिये भी यह उदाहरण ठीक नहीं है। तीसरा उदाहरण 'गुरु-
 चरित्र' में वर्णित स्त्रीका है। राजबाबेजी कहते हैं, 'प्रसिद्ध गुरुचरित्र-ग्रन्थमें,
 मासिक चर्मको छूटे घीस-पचीस वर्ष कीत लुके थे, ऐसी एक वृद्धा स्त्रीक
 संतान होना लिखा है। यह स्त्री प्रसूतिके समय ७०-७५ वर्षकी रही
 होगी।' यह कथा 'गुरुचरित्र' के ३९ वें अध्यायमें है। यह स्त्री सोमनाथकी
 पत्नी गंगा है। इस स्त्रीके ६० वें वर्ष भीगुरुपूजासे संतान हुई, यह तो गुरु-
 चरित्रमें लिखा है, पर राजबाबेजीने ७०-७५ वर्षकी बना डाला है। इस
 कथामें उस स्त्रीके ० वर्षकी हानेका कह पार उल्लेख हुआ है। दूसरे यह कि
 गंगाबाई बाँस भी और उन्हें पुत्र-मुख-दर्शनकी बड़ी लालसा थी। जिजाद
 की घात तो ऐसी नहीं थी। यौवन प्राप्त हानक समयसे ही उनके बच्चे
 होने लगे और उनसे उनका जी भी ऊप गया था। तीसरी घात यह कि
 गंगाबाई बाँस थीं और बच्चा होनेके लिये उन्होंने कितनी मानवापें मानी
 थीं, पुत्रके लिये वह इश्वरसे प्रार्थना किया करती थीं और भीगुरुने अपनी
 सिद्धार्थका एक चमत्कार दिखाया जो उन्हें ३० वर्षकी अवस्थामें पुत्र दिया।
 जिजादके सम्मन्धमें एसी कोई घात नहीं है। जिजादके सन्ततिकी कोई कमी
 नहीं थी। कल्पे-बच्चे पाम्ते-पोसते इस जजादसे उनका जी ऊप गया था
 और ऐसी अवस्थामें ययस्क ७५ वें वर्ष जिजादके संतान हा, यह तो
 असम्भव है। इसलिये घात यह है कि प्रयाणके समय तुकारामका आयु
 ८१ वर्ष नहीं थी और न जिजादका मासिक घम हा छूटा था। चौथी घात
 यह कि ययस्क २१ वें वर्षमें वैराग्य धरण करनेवाले तुकाराम ८१ वें
 वर्षमें मा प्राम्यधमरत हो, यह घात भी जैचनेगायक नहीं है। क्याभम-
 धमका साधारण नियम यह है कि—

दशवेऽम्यस्तविधानी यौयम विपथैपिणाम् ।
 पार्थके मुनिवृत्तीनां योगेनान्त वनुष्यजाम् ॥

(रघुवध सर्ग १ । ८)

इस साधारण नियमको तुकारामने न माना हो, ऐसी बात तो समझके बाहर है। प्राचीन परम्परा यही है कि फोड़ भी धार्मिक हिन्दू ५०-५५ बयसके बाद प्रायः ब्राम्यधर्ममें मन नहीं लगाते। फिर जो तुकाराम अपने अत्यतीर्थ होनेका यह प्रयोजन बतलाते हैं कि 'धर्मरक्षणके लिये हमारा सारा उद्योग है', जो अपनी 'बाणीसे वेदनाति ही कहते हैं' आर 'वही करते हैं जो सन्तोंने किया', वह तुकाराम अपने इस अन्तिम पुत्रके गर्भमें आनेके समय ८१ वर्षके हा ही नहीं सकते।

११ सवत् १६८६ का अकाल

अब रह गया तीसरा मत जिसके अनुसार तुकारामका जन्म वर्ष १५३० है। इसका पक्षमें ऐतिहासिक प्रमाण काफी हैं और परम्पराकी मान्यता भी है। महीपतियायाने जो यह कहा है कि २१ वर्षकी अवस्थामें जीवनका 'पूर्वार्ध समाप्त हुआ,' वह वाच्यार्थसे भी सही है और इसको प्रमाण माननेके लिये ऐतिहासिक आधार भी है। वाच्यार्थ होनेसे तुकाराम महाराजकी आयु कुल ४१-४२ वर्ष माननी पड़ती है और इस प्रकार उनके जन्म वर्ष १५२० ग्रहण करना ठीक है। महीपतियायाने लिख रक्खा है कि उनके बयसके 'इकासर्वे वय विपरीत काल' आया अर्थात् घोर दुर्मिथ पड़ा और उसमें उद्यम प्रयत्न स्त्रीको अन्नके बिना प्राण त्यागने पड़े। तुकाराम महाराजके पयसका यह इकीसवीं वर्ष (जन्म-वर्ष १५३० माननेसे) १५५१ में आता है और इतिहाससे यह बात मिलती है कि १५१ (सवत् १६८६ वैक्रम या सन् १६२९-३० ईसवी) में केवल पुनेमें ही नहीं सम्पूर्ण महाराष्ट्रमें घोर दुर्मिथ पड़ा था। अब्दुल हमीद लाहौरी नामक एक मुसलमान इतिहासकारने शाहजहाँ बादशाहके

शासनकालके प्रथम २० वर्षका एक इतिहास 'बादशाहनामा' के नामसे लिखा है। यह साहूरी १६५४ ई० में भरे। यह तुकारामजीके समकालीन थे, 'बादशाहनामा' में इन्होंने लिखा है, 'पिछले साल (सन् १६२९ ई०) बालाघाटकी तरफ धारिण नहीं हुई और दोस्ततापदकी तरफ तो एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। इस साल (सन् १६३० ई०) आसपासके सब सुषोंमें नाजकी कमी हुई और दक्खिन और गुजरातमें तो हाय मन्ती। यहाँके लोगोंका हाल ऐसा बेहाल हुआ कि कुछ बहनेकी बात नहीं। राटीके एक-एक टुकड़ेपर जानवर और बच्चे विकने लग, वो भी कोई गाहक न मिलता। बच्चे-बच्चे दानी एक-एक टुकड़ेके लिये हाथ पसारने लगे। छाशोंमेंसे इत्रियाँ निकाल-निकासकर उन्हें पीस-पीसकर बह पिसान आटेमें मिलाया जाने लगा। यहाँतक नौबत आ गयी कि आदमी-आदमीको खाने लगे। यहाँतक कि माँ-बाप अपने बच्चोंको खाने लगे। जहाँ-सहाँ छाशोंके छेर दिखायी देने लगे। अच्छी-से-अच्छी जमीनमें भी एक दाना नहीं पैदा हुआ। कहीं एक बूंद पाना नहीं, एक दाना अन्न नहीं, यह हालत इन सुषोंकी हुई।' (इलि बट ऐण्ट डासन भाग ३ पृ० २४०) इसीका उल्लेख एल्फिन्स्टनके इतिहासमें (पृ० ५०७) और पूना गजेटियरमें (भाग ३ पृ० ४०३) किया हुआ है। तुकाराम महाराजके समकालीन इतिहासकारने शाक १५५१-५२ के उस मीषण दुर्मिच्छका यह वर्णन किया है। शाक १५५१ का बपाकाळ वर्षाके बिना ही बीता, इससे उसी वर्ष दुर्मिच्छका सामना पड़ा। पर पहलका जमा अन्न जहाँ जो था उससे बह वर्ष का भागाने किसी प्रकार रोते-गाते पिता दिया। पर जब शाके १५५२ में मा वर्षा नहीं हुई तब लागेके दुःखका कोई ठिकाना न रहा और यहाँतक नौबत आयी कि हजारों आदमी अन्नक पिना मर गये और आदमी आदमीको खाने लग। इस दुर्मिच्छके विषयमें अनेक यहाँ परका प्रमाण भी मौजूद है। राजवाड़े महोदयने 'मराठोंके इतिहासके साधन' प्रकाशित किये हैं। इनके १५ वें खण्डमें शिवाजी महाराजके समयका पत्र-व्यवहार

अकाशित हुआ है। ज्येष्ठाब्द ४१३ ४१४ और ४१९ देखिये। मौजा निगुरबाके पाटील (गाँवके मुखिया) ने शाके १५५१ क कुआरमें ३१ मौजोंकी अपनी वृत्तिका आधा हिस्सा बचते हुए लिखा है कि 'आपत और फितरतके मारे भूषों मर रहे हैं, इसलिये 'आधी पाटिकाइ अपनी खुशीसे घेचते हैं।' शाके १५५३ मं फिर इसी वची हुए पाटिकाइका आधा हिस्सा ओर बेचा है, क्योंकि 'दुर्भिक्षक कारण असद्य कष्ट है, खानेकी अन्न नहीं है, व्यवहार करनेवाला कोई मनिया नहीं है।' इसके बाद शाके १५५५ मं यन्वा हुआ हिस्सा भी यही फाफर बच डाला है कि 'बड़ा भयङ्कर दुर्भिक्ष है, गाय-बैल नहीं रहे, अन्नके बिना मर रहे हैं।' अस्तु ! यह सब शाके १५५२ के दुर्भिक्षसे महाराष्ट्रमें कैसा हाहाकार मचा था, यह दिग्दानेके लिये ही लिखा है।

● महोपतिबाबाने भी उस दुर्भिक्षका वर्णन किया है। पर उन्होंने जो लिखा है वह सुनी-मुनायी बातोंके आधार पर लिखा है, अपनी जाँचोंसे देखा हान नहीं। प्रत्यक्षदर्शी योसमर्थ रामदास स्वामी थे जिनकी आयु उस समय २१ २२ वर्ष होगी। इसी समयके लगभग उनका तीर्थयात्राकाल आरम्भ हुआ है। उन्होंने इस दुर्भिक्षका वर्णन इस प्रकार किया है— 'सब पदार्थ निकल गये, केवल देश रह गया। लोगोपर सङ्कटके पहाड दूट पड़े। कितने स्वाम भ्रष्ट हो गये। कितने अहंकि-तर्ही मर गये। जो बचे वे अपने भाँब लौटकर मर गये। खानेकी अन्न नहीं रहा। ओढ़ने विल्लानेकी कपड़ा नहीं रहा। पर-गृहस्त्रीकी कोई बीज न रही। सब लोग उद्वेग-उद्भ्रान्त हो गये। वृद्धिपक्ष अमीसक मौजूद है। कितने जातिभ्रष्ट हो गये। कितने विप याकर मर गये। कितने जलमें डूब मरे, कितनोका पहन या वस्त्र भी नहीं हुआ। मासूम होता है, दुर्गिस्त और परषक दोनों एक साथ ही दूट पड़े थे।'

(रामदास और रामदासी पप १ अङ्क १०)

१२ कान्हजीके शोकोद्धार

तुकाराम महाराजके प्रयाणके पश्चात् उनके छोटे भाई कान्हजीने
 जा पिलाप किया है उसका १८ अमंग है। उन अमंगोंको देखनेसे यह
 कोइ भी नहीं कह सकता कि कितना ८१ वर्षके शूद्रकी, मृत्युपर यह
 शोक हुआ है। इन अमंगोंमें इतना कष्ट-रस मरा हुआ है कि उसे
 देखे यहा समझा जायगा कि तुकाराम सचका अपना चसका लगाकर
 अकालमें ही चले गये। कान्हजी तुकारामकी पीठपर ही हुए थे, अधिक-
 से अधिक २४ वर्ष उनसे छोट हागे। तुकाराम जब विरागी हुए तब
 कान्हजी लड़कर उनसे अलग हो गये। इस समय तुकाराम बीस-
 पचीस वर्षके रहे होंगे। पीछे जब कान्हजीने तुकारामकी योग्यता जानी,
 तब उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ और वह उनके शिष्य बने। प्रयाणके
 समय महाराजकी आयु यदि ८० वर्ष होती तो कान्हजीके ऐसे अनुत्पाप
 मरे उद्धार इतने वेगके साथ कभी न निकलते कि 'सला जानकर मैंने
 तुमसे अति परिचयका ही भ्रमहार किया अथवा 'संसारमें तुम
 स्वापडालको तुम तुल्य थे गये इत्यादि। तुकाराम यदि उस समय इतने
 शूद्र होते तो उसका यह मतलब होता कि कादजीको ४० ५० वर्षतक
 उनका सासु-साम हुआ होता। कान्हजी भी शूद्र होते, उनका पूर्व
 काम घुलकर नूतन गाम्भीर्यमें परिणत हो गये होते, जिसमें ऐसे अनु-
 तापका आशय कभी न निकलता। कान्हजीके मुहस एसा बात भी न
 निकलती कि 'मरी श्रीकृष्णो टिन गर्वा,' 'मिग पर दूया', 'बन्धे-करप
 अनय हो गये, 'हग म... ' उजाग्र डासा। तुकाराम यदि उन
 समय शूद्र होते तो ऐसे उद्धार न निकलते और ऐसे उद्धारमें तब का
 स्वागस्य भी न होता। इन सभी बातोंसे यही निश्चित होता है कि
 शूद्रापरया आरम्भ होनेके पूर्व ही तुकाराम इहलोकसे चले गये।
 कादजीका एक उद्धार एसा भी है कि 'बन्धे विलम्ब विलम्बकर गे गे
 हैं, उनके करुणकरसे शृष्या विदार्य हुआ जायता है।' तुकारामकी आयु

उस समय यदि ८१ वर्ष होती तब उनके सन्तान कोई ४० वर्षके, कोई ५० और कोई ६५ के होते और तब कान्हवाका यह भी न कहना पड़ता कि 'बन्धे दर-दर रोते फिर रहे हैं।' ये सभी उद्गार उस हालतमें व्यर्थ हो जाते। इन सभी उद्गारसि यही प्रकट होता है कि तुकाराम महाराज और मुकामाह का हजीके सन्तान उस समय १५-२० वर्षकी अवस्थाके भीतर-बाहर रहे होंगे। कान्हवाकी धाणीसे यह भी नहीं शकता कि तुकारामका यह-प्रपञ्च इस समय समाप्त-सा हुआ हो। दूसरी बात यह कि अकाल ही जय वियोग होता है तभी कल्प-रस सोहता है—तभी स्फुरता भी है, यह तो रसज्ञ और रसिक जानते ही हैं। यह भी नहीं कह सकते कि ये अमग प्रसिद्ध हों। कारण, ये तुकाराम महाराजके साथ रहनेवाले उनके लेखक सन्तानों जगनाडेका वहीपरसे भीभावेगाके, 'असली गाथा, भाग १' में भी उतारे गये हैं।

१३ पूर्व-परम्परा

इन सब प्रमाणोंसे यह प्रमाणित हुआ कि तुकारामका जन्म-वर्ष शके १४९० जितना आगेका तो नहीं है। जन्म-वय १५३० माननेसे चरित्रके सब प्रसङ्गोंकी शृङ्खला ठीक जुड़ जाती है। महोपनिषादाने २१ वें वर्ष पूर्यार्च-समाप्तिकी जो बात कही है वह बान्याय और छर्यार्थ दोनों प्रकारसे ठीक बैठ जाती है, जिजाह तुकाराम महाराजके प्रयाणके समय गर्भवती थी, इस बातमें भी कोई विचङ्कतता नहीं आती (कारण, उस समय उनकी आयु ३६ ३७ वर्ष रही हागी), महोपनिषादाका यह कहना कि 'इकीसवें वर्ष विपरीत काल आया' शक १५५१ के महाबुर्मिषकी ऐतिहासिक घटनासे मिल ही जाता है, और कान्हवाकी विलाप करना भी साधक होता है, और परम्परासे चली आयी हुई मान्यताको भी अमान्य करनेकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। परछराम पन्त तात्या गाडबोलेने शके १७७८ में 'नवनीत' का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने लिखा कि 'तुकाराम ४० वर्षकी आयुमें इहलाक

छोड़कर पग्लोक सिधारे ।' सरकारी सहायतासे प्रकाशित 'इन्दुप्रकाश' वाले एंग्रहमें कहा है कि 'शाक १५३० में वेहू-स्थानमें तुकारामका जन्म हुआ । तुकाराम अदृश्य हुए, उस समय उनकी आयु ४२ वर्ष थी, यही सप्त सन्त-समाजों और तुकारामके वंशजीमें सर्वत्र प्रसिद्ध है ।' इस प्रकार सभी प्रमाणोंसे तुकाराम महाराजका जन्म-वर्ष शाके १५३० ही निश्चित हाता है और इसीको मानकर तुकारामकी जन्म-कुण्डली बनानेसे ज्योतिष जो चरित्र-फल बतलाता है वह भी तुकाराम महाराजके चरित्रसे मिलता है । इसलिये शाके १५३० (संवत् १६६५) में तुकाराम महाराजका जन्म हुआ, इस बातको सब लोग मान लेंगे ।

१४ गुरूपदेशका वर्ष

अब गुरूपदेशका समय निर्धारित करना है । जन्म शाके १५३० में हुआ, १५५१-५२ व बुधिसमें उनका झीका अरके यिना देहान्त हुआ, उसका पश्चात् उन्हें वैराग्य हुआ । अर्थात् गुरूपदेशका समय शाक १५५२ के पश्चात् ही है । पर वह शाके १५५८ व पूर्व ही हो सकता है । कारण इस प्रकार है । बहिष्वायार्ई १५५० में जन्मी और १६२२ व आश्विनमासमें छुड़पसकी प्रतिपदाको समाधिस्थ हुई । (गाथा बहिष्वा-याड भाग १ पृष्ठ १८३) अर्थात् उस समय उनकी आयु ७२ वर्ष थी, यह बात उन्होंने स्वयं भी अपा नियानकाखान अमंगोंमें कही है । बहिष्वायार्ई जय ११ १९ वर्षकी थी तभी तुकारामने स्वप्नमें उन्हें दर्शन दिये । बहिष्वायार्ई कोरुहापुरमें थी, अपन पतिके साथ बैठकर जयराम स्वामीका कीर्तन सुना करती थी, इन्हीं कीर्तनामें तुकाराम महाराजका कीर्ति उनका कानमें पड़ी और तुकाराम महाराजकी आर उनका ख्यान हुआ । ऐसी अवस्थामें 'कार्तिक वृष्ण ५ रविवारका तुकाराम महाराजने स्वप्नमें आकर पुण्ड्रिका की ।' कार्तिक वृष्ण ५ की (पूर्णिमान्त-मासक दिशादम मागशीथ वृष्ण ५ को) रविवारका

योग शाके १५६२ में आता है। इसलिये बहिणाबाईके स्वमानुग्रहका समय मिति कार्तिक यदी ५ शाके १५६२ ही है। इस समय तक भगवान्ने तुकारामकी 'बहियोंको जलसे उबार लिया' की कथा कोल्हापुरतक फैल चुकी थी। इसके पश्चात् बहिणाबाई अपने पति और माता पिताके साथ देहमें आयीं। वहाँ कुछ कालतक मम्बाजी यायाक घर रही। मम्बाजीने उन्हें यही कहकर अपने यहाँ टिका लिया था कि 'आगे सामयती अमावस्या है,' तबतक यहीं रहा। सोमयती अमावस्याका योग १५६२ के फाल्गुनमें, १५६३ के कार्तिकमें और १५६४ के भावणमें भी है। अर्थात् इन तीन वर्षोंमेंसे किसीसे भी वर्षमें वह देहमें गयी होगी। तथापि जब १५६२ में कार्तिक यदी पञ्चमीको श्रीतुकाराम महाराजका स्वमानुग्रह हुआ है तब यही अधिक सम्भव है कि गुरु दर्शनकी उत्कण्ठासे वह उसी वर्ष फाल्गुनमें ही देह गयी हों। वहाँ जानेपर मम्बाजीने उन्हें बहुत कष्ट दिया। उसी कष्ट कहानामें मम्बाजीकी इस धिक्कायतका भी जिक्र है कि रामेश्वर मट्ट-जैसे सिद्धान् भी जाकर तुकारामके पैर छूते हैं, यह ता बड़ा भारी अनर्थ है। इन दोनों उल्लंघनोंसे यह पता चला कि तुकारामकी बहियाँ रामेश्वर मट्टने द्रुयायीं और भगवान्ने उन्हें उबारा, यह बात शाके १५६० क पहल ही सर्वत्र फैल चुकी थी। यह कथा बहिणाबाईने १५६२ के कार्तिक मासमें पहल सुनी, जब यह घटना हुई तभी कुछ दिनोंमें ही सुनी हो या दो एक वर्ष बाद सुनी हो। यह मान लेनेमें कोई हरज नहीं है कि यह घटना १५६० के लगभग हुई होगी। तुकारामजीके कवित्व-स्फूर्ति हुई और ये अमंग रचने लगे, इस बातको १५६० में दो-तीन वर्ष बीत चुकेंगे। 'तुकाराम अपने कीर्तनोंमें अपने ही बनाये हुए अमंग गाते हैं और उन अमंगोंसे वेदार्थ प्रकट होता है।' यह बात फैलते फैलते रामेश्वर मट्टके कानोंतक पहुँची और तब तुकारामका विरोधी लोग कष्ट पहुँचाने लगे। इस अवस्थाको यदि १५६० में रखते हैं तो उनके कवित्व-स्फूर्ति होनेका समय १५५७-५८ रखना होगा। इस विचारसे

इसके पूर्व ही पर १५५२ क पश्चात् जिस किसी वर्षमें माघ शुद्ध दशमीको गुरुवार हो वही वर्ष ठहरे गुरुपवेश प्राप्त होनेका वर्ष मानना होगा। जन्मीमें शाके १५५४ की माघ शुक्ल १० को गुरुवार है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि शाके १५५४ सवत् १६८९ (अंगरेजी सारील १० जनवरी १६६३ ई०) माघ शुक्ल १० गुरुवारके दिन ब्राह्ममुहूर्तमें भण्डारा-पक्षपर श्रीतुकारामको स्वप्नमें श्रीगुरुने उपदेश दिया।

१५ अमंग-रचनाका क्रम

श्रीगुरुपवेशके पश्चात् तुकारामजीके कवित्व-स्फूर्ति हुई। तुकारामजीका एक अमंग है, 'जाति शूद्र, वैश्य किया व्यवसाय (जाति चूद्र, वैश्यकेला व्यवसाय)', यह किसी अगले अध्यायमें आवगा। उसमें तुकारामजीने अपने जीवनकी मुख्य-मुख्य घटनाएँ क्रमसे यथा दी हैं। पहले घर गिरस्ती सेमाछी, व्यवसायमें हानि उठामी, दुर्मिष्ठमें प्रथम पत्नी अक्ष बिना मर गयी, वैराग्य हो भाया, श्रीविठ्ठल-मन्दिरका लीणोंद्वार किया, ग्रन्थ पढ़े, इसके पश्चात् स्वप्नमें गुरुदेव हुआ और इसके अनन्तर कवित्व-स्फूर्ति हुई। कवित्व स्फूर्ति शाक १५५६ में हुई मानें तो श्रीतुकारामजीके भीमुष्पमे सतत पञ्चदश वर्षपर्यन्त अमंग-नाम्ना बहती रही। इन पंद्रह वर्षोंमें सहस्रों अमंग उनक मुष्पसे निकले। सब अमंग आज नहीं मिल रहे हैं। कवित्व-स्फूर्ति होनेपर सबसे पहले उन्होंने बालश्रीलापर आशियाँ रचीं और स्वयं ही बालयाभिनी (दय नागरी) लिपिमें यहीपर लिगीं। श्रीकृष्णवैपावन मरुपि वेदव्यासने श्रीमद्भागवत लिगा, उसक दसम स्कन्धमें 'हर्मिर्लामामृत' है और उसमें 'जगदात्मा गोकुलमें क्रीडा कर रह हैं', यही श्रीकृष्णकी गोकुलकी यासर्लालाका प्रसङ्ग है। 'उसका नो सी आशियाँ हैं' जिनका मम, मही पतिपाया कहत हैं कि साधु-सन्त ही स्वानुभवसे जानते हैं।'

य आशियाँ एसा हैं कि इन्हें भोया मो कह सकते हैं और अमंग भी। अमंग यों कह सकते हैं कि कुछ चरणोंक बाद 'तुका म्हे (तुका

कहे) कहकर इतना ही टुकड़ा तोड़कर जोड़ा है। इन्हें अमंग कहे तो इनमें चरणोंकी संख्याका कोई ठिकाना नहीं, किसीमें तीन चरण हैं, किसीमें तीनसे अधिक और किसीमें सीसतक छोटे-बड़े कई चरण हैं। रचना आधीके दगकी है। अमंगकी जो यह विशेषता है कि द्वितीय चरणमें स्थायी पद आता है सो इसमें नहीं है। आधी बद्ध-सी रचना है इसलिये हम इन्हें ओवियों हा कहते हैं। अमंगका हिसाब लगायें तो ये बाल्छीलाके १०० अमंग हैं और चरण गिनें तो ९०० ओवियाँ हैं। यात एक ही है। वेदू-पण्डरीके सम्रहोंमें बाल्छीलावर्णन पहले दिया है, पीछे 'पाण्डुरंगनमन' के २११ ओवियोंके तीन अमंग दिये हैं। इन्दुप्रकाश-संग्रहमें ये तीन अमंग पहले और बाल्छीलावर्णन पीछे दिया है। ये तीन और बाल्छीलाके छौ अमंग मिलाकर ओधीक ११२५ चरण होते हैं और कुछ सम्रहोंमें ओवियोंका जोड़ ११००-११२५ जितना ही दिया हुआ है। यह बहिरगकी यात हुई। वर्णित विषयको देखें तो २११ ओवियाँ प्रास्ताविक हैं और सबसे पहले तुकारामजीने यही लिखा होगा। तुकारामजीके उपास्यदेव श्रीपाण्डुरंग थे, इसलिये सबसे पहले उन्होंने उन्हींका चरित्र लिखा, यह स्वामाधिक ही है। मंगलाचरण आदिसे यह स्पष्ट ही ध्वनित होता है कि यह रचना करते हुए तुकारामजीको यह ध्यान ह कि यह मेरी पहली ही रचना है। दो ही एक वर्ष पहले गुरुपदेश हुआ था इससे गुरुबन्दना भी इसमें स्वभावतः ही आ गयी है।

बाल्छीलाकी ओवियोंके कुछ काल पश्चात् दधिकर्दौ, गुफ्फोदडा, गैद आदिके अमंग बने होंगे। शेष सब अमंगोंका कालक्रम अनिश्चित करना कठिन है। परन्तु बाल्छीलाके पश्चात् आत्मपरीक्षण, दर्शन साधना, परिचयकी धनिष्ठता, धन्यता, पूर्णता और उपदेश ऐसा क्रम यदि इन सब अमंगोंका सर्वांश जाय तो उसमें बहुत बड़ी गलती होनेकी सम्भावना नहीं है। बाल्छीलाके अमंग तुकारामजीने स्वयं ही लिखे। पीछे कीर्तन-प्रसंगसे फरहाखियों और आताओंका प्रमथट ज्यों-ज्यों

बढ़ने लगा और विशेष करके जबसे गंगाराम बोधा मघाल और सन्तान
 जगनादे अमग लिखनेवाले मिल गये तबसे तुकारामजीका स्व-
 लिखना छूट-सा गया होगा। इन लेखकोंने भी तुकारामजीके स-
 अमगोंको छिप्रा होगा, यह तो नहीं कहा जा सकता। एक बार ऐह
 एक बृद्ध धारकरीके मुँह सुना कि तुकारामजीने एक लाख अम
 मण्डार-पर्यंतपर रख, एक लाख इन्द्रायणीको मेंट किये और एक ला
 लांगोंका दान किये। इसका अभिप्राय इतना ही समझमें आता है।
 मण्डार-पर्यंतपर तुकाराम महाराज जब भीषिठलक प्यान और न
 अपमें निमग्न थे तब भगवान्को सम्बोधन कर असंख्य अमग उन्हे
 फरे होंगे। वह इस समय एकान्तमें थे। एकान्तके इन अमगों
 भगवान्के सिवा और कौन सुन सकता था? और उस आनन्द
 अनुभवमें निमग्न तुकारामजीको भी उन अमगोंका लिख रखने
 मुभवतक न रही होगी। इन्द्रायणीके दहर में भी एकान्तवासमें यही हु
 करता था। कीर्तन-प्रसंगसे अथवा अन्य अवसरोंपर जो अमग उन
 मुगसे निकले उनमेंसे कुछ-लगभग साढ़ चार हजार-अ
 लेखकोंकी छम्पनी तक पहुँच। महाराजके हृदयमें स्वानन्दका
 भगदार भरा हुआ था उसमेंसे बहुत ही थोड़ा अंश हम
 आपक हाथ आया है। भगवान्के साथ उनका जो एकान्त तु
 उस समयका सारा सुख भगवान्ने ही रूटा और चार दाने सौभाग्य
 हमलागोंको मिल हैं! इन चार दानोंमें समूच भगदारकी कल्प
 ना काई कर सकता हो यह कर ले! श्रीतुकारामजीके भीमुखस
 भक्ति-ज्ञानगद्गा अगण्डकपस सतत पंद्रह वर्षसक प्रयाहित हाती गही
 उसमेंसे चार ब्रह्म पानी जिन उदागगाओंकी कृपासे हमलागोंको मि
 है उनका अपार उपकार है। महाराजन स्वयं पूर्ण परिशुत हाकर
 चार मुद्रा उपदिष्टास जमें दिया है उसका परिमलमात्रसे जब सम
 स-दपर कृतार्थताको तरंग-सा उठा करता है तब जिन महाभागों
 साक्षात् तुकाराम महाराजके हाथों पंद्रह-वीस वर्षतक बराबर प्रया

पाया हो उन गंगाराम, सन्ताजी, रामेश्वर मट्टादि पुण्यात्माओंके सौमन्यकी कहाँ तक सराहना की जाय ? भीतुकाराम महाराजका निज योगेश्वर्य तो अयर्णनीय ही है, परमात्माका सम्पूर्ण ऐश्वर्य उनपर प्रकट हुआ । वह कर्मों, शानी, योगी, भक्त, समी कुल थे, 'गंगासागरसंगममें समी तरंग एकमय' रूप थीं । 'तुफा मये पाम्हरंग', यही सच है, उनके अमंगोम भी सब रंग मरे हुए ह, हर काई अपने अधिकारके अनुसार चाहे जिस रंगसे रञ्जित हो छे ।

१६ जीवन-क्रमका मानचित्र

यहाँ तक जा विवेचन हुआ उससे भीतुकाराम महाराजके जीवन-क्रमका जो कालमानचित्र चित्रित होता है वह ऐसा है—

घयस् विक्रम सवत् घटना

वर्ष

१६६१ भीतुकाराम-जन्म ।

१३-१६७८ गृहप्रपञ्चका मार तुकारामजीके सिर पड़ा ।

१४ { १६७९ } के लगभग तुकारामजीका प्रथम और द्वितीय
१६ { १६८१ } विवाह हुआ ।

१७-१६८२ तुकारामजीके माता-पिता और माधजका देहान्त ।

१८-१६८३ तुकारामजीके बड़ भाई सावजी विरक्त होकर चले गये ।

१९-१६८५ मनका विपाद दबाकर प्रथम पुत्र सन्ताजी और दोनों पत्नियोंके साथ तुकारामजी गृह-प्रपञ्चमें हौसलेके साथ आगे बढ़े ।

२१-१६८६ विपरीत काल और दिवाला । बुर्भिक्षका आरम्भ ।

२२-१६८७ बुर्भिक्षका भीषण रूप । बुर्भिक्षसे प्रथम पत्नीका देहान्त । पुत्रकी मृत्यु, वैराग्य और मामनाथ पर्वसारोहण ।

२३-१६८८ श्रीबिहल-मन्दिरका जीर्णोद्धार, कीर्तन-अवणकी धुन ।

२४-१६८९ माप द्युक्छ १० गुरुवार श्रीगुरुका उपवेश—

२६ { १६९१ } के लगभग कवित्व-स्फूर्ति ।
 { १६९२ }

३०-१६९३ रामेश्वर मठद्वारा पीढ़न, और सगुण-साक्षात्कार ।

४१-१७०६ वैश्व कृष्ण २ (पूर्णिमान्त मासके हिसाबसे) शनिवार
 सूर्योदयके अनन्तर ४ घटिका दिनमें प्रयाण ।

दूसरा अध्याय

पूर्ववृत्त

पूर्व-परम्परासे प्राप्त पैतृक सम्पत्ति मेरी, हे पाण्डुरङ्ग ! तेरी धरणसेवा है। उष्यास और पारण ही मेरे लिये तेरे मन्दिरद्वार हैं। इसीके मोगमात्रका अधिकार हमें मिला है। वंश-परम्परासे ही मैं तेरा दास हूँ।

—श्रीतुकाराम

१ देहूक्षेत्रका वर्णन

श्रीतुकाराम महाराजके अधिवाससे पुनीत और त्रिलोकविख्यात देहूप्राम पुण्यक्षेत्र पूना-प्रान्तमें इन्द्रायणी-नदीके तटपर बसा हुआ है। आलन्दीसे पाँच कास, तलगौवसे चार कास और चिचवडसे तीन-चार कोसपर यह पावन तीर्थ है। पूनेसे वायव्य दिशामें, तलेगौवसे पूव ओर, चिचवडसे उत्तर ओर और आलन्दीसे भी वायव्य ओर है। देहूके चारों ओर योड़ी-योड़ी दूरपर, छोटे बड़े अनेक पर्यत हैं। शोळारबाकी नामक रेलवे स्टेशनसे यह स्थान तीन मील उत्तरकी ओर है। स्थान छोटा-सा होनेपर भी माग्योदय इसका महान् हुआ जो यहाँ श्रीतुकाराम महाराज अवतीर्ण हुए। तुकारामके समय यह स्थान नाम-सकीर्तनसे गूँजता रहता

या और इसी पुण्यके बलसे आगे चलकर यह स्थान महाराष्ट्रके महा-
 क्षेत्रोंमें परिगणित हो गया । महाराष्ट्रका सबसे प्रधान क्षेत्र पणढरपुर है
 तेरहवें शालिवाहन-शतकमें शानेश्वर महाराजके कारण आठन्दीक्षेत्र
 महिमा ददी, सोलहवें शालिवाहन-शतकमें एकनाथ महाराजके कार-
 ष्ट्रपैठणकी प्रतिष्ठा बढी और सतरहवें शालिवाहन-शतकमें तुकाराम मह-
 राजके कारण देहू प्रसिद्ध हुआ । तुकाराम महाराजके पूर्व देहूमें दो-बा-
 छोटे-छोटे मन्दिर थे और इनके आठवें पूर्वज श्रीविश्वम्भर योषाने वा
 श्रीविठ्ठल-रघुमार्द (रुक्मिणीकान्त भीकृष्ण) का मन्दिर बनवाया था
 सबसे या यों कहिये कि सबसे उनके कुलमें पणढरकी वारीका निर-
 विशेषरूपसे चला सबसे देहूमाम एक पुण्यक्षेत्र बना । परन्तु इस
 महान् पुण्य सभी प्रकट होकर स्वर्गद्विक् विख्यात हुआ जब तुकाराम
 महाराजने इस धरतीपर पैर रखे । तुकाराम महाराजके कारण ही देहू
 महाराष्ट्रके महाक्षेत्रोंमें गिना जान लगा । देहूक्षेत्रके सम्भवमें तुकाराम
 महाराजका एक भ्रम भी प्रसिद्ध है जो तुकाराम महाराजके सम-
 प्रकाशित भ्रमगर्भग्रहोंमें मौजूद है और सन्ताजीकी यहीमें भी होती
 जिसकी प्रामाणिकता निस्सम्दिग्ध है । इस भ्रममें तुकाराम महाराज
 अपा समयके देहूक्षेत्रका ध्यान करते हैं—

‘धन्य है देहूमाम पुण्यधाम जहाँ आराधुररूप विरागते हैं । धन-
 है यहाँके सोमाग्यशाली क्षेत्रपासी जो नित्य नाम-संकीर्तन करते हैं । इ-
 देहूक्षेत्रमें विश्वयिता, धामांगमें रुक्मिणीमाताका साथ, कटिर फर धरे
 उगताभिमुख गद्य हैं । सामन गदरुधानमें अश्वत्थ-वृक्ष हाथ जोड़ ताड़
 है । दक्षिणमें भीमडुररुगि भाइरेश्वर हैं और इन्द्रायणी-नाम्नाके सटर्क
 गपूर घोषा है । बल्लाल-वनमें श्रीसुमोनारायण विराज रद हैं और

ही श्रीविद्येश्वरका अभिष्टान है । द्वारपर श्रीविघ्नराज विराजे हैं और गहरकी ओर बहिरव और हनुमान्जी पास-यास सुशाभित हैं । इसी यानमें यह दास तुका, श्रीविहल चरणोंको हृदयमें धारण किये हुए, श्रीहरि-कीर्तन क्रिया करता है ।'

देहमें इस समय श्रीविहलनाथजीका जो मन्दिर है और उसके गहरकी आर जा दाखान यने हुये दिखायी देते हैं वे सब पीछे यने हैं । श्रीविहल-रत्नमाह (श्रीविहलनाथ और श्रीरुक्मिणीमाता) की मूर्तियाँ तो वे ही हैं आ तुकाराम महाराजके पूजक श्रीविश्वम्भरबाबाने स्थापित की थी । तुकारामजीके समयतक वह श्रीविहल-मन्दिर जीण होकर गिरनेको हा गया था । तुकाराम महाराजने उसका जीर्णोद्धार किया । अवश्य ही जीर्णोद्धारका वह काम, तुकारामजीकी जैसी आर्थिक अवस्था थी उसके अनुसार, सामान्य-सा ही हुआ होगा । तुकाराम महाराजके पुत्र नारायण बोवाका तीन गाँवोंको जागीर मिली, तबका अवस्था कुछ और थी और उस समय तुकाराम महाराजकी कीर्ति भी सबत्र फैल चुकी थी । इसके बाद ही मन्दिरका बड़ा विस्तार हुआ और देहूके इंगले पाटिल आदि धनिकोंने मन्दिरको इतना बड़ा और भव्य बनवा दिया । तथापि उपर्युक्त अवतरणमें तुकारामजीने देहूका जो वर्णन किया है वह आज भी यथार्थ है । सब देवता, देवस्थान और उनके पार्श्वस्थान ज्यों के-स्त्यों वर्तमान हैं । पण्टरपुरमें श्रीविहल अकेले ही इटपर खड़े हैं । श्रीरुक्मिणीजीका मन्दिर वहाँ पीछेसे बना है । और देहूमें श्रीविहलरत्नमाह पास-यास ही खड़े हैं । इनकी मूर्तियाँ उत्तराभिमुख हैं अर्थात् मन्दिर की उत्तराभिमुख है । सामने गरुडस्थान है । गरुड और हनुमान्जी मगवान्के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, पूर्वद्वारके समीप दक्षिणाभिमुख श्रीविघ्नराज हैं और बाहर बहिरवजीका छोटा-सा मन्दिर है । मन्दिरके पश्चिम हरेश्वरका मन्दिर है और 'इनामदारों' की यकी हथेली है । उसीकी परखी तरफ, तुकारामजीका खास घर है । जिस घरमें जिस कोठरीमें तुकारामजीका जन्म हुआ और जहाँ पीछेसे श्रीविहल-मूर्तिकी

नवरथापना हुई उसका छाया विष्व अन्यत्र प्रकाशित है । गुकारामजीं
 सास घर और हथेलीके पश्चिम ओर इन्द्रायणीक समीप एक खंडहर है
 कहते हैं कि यहाँ पहले मन्वाजीयाथाका घर और बाग था । भीविह्व
 मन्दिरकी परिक्रमामें ही दायीं ओर इनामदारोंका हवेली और श्रीगुकारा
 जीका अपना सास घर है । पास ही एक गली है । इस गलीस ना
 उतगनेपर दायीं ओर ही मन्वाजीका खंडहर है । ये सब स्थान परिक्रम
 भीतर ही हैं । एक थारकी घटना यतलाते हैं कि गुकारामजीकी
 मन्वाजीके बागमें घुस गयी । मनकी स्वार मिटानेका यह अष्टा अ
 पान उस मत्सरमूर्ति मन्वाजीने गुकारामजीपर झूठ-मूठ यह दोष म
 कि दूहोने जान-बूझकर मैसको कटिका बाट हटाकर, मेरी कुख्यात
 घुसा दिया । यह कहकर उन्होंने उही कौटोंका बाटोंस गुकारामज
 बतरह मारा । जिस स्थानमें गुकारामजापर इस प्रकार मार पड़ा वह
 गुकारामजीक घरकी पश्चिम ओर, इन्द्रायणीक सम्मुख है । इन
 स्थानोंके पश्चिम ओर बल्लाल-वन है और उसमें भाविठेश्वरका मन्दिर
 इस मन्दिरके पूव ओर भीलकमो-नारायणका मन्दिर है । ये मन्दिर छ
 छोट और पत्थरके बन हैं । इन मन्दिरों और गुकारामजीक घरक
 समा उत्तर-पूरुषमें अन्य लोगोंके घर ये और आग भी हैं । दक्षिण
 समुद्र पंखा बसा हुआ था । इन्द्रायणी-नदी देहलीके तटकर उत्तर
 बहती है । मन्दिरके धातर ऊपर नदीके किनार पुण्ड्रकका मन्दिर
 यहाँ उत्तर ओर बाग बदनास एक मोस लम्बा एक रफा दद है ।
 धातर किनार गोपालपुर बसा हुआ है और यहाँ पुराता पापका वृ
 १६। वृषभ कर्माप महाराजका अमितम कातन और फिर महाप्रयाण हु
 यहाँ और नीचे टटरकर कोई आध मीलपर करजाईका स्थान

दहका यह धीन्धीधौल माग है। यहाँ मुरलीधरजीका मन्दिर है। महाराज दहपर एकान्तमें जो बैठा फरते थे सो इसी स्थानमें। यहीं रामेश्वर मट्टने ठहरे यहूत कष्ट दिया, तब महाराज एक शिलापर तेरह दिन ध्यानमें पड़े रहे। इसी अवस्थामें श्रीकृष्णने घालरूपमें ठहरे दर्शन दिये और उनकी यहियोंको जलमेंसे ठयारा। इस प्रकार यह शिला मक्त षणोंके लिये अत्यन्त प्रिय और पूज्य हुई। तुकारामजीके स्वर्गारोहणके पश्चात् मच्छोग इस शिलाको ढकेलते हुए श्रीविठ्ठल-मन्दिरमें ले आये और मन्दिरसे सटा हुआ ही तुकारामजीकी प्रथम स्त्री रजुमाबाईका जो 'वृन्दावन' है, उसक सहारे वह शिला खड़ी कर दी। उस वृन्दावनके साथ शिलाका फोटो अन्यत्र दिया हुआ है। इन्द्रायणीके तटपर खड़े होकर पश्चिम ओर देखनेसे बायीं ओर छः मीलपर गोरान्डी या धार-वडीका पहाड़ दिखायी देता है। देहूसे ठीक पश्चिममें दो मीलपर मण्डार-पहाड़ और दायीं ओर दहके पारपर देहूसे आठ मीलपर माम गिरि या मामनाथ अथवा मामचन्द्र-पर्वत दिखायी देता है। मण्डार पर्वतका फोटो दिया है और दहका भी एक फोटो है। श्रीक्षेत्र देहूका यह संक्षिप्त वर्णन है।

२ कुल-गोत्र

अब श्रीतुकाराम महाराजके विश्वपावन कुलका कुछ परिचय प्राप्त करें। मगवान्के मच्छोंका कुल-गात्र देखनेकी वस्तुतः कोई आवश्यकता नहीं होती। मगवद्रक्त फिसी जाति या कुलमें कहीं भी उत्पन्न हुआ हो, वह विश्ववन्द्य ही होता है। नारायणने जिसे अपनाया उसका कुलगात्र धन्य हुआ। जिसका देहाभिमान गल गया वह वर्णाश्रम धर्मको पार कर गया। तीनों लोकको पावन करनेवाला महात्मा जिस देहमें, जिस कुलमें, जिस जातिमें जन्म लेते हैं, वह देह, वह कुल, वह जाति अत्यन्त पवित्र है।

पवित्र सो पंश, पाषन सो देश । जहाँ हरिदास, जन्म लेते ॥

अर्थात् वह कुछ पवित्र है, वह देश पाषन है जहाँ हरिके दास जन्म लेते हैं, यह स्वयं तुकारामजीकी उक्ति है । और यह बिल्कुल सही है, तथापि महात्माओंके चरित्रका सब प्रकारसे साक्षीपात्र बनकर करते हुए, शौचिक दृष्टिसे उनके कुछ और जातिका विचार करना पड़ता है । 'तुका वाणी (यणिकु)' नाम महाराजका प्रसिद्ध है अर्थात् वह पातिके बनिया थे, यही लोग समझ सकते हैं । पर बात यह नहीं है । यनिजन्मपाप उनक परमें कई पुस्तसे होता चला आ रहा था और तुकारामजीने भी अपने पूर्व बचसमें यनिकेका ही काम किया इसीलिये वह बनिया कहाय । बनिया जाति उनकी नहीं थी । आजकल कुछ जात्यभिमानी विद्वान् उन्हें 'मराठा क्षत्रिय' बनानेक परमें पड़े हैं । पर अच्छा तो यही होगा कि हम तुकारामजीसे ही उनकी जाति और कुछ पूछ लें । तुकारामजी कहते हैं—

याती शूद्र वैश्य किना व्यवसाय । पांडुरंग-पाँय कुलपूज्य ॥

अर्थात् 'जातिका मैं शूद्र हूँ पन्था किया वैश्यका और उपासना की अपने कुलपूज्य देव (विद्वत्) की !'

अच्छा किया कुनषी हे नाथ । नहीं तो मारा जाता दंभके हाथ ॥

'हे ईश्वर ! तुने मुझे कुनषी बनाया वह अच्छा किया, नहीं तो दम्भसे मैं मारा जाता ।'

पाया शूद्र पंश । नहीं लगा दंभ पाश ॥ १ ॥

अथ तो मेरे नाथ । माता पिता पंढरिनाथ ॥ २ ॥

घातूँ वेदासर । सा ता नहीं अधिकार ॥ ३ ॥

सर्वमाष दीन । तुकरा कहे जाति हीन ॥ ३ ॥

'शूद्र-वंशमें मैं जन्मा, इससे दम्भसे तो मैं सूटा और भय दे

पण्डरिनाथ ! तू ही मेरा माँ-बाप है । येदाखर घोखनेका मुझे अधिकार नहीं । तूका कहता है मैं सब प्रकारसे दीन, जातिसे हीन हूँ ।'*

यही तुकाराम आगे चलकर अपनी करनीसे नरके नारायण हुए, विधिके विधाता बने, यह बात और है, पर उनका जन्म शूद्र-जातिमें हुआ था, यह उन्हींके बचनोंसे स्पष्ट है, महीपतियायाने 'मच्छलीलामृत' में कहा है कि—'विष्णव भक्त तुकाराम शूद्र जातिमें उत्पन्न हुए ।' मोरोपन्त और निबन्धमालाकारने बद्ध कौतुकके साथ 'शूद्रकवि' कहकर ही तुकाराम महाराजका उल्लेख किया है । तुकारामजीकी जातिके सम्बन्धमें यह विचार हुआ । अब इनके कुलका विचार करें । समर्थ रामदास स्वामीकी बखरमें हनुमन्त स्वामी तुकारामका 'मारे' कुल-नाम (अल्ल) दिया है और महीपतियायाने 'आंखे' कहा है । इनमेंसे सच्चा कुल-नाम कौन-सा है—मारे या आंखे ! यह प्रश्न कुछ दिन पूर्व छोग किया करते थे । परंतु मैंने नासिक तथा च्यम्बकमें देहूकरोंके तीर्थपुरोहितोंके यहाँकी बहियाँ देखीं । उनसे मालूम हुआ कि इनका कुल-नाम 'मारे' और उपनाम 'आंखे' है । च्यम्बकमें भी तुकाराम

* तुकाराम महाराजके इन उद्घारोंसे कुछ छोग बड़ी अधीरतासे यह अनुमान कर बैठते हैं कि महाराजका यह ब्राह्मणोंपर कटाका है । पर ऐसा नहीं है और ब्राह्मण भी इसे अपनी निन्दा न समझें । तुकारामजीने देवोंके बखर नहीं पाखे, तथापि पुराणादि ग्रन्थ और अन्य प्राकृत्य ग्रन्थ उन्हींने देखे थे और ब्राह्मणोंको भी वह अत्यन्त पूज्य मानते थे, यह आगे चलकर आप ही प्रसंगसे ज्ञात होगा । अध्ययनके साथ जो दम्भ, बर्षादि विकार उठा करते हैं, उन्हीं विकारोंका तिरस्कारभर यहाँ प्रकट किया गया है । 'बिधा बिधादाय' का जो सामान्य प्रकार देखनेमें आता है उससे 'अक्षर बोखने' का अधिकार न होनेके कारण तुकाजी मुक्त रहे, इसी बातपर संतोष व्यक्त किया है ।

महाराज गय थे, यह बात पक्की है। पर नासिक और ध्यम्यक दोनों स्थानोंमें तुकाराम महाराजके पुत्र नारायण बोधा और उनके वंशजोंके लख हैं। तुकाराम महाराजके हस्ताक्षरका कागज फटकर नष्ट हो गया है यह देखकर बहुत दुःख हुआ। नासिकका लेख मुझसे पहले भी पा० न० पटवर्धनने प्राप्त करके प्रकाशित किया था। पर उन्हें असली लेख नहीं मिला था, नकल मिली थी और नकलमें जो एक मूल थी वह उनके लेखमें मा आ गयी। अस्तु। नारायण बाबाका नासिकका असली लेख वेदमूर्ति शङ्कर गोविन्द गायधनीकी यहाँमें है, उस छेदमें तुकारामजीके पुत्रों और पाठोंके नाम हैं। वह लेख इस प्रकार है— 'छि० नारायण गोसावी पिता तुकोबा गोसावी दादा योल्हाबा माई विठ्ठला गोसावी महादजी (गोसावी) पितायाके पुत्र उषावा रामजी गणेश गोसावी गाविन्द गोसावी महादजाके पुत्र भायाजी पित्रम्य कान्दाबा गोसावी उनके पुत्र मण्डाबा माता अबळिबाई कुणय बायी (कुनयी बनिया) उपनाम आबळे गाँव देहू प्रान्त पूना कुस नाम मोरे।' इस असली सन्धमें नारोभा (नारायण बाबा) की माताका नाम 'अबळिबाई' है। भीपटवर्धनके लेखमें यह नाम 'अबन्तीबाई' है जो मूल है। तुकाराम महाराजकी स्त्रीका नाम जिजाबाई उर्फ आबळिबाई था। नारायण बाबान अपनी जाति और पुरुके सम्बन्धमें स्वयं ही लिख दिया है, 'कुणय बायी उपनाम आबळे कुल नाम मोरे। ध्यम्यकमें देहूकके तीर्थशास्त्राय वेदमूर्ति चोडमट बापूजी काण्णवकी गद्दीमें नारायण युवाका जो छेद है वह इस प्रकार है— 'नारायण पिता तुषाया गोसावी दादा योल्हाबा माई महादाबा और पिताया महान रामा और गणा धार गाविन्दजा चधर माई भायाजा माताया जिजाईबाई पात कुनयी आबळ बाध देहू प्रान्त पूना। इस छेदमें नारायण अपनी माताका नाम 'जिजाईबाई' दिया है और जाति 'कुनया' यत्तया है। और भी कुछ छेदोंमें 'कुणय-बायी अदस नामक उल्लेख है। इन सब छेदोंसे यह निर्दिष्टारूपसे निश्चित

होता है कि तुकाराम शूद्र, कुण्ठ-वाणी (कुनबी बनिया) थे, उनका कुल मोरे या और उपनाम आंयिले, आंयले, अयले या । जाति और कुल देहसे सम्बन्ध रखते हैं । जो देहातीत हैं उनके लिये जाति और कुल क्या ! साधकावस्थामें तुकाराम महाराजने परमार्थ-दृष्टिसे यह भी कहा है कि ‘जिन्हें हृदयसे हरि प्यारे हैं वे मेरी जातिके हैं ।’ अस्तु तुकारामजीके देहकी जाति और कुल, देखा, अब उनके धरानेका विचार करें ।

३ कुलकी पूर्व-प्रतिष्ठा

तुकारामजीका धराना बहुत सुखी, समृद्ध और प्रतिष्ठित था । देह गाँवमें इस धरानेकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, यह इस धरानेसे मिले हुए कागज-पत्रोंसे जाना जाता है । देहके ये लोग महाजन थे । तुकारामजी उदासीनवदासीन होकर यह महाजनी वृत्ति छोड़ चुके थे । पीछे नारायण धुवाने यह काम फिरसे प्राप्त करके संभाल लिया । राजशक ५ कालयुक्त संवत्सर अर्थात् धाके १६०० (संवत् २७३५) के फाल्गुन-मासमें लिखा हुआ शिवाजी महाराजका एक आशापत्र है । इसमें लिखा है— तुकोबा गोसावीके पुत्र नारायण गोसावीने कहा है कि पूना परगनेके देह-मौजेकी महाजनी मेरे पिताकी पैतृक वृत्ति है । पिताजी गोसावी (गासाई) हुए, इससे महाजनी चलानेकी यह उपेक्षा हो करते गये—‘अब हम इसे न चलावें तो वृत्तिका छोप होता है । इसलिये महाजनी जो पैतृक वृत्ति है उसे हम चलाना चाहते हैं । अतएव पहलेसे जैसे यह वृत्ति चली आयी है वैसे ही उसे हम आगे चलावें ऐसा आशापत्र करा दिया जाय ।’ इसपर महाराजने पूना-परगनेके देशाधिकारीको यह आज्ञा दी है कि ‘इनकी महाजनी वृत्ति मौजूबी चली आयी है वैसे ही आगे चलायी जाय ।’ इस लेखसे यह जान पड़ता है कि तुकारामजीने महाजनी नहीं चलायी पर यह वृत्ति इनके धरानेमें बहुत पहलेसे चली आती थी । तुकारामजीके पोतोंकी लिखी हुई एक फेहरिस्तमें भी

‘श्रीतुकारामयाथा वास्तव्य क्षेत्र देहूकी क्षेत्र मजकूरकी महाजनीकी’ के अक्षर हैं। तुकारामजीके पुत्र महादेव बोधा, विहृष्ट बोधा और नाउमव बोधाका शाके १६११ का फारकसीका ‘एक कागण मिळा है।’ इसमें महादेव बोधा अपने दोनों भाइयोंको लिखते हैं, अपने पैतृक घर दो है एक श्रीसमीप, एक पेठ (बाजार) में महाजनीका घर। हमने महाजनीका घर और महाजनी छी और तुम दोनोंको श्रीसमीपबाळा घर और श्रीकी पूजा सोंप दी।’ और कागणमें लिखा है कि, ‘श्रीविहृष्ट-टिकें (देहूमें एक खेतका नाम) श्रीके नाम पहछेसे है यह बात गाँवके पञ्चोंके मुँह पन्थ मुवालिंक और पन्थ प्रधानने पक्की करा छी।’ यह खेस शाके १६४२ का है। इन सब छेलोंसे यह प्रकट है कि तुकारामजीके घरानेमें महाजनीकी पैतृक वृत्ति थी, बाजारमें महाजनीकी हवेली महाजनीका अधिकार और आमदनी थी। ठसी प्रकार श्रीकी पूजा-अर्चके निमित्त ‘पुगठन इनम्’ था। महाजनीकी हवेलीके अतिरिक्त इनका स्वास पर श्रीक समीप था। जिस गाँवमें बाजार झोंटा या उठ गाँवमें महाजन और छोटे दो अधिकारी होते थे, इनके जोहदे बड़े समझे जाते थे। इसके भी अतिरिक्त इनकी कुछ सेती-थारी साहुकारी और व्यापार भी था, सात्पर्य, प्रतिष्ठित, बड़े कुछीन और सामान्य व्यापारीघरानेमें तुकारामका जन्म हुआ। परन्तु इस घरानेमें देहूकी महाजनी ही चली आयी थी सा नहीं, एक और पैतृक वृत्ति चली आयी थी। तुकारामजीने पहली वृत्तिकी उपेक्षा की, पर दूसरी वृत्ति इतनी उत्तमतासे चलायी कि उससे देहूक ही क्यों सम्पूर्ण महाराष्ट्र और अतिष्ठ विश्वभू महाजन होनक अष्टाधिकार सब छीगोंने एकमतसे उन्हें प्रदान किये हैं। यह महाजनी क्या थी इसे अब देखें। नया कुछ-न करे, पूवजोंकी परम्पराका ही बनाये रहे, इसीमें शामा है।

मया करा नहि कीई,। राखा पूर्णतन सार्ई ।

पैतृक सम्पत्ति । राखो

‘नया कुछ न करे, पुराना जो कुछ है उसे हर कोई संभाल रखे।
पैतृक वृत्तिका जो स्थान है उसकी हर उपायसे रखा करो। यह तुकोमा-
का ही उपदेश है।’

४ परम्परासे प्राप्त श्रीविठ्ठल-प्रेम

श्रीतुकाराम महाराज अपनी अनन्य भक्तिसे त्रिलोकमें वन्द्य हुए,
तथापि जिस घरानेमें उनका जन्म हुआ उस घरानेका इतिहास देखें तो
यह कहना पड़ेगा कि विठ्ठल भक्तोंके घरानेमें जन्म देनेसे विठ्ठल भक्ति
उन्हें आनुवंशिक संस्कारोंसे ही प्राप्त हुई थी। उनके घरानेमें उनके
आठवें पूर्वज विश्वम्भर बाबा प्रसिद्ध विठ्ठल-भक्त हुए। विश्वम्भर
बाबाके समयसे ही देहूग्राम पुण्यक्षेत्र हो गया था। विश्वम्भर बाबाने
देहूमें विठ्ठल-मन्दिर बनवाया और उनमें जो विठ्ठल-मूर्ति स्थापित कर
पूर्वी वही मूर्ति तुकारामजीके समयमें और उसके पाँच सौ वर्ष बाद
आज भी विराज रही है। इस अध्यायके शीर्षकमें जो अमंग हैं उनमें
तुकारामजीने अपने पूर्वजोंकी भगवद्भक्तिका इतिहास ही बतला दिया
है। तुकाजी कहते हैं, पाण्डुरङ्गकी चरण-सेवा मुझे अपने पूर्वजोंसे मिली
हुई पैतृक सम्पत्ति है। मेरे पूर्वजोंने एकादशी महाव्रत उपवास और
पारण्य करके श्रीविठ्ठलको भक्तिसे अपने वशमें किया और उनके द्वारपाल
बने। उन्होंने चरण-सेवाका अंश हमारे मागके लिये रखा है और इस
प्रकार हमलोग वंशपरम्परासे विठ्ठलके दास हैं। तुकारामजीके पूर्वजोंने
उनके लिये घर-द्वार, पीज-बस्तु, जमीन-जायदाद सब कुछ रखा था।
महाजनीकी वृत्ति भी रखी थी और इस पैतृक सम्पत्तिसे उन्हें अपनी
पर-गिरस्ती खलानेमें बहुत कुछ सहारा भी मिला, पर उन्हें इस पैतृक
सम्पत्तिकी अपेक्षा विठ्ठल-चरण-सेवाके लिये मौजूदगी जागीर हा बहुत अधिक
कीमती साधन होती थी और यही उपर्युक्त अमंगका भाव है। सच है,
बाळ-भक्तोंके लिये जमीन-जायदाद रख जानेवाले माँ-बाप क्या कम हैं ?

पुर्लभ हैं वे ही जो अपनी संततिके लिये भगवद्भक्तिकी सम्पत्ति छोड़ जाते हैं। तुकाराम और समर्थरामदास-जैसे पुरुषोंके हिस्सेमें ऐसी सम्पत्ति उस समय आयी थी। तुकारामको बार-बार इस बातका ध्यान होता था कि विद्वल-भक्तोंके घरमें मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पितानेमुझे विद्वलापासनारूप दैवी सम्पत्ति दी और मुझे भीविद्वलकी गोदमें ढाँसा; मेरे माता-पिताने, मेरे पूर्वजोंने भगवान्‌की ओर भक्ति की उसका मैं धारिण हूँ, उन्होंने जो रास्ता बताया उसी रास्तेसे मैं चल रहा हूँ, उनकी आचरण का मैं अनुकरण कर रहा हूँ इत्यादि। कितनी शुद्ध, निरभिमान और कृतज्ञतापूर्ण भाषना है! कोई भी मनुष्य जो अच्छा या बुरा होता है उसके दो ही कारण समझमें आते हैं, एक उसके कुलकी रीति-नीति और दूसरा अपने-अपने पूर्व-जन्मजात संस्कार। किसीके पूर्व-संस्कार शुद्ध

* तुकारामजीका जन्म संवत् १६६३ (साके १५३०) में इन्द्रामभी-छटपर देहू-भाँवमें हुआ। उसी साल रामभक्त रामदास स्वामीका जन्म गोदावटपर जांब-भाँवमें हुआ। ये दोनों परम भक्त एक ही साल जन्मे और दोनोंने ही अपने आचरण और उपदेशके द्वारा महाराष्ट्रमें भगवद्भक्तिकी बड़ा प्रचार किया। 'राम विद्वल हुआ नहीं' (राम और विद्वल दो नहीं हैं)। इस बातको ध्यानमें रखकर उनके चरित्र और उपदेशकी ओर देखनेसे भक्तोंको एक-सा ही आनन्द प्राप्त होता है। पूर्वजोंने विद्वलचरण सेवाकी पतक सम्पत्ति दी इसलिये तुकारामने कृतज्ञतासे जैसे उद्गार प्रकट किये थे वैसे ही समर्थ रामदासने भी प्रकट किये हैं। समर्थ कहते हैं—

बापें बैली उपासना। आम्हीं लाषट्टें त्या घना ॥ १ ॥

रामदास बापें हाथा। भवघा वंश घण्य जाता ॥ २ ॥

(बापने उपासना की वही धन हमें प्राप्त हुआ। रामदास्य हाथमें आ गया, अब तो सारा वंश घण्य हो गया।)

होते हैं तो कुलकी रीति-नीति अच्छी नहीं होती, ऐसी अवस्थामें यदि उसके पूर्व-संस्कार बलवान् हुए तो यह 'महलमें तुलसी' सा होता है। किसीका जन्म अच्छे कुलमें हुआ रहता है पर उसके पूर्व-जन्मके दुष्ट-संस्कार बलवान् हो उठते हैं, ऐसी अवस्थामें यह 'तुलसीमें प्याज' सा लगता है। पूर्व-संस्कार भी शुद्ध हों और जन्म भी उत्तम कुलमें हुआ हो, ऐसा तो बड़े ही माग्यसे होता है। ऐसा शुद्ध दुग्धशर्करासंयोग कहाँ होता है वहीं 'शुद्ध बीजके सुन्दर मोठे फल' की सूक्ति चरितार्थ होती है। तुकारामजीका सिद्धान्त यही है कि 'बीज जैसे फल। उत्तम या अमंगल।' अर्थात् बीज-जैसे ही फल होते हैं, फलमात्र हैं बीजसे ही, चाहे वे उत्तम हों या अधम। जीवके संस्कार परम शुद्ध हों और ऐसे संस्कारोंके विकासके लिये अत्यन्त अनुकूल कुल और परिस्थितिमें उसका जन्म हो, यह तो बहुत बड़े माग्यसे होता है। नौ पीढ़ियोंके विठलोपासनाका पुण्यव्रत आचरण करनेवाले कुलमें तुकारामका जन्म हुआ।

पंढरीची वारी आहे माझे घरी ।

आणिफ न करी तीर्थव्रत ॥ १ ॥

व्रत एकदशी करीन उपवासी ।

गाईन अहर्निशी मुली नाम ॥ २ ॥

'पंढरीकी वारी (यात्रा) करनेका नियम मेरे घरमें चला आता है, वही मैं करता हूँ, और कोई तीर्थ-व्रत नहीं करता। उपवासे रहकर एकदशी व्रत करूँगा और दिन-रात मुझसे नाम गाऊँगा।'

यही तुकारामके कुलका व्रत था। तुकारामका एक भग्न है (ऐकाच्यन हैं सन्त) उसमें यह कहते हैं, 'अनायास पूर्व-पुरुषोंकी सेवा हो जाती है, इसलिये इन देवताको पूजता हूँ।' श्रीविठल हमारे 'कुलकी कुलदेवी' हैं, यह हमारे 'कुलदेवत' हैं, और उनकी उपासना करना हमारा 'कुलधर्म' है इत्यादि उद्गार उनका मुझसे अनेक बार

निकले हैं। जिसके कुलमें जो उपासना चली आती है उसी उपासनाको निष्ठापूर्वक चलानेसे वह कुलकार्य होता है। तुकारामका एक अर्ग है 'कुलधर्म शान' (अर्थात् कुलधर्मसे शान होता है)। उसमें वह करते हैं कि कुलधर्मका पालन करनेसे उदारका साधन मिल जाता है, शान-साम होता है, शक्ति-भक्ति विभ्रान्ति सब कुलधर्मसे मिलती है, दया, परोपकार आदि कुलधर्मके पालनमें आप ही हा जाते हैं। तत्पर्य, तुकोवाराय कहते हैं—

तुका कहे कुलधर्म प्रकटावे देव ।

यथाविध भाव यदि होय ॥

'कुलधर्म देवतामें देवत्व प्रत्यक्ष करा देता है यदि यथाविध (शुद्ध) भाव हो।' यह तुकोवारायका अनुभव है और यही अनुभव अन्य संतोंका भी है। भीषिडलकी मूर्तिका कुलधर्म पालन करते-करते ही उन्हें देवतामें देवत्व मिला—मगवन्मूर्तिमें मगवान् मिले, मगवन्मूर्ति ही सचिन्मय हुई। उस मूर्तिका ध्यान करते-करते अंदर-बाहर सब विहल ही भर गये।

इस पवित्र कुलकी मगवन्दकिका अरुणोदक यदि विश्वम्भर बोधाको मानें तो उसका मग्याह श्रीतुकाराम महाराज हैं। किसी भी महत्त्वका चरित्रको देखा जाय तो यह देव पकता है कि जिस कुलको वह धन्य करता है उस कुलमें उसके पूव दस-पाँच पीढ़ियोंक भक्ति, शान, वैराग्यादि गुणोंकी परापर वृद्धि होती रहती है। शानेश्वर महाराजके कुलमें उनके परदादा श्यामक पन्त पहले मगवन्दक प्रसिद्ध हुए, एकनाथ महाराज धरानेमें उनके परदादा भामुदास प्रसिद्ध हुए, समय रामदासके धरानेमें नौ पीढ़ियोंसे भीरामचन्द्रकी उपासना ही रही थी, उसी प्रकार तुकाराम महाराजके धरानेमें नौ पुरुषोंसे पण्डराकी वारीका व्रत चला आ रहा था और तुकाराम महाराजके दादाक परदादा विश्वम्भर बोधा विश्वाव विद्वत्प्रसक्त हो चुके थे। पवित्र कुल और पावन देशमें ही हरिके दास

जन्म लिया करते हैं। पवित्रताके संस्कार, पावन रहन-सहन, शुचि आचार विचार जब किसी कुलमें परम्परासे षमते हुए चले आते हैं तब उन सबके फलस्वरूप सीनों लोकमें सत्कीर्ति-पताका पहचानेवाला कोई महात्मा अवतीर्ण होता है। इसीलिये हमारे धर्मशास्त्रमें कुलपरम्पराको शुद्ध बना रखनेका इतना बड़ा विधान है। हिन्दू-समाजमें कुलधर्म और कुलाचारकी जो इतनी महिमा है उसका कारण यही है। पण्डरीकी बारी (यात्रा) करनेवालोंको मद्य-मांस छाड़ना पड़ता है, इसके बिना उनके गलेमें तुलसीकी माला पड़ ही नहीं सकती। पण्डरीकी यात्रा, एकादशी-व्रत, मद्य-मांस-परित्याग, हरिपाठादि अभगोंका पाठ और नित्यभजन प्रत्येक धारकरीके लिय अनिवार्य है। यह धारकरी-सम्प्रदाय तुकाराम महाराजके कुलमें नौ पीढ़ियोंसे चला आ रहा था, इससे उनके कुलके संस्कार कितने शुद्ध और पवित्र हुए होंगे इसकी कुछ कल्पना की जा सकती है। उत्तम कुलमें जन्म लेने और निष्ठापूर्वक कुलधर्म पाळन करनेसे क्या फल मिलता है यह यदि कोई पूछे तो उसका सबसे अच्छा उत्तर श्रीतुकाराम महाराजका चरित्र है।

५ श्रीविश्वम्भर बाबा

तुकाराम महाराजके आठवें पूर्वज विश्वम्भर बाबा यक्षपनमें ही पितृविहीन हो गये थे। यह और उनकी माता ये ही दो आदमी उस कुटुम्बमें रह गये थे। पीछे विश्वम्भर बाबाका विवाह हुआ। उनकी स्त्री का नाम आमाबाई था। विश्वम्भर बाबाने अपने पिताकी वणिक वृत्ति ही आगे चलायी। उनका व्यवहार सरा था, शूठ कमी न बोलना, प्रारब्धसे जो मिल जाय उसका सत्कायमें ग्यय करना, साधु-संत-ब्राह्मण और अतिथि-अभ्यागतोंका सत्कार करना, घर गिरस्तीके सब काम करते हुए नाम-स्मरणमें मग्न रहना, रातको मत्तोंको छुटाकर भजन करना, श्रीराम और श्रीकृष्णकी छोटा सबको सुनाना और प्राणीमात्रमें दयामाव रखकर तन-मन-वचनसे परोपकारार्थ उद्योग करना उनका नित्यकर्म था।

विश्वम्भर बोधाका वह ढंग देखकर उनकी माता बहुत प्रसन्न होती थी। उनका अन्तःकरण प्रेममय था। एक बार उन्होंने विश्वम्भर बोधाके बताया कि 'तुम्हारे बाप-दादा पण्डरीकी धारी बराबर करते चले आये हैं, धूम इस क्रमका कमी न छोड़ो तो ही संसारमें सफलता प्राप्त करोगे।'

माताका यह उपदेश सुनकर उन्होंने पण्डरी जानेकी तैयारी की। उन्हें स्वयं बड़ा उत्साह था, फिर उसमें माताकी आज्ञा, तब क्या पूठना है। विश्वम्भर बोधा चार भक्तोंको साथ लिये बड़े आनन्दसे भजन करते हुए पण्डरी गये। वहाँका अपूर्व भजन-समारम्भ देखकर उन्हें अपनी देहका भी मान न रहा। वारकरी भक्तोंका मेला, चन्द्रमागाके निर्मल पलका वह विस्तीर्ण पाठ, भीविहलकी शान्त सुन्दर सगुण मूर्ति, पुण्डरीक, नामदेव, चोलामेला आदि मगधन्द्रकोकी अद्भुत लीलाओंका स्मरण करानेवाले वे पुण्यस्थान, हरिकीर्तन और नामसंकीर्तनका वह दर देखकर विश्वम्भर बोधाके चित्तमें प्रेमसमुद्र हिंछोरे मारने लगा। मगध मूर्तिके सामनेसे उनसे उठा न जाय।

यह ब्रह्म सनातन । निज भक्तोंका हृदयरत्न ॥
 नासिकाम दृष्टिकिया ध्याम । देखते ही मन तमय ॥
 सर्वांग सुगंध संभार । कंठमें कोमल तुलसी-हार ॥
 विश्वम्भर देखे श्याम साकार । आनन्दाकार हृदय ॥
 सगुण रूप नैनोमें भाया । साईं हिय अंतर समाया ॥
 सयंत्र प्रज्ञानंद क्षया । अनुपम पाया संतोष ॥

'यह सनातन ब्रह्म जो निज भक्तोंका हृदयरत्न है, नासिकाप्रपर उसका ध्यान करके देखा। देखते ही मन तमय हो गया। सर्वाङ्गमें उनके सुगन्ध-संगन हुआ है, कण्ठमें कोमल तुलसी-माळा पड़ी है। ऐसे उन पनर्षाबरेका देखकर विश्वम्भरका मन आनन्दित हो गया। दृष्टिसे सगुणरूप देखा, उसीका हृदय-सम्पुटमें रत्ना, सृष्टिमें ही प्रज्ञानन्दका भजा देखकर चित्तको बड़ा संतोष हुआ।

इस प्रकार दशमीसे लेकर पूर्णिमाके कांदौतक पण्डरीमें रहकर विश्वम्भर बोवा यज्ञे कष्टसे देहू लौट आये। पण्डरीका समय आनन्द उन्होंने अपनी मातासे निवेदन किया और उनकी आज्ञासे प्रति पखवारे पण्डरी की वारी करना आरम्भ किया। रात-दिन भीविहलका चिन्तन करते हुए उन्होंने क्रमसे आठ महीनेमें पण्डरीकी सोल्ह वारियाँ कीं। प्रत्येक दशमीको एक समय खाते, एकादशीको निराहार उपवास-व्रत रहते और रातको जागरण करते। हरिकीर्तन भवणकर उनका अन्त करण प्रेमसे गद्गद हो जाता। पण्डरीको बढ़ उल्लासक साथ जाते, पर जय वहाँसे छोटना होता था तब गद्गद होकर अभुपूण नथनोंसे मगवान्की मनोहर मूर्तिको देखकर लौटते हुए उनके पैर मारी हो जाते थे। भगवद्भक्तिमें विश्वम्भर बोवा इतने सन्मय हो गये थे। अन्तमें मगवान् उनकी मस्तिपर मोहित हुए और साकाररूपमें प्रकट होकर उन्होंने उन्हें हरिनाम-मन्त्रा पदघ किया। चित्त हरिचरणमें रत हो जानेसे घर गिरस्तीके काममें उनका मन नहीं लगता था और इस कारण, जैसा कि दस्तूर है, कुछ लोग उनके गुण गाने लगे और कुछ उनकी निन्दा भी करने लगे। विश्वम्भर बोवाकी अनन्यमस्ति देखकर मगवान्ने उन्हें स्वप्न दिया कि अब तुम्हें पण्डरपुर आनेकी कोई आवश्यकता नहीं, अय में ही तुम्हारे घर आकर रहूँगा। स्वप्नके अनुसार विश्वम्भर बोवा गाँवके चौपचास मनुष्योंको सग लिय देहूके समीप जा आश्रयन था, वहाँ गये। वहाँ जिस स्थानमें सुगाम्भत फूल, अरगजाचूर्ण और तुलसीदल पड़े हुए देखे वही ठहर गये और वह भूमि खनने लगे तो 'सगुण श्याम पाण्डुरङ्ग-मूर्ति' निकल आयी, 'वामांगमें माता रुक्मिणी शोभायमान थी, कटिमें दिव्य पीताम्बर था, गलेमें तुलसीके मञ्जुल हार थे, ऐसी सुन्दर मूर्ति

देखकर सब लोग जयजयकार करने लगे, विश्वम्भर बोवा उस मूर्तिको देहूमें ले आये और अपने घरके समीप इन्द्रायणीके तटपर बड़े ठाटके साथ उन्होंने उस मूर्तिकी स्थापना की और मन्दिर बनवाया। यहीच देहूग्राम पुण्यक्षेत्र हा गया।

६ विश्वम्भरजीके पुत्र

विश्वम्भर योवाके देहावसानके पश्चात् उनकी स्त्री आमापाई अपने दो पुत्र हरि और मुकुन्दक साथ काल व्यतीत करने लगीं। पतिके सत्संगसे उनके भी अन्तःकरणमें भगवत् प्रेम उदय हो चुका था। पतिके पीछे भीविडलकी पूजा-अर्चा उत्तम प्रकारसे चलाते रहना ही उन्हें प्रिय था। कुछ दिन ऐसे ही चला, पर पीछे पुत्रोंकी राजसी प्रकृतिके कारण उनके विचारोंमें बाधा पड़ने लगी। हरि और मुकुन्दका सेना दुरङ्ग शिविका आभरणका शौक लगा। धायवृत्तिकी ओर लिनचकर वे दोनों माँका कहां न मान घरसे चले गये और किसी राजाके यहाँ नौकरी करने लगे। यह राजा कौन, कहाँका था, यह जाननेका कोई साधन नहीं है। पुत्रोंने माँका भी अपने पास बुला लिया। माँ अपनी दोनों बहुओंके साथ बहाँ गयीं। आमापाई वनसे तो अपने पुत्रोंके पास गयीं पर उनका मन देहूकी विडलमूर्तिमें ही लगा रहता था, राजसेवा करनेवासे पुत्रोंके ठाट-भाटसे उन्हें कुछ भी सुख नहीं होता था। उनकी तो बड़ी इच्छा थी कि लडके घर ही रहें, पैतृक धर्मा ही करें और भगवान्की पूजा-अर्चा चलाते रहें। परन्तु बेटे नमसुवक थे, बीबन उनक रक्तके अन्दर सेल रहा था, वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी युन-उनपर सवार थी। इस कारण उन्हें पुत्रोंके पास जाना पड़ा। सांसारिक स्नेह-सम्बन्ध का प्रेमसुख किठना निष्ठुर होता है, यह उन्हें अभी देखना था। मायापाश पड़ा फठिन है। मन देहूमें भगवान्के पास है और तन लडकोंके पास, यह उनकी हालत थी। बेटे यशस्वी निकसे, षण् दिन-दिन बढ़ने लगा। कुछ काल बाद भीविडलने आमापाईकी

स्वप्न दिया 'तुम पुत्र-मोहसे हमें देहमें छोड़ आयी हो, पर तुम्हारे पुत्र युद्धमें मारे जायेंगे और उनका सारा यैमव नष्ट हो जायगा।' आमावाईने यह स्वप्न अपने पुत्रोंसे कहा, पर वे स्वप्नपर विश्वास करनेवाले न थे। अन्तको राजापर घब्रुने आक्रमण किया, घोर युद्ध हुआ और उसमें हरि और मुकुन्द दोनों ही मारे गये। मुकुन्दकी स्त्री सती हुई। शोकाकुल आमावाई बड़ी यहूको राग ले देहू लीटी। माताकी आज्ञा उल्लङ्घन करनेका फल घेटोंको मिला और माता पहलसे भी अधिक विरक्त होकर भीविहलस्वरणोंमें और भी अधिक अनुरक्त हुई। हरिकी स्त्री गर्भवती थी। प्रसूतिक लिये उन्हें आमावाईने उनके नैहर नवमाल डंबर भेज दिया। वहाँ ययासमय यह प्रसूत हुई, छटका हुआ और उसका नाम विहल रखा गया। दुःख, शोक और वैराग्यसहित भगवत्प्रेमकी परस्परविकसित लहरोंसे आमावाईकी चित्तवृत्ति उदासीन हो चुकी थी। वृद्धावस्थामें जय शरीर पराजय हो गया तब उनके उपास्यदेवने उन्हें धैर्य दिया। उनपर भगवान्का पूर्ण अनुग्रह हुआ और नन्हें पोतेको पीछे छोड़ वह स्वर्ग सिधारी।

७ संतति-विस्तार

हरिके घेटे विहल। इन्हें माता पिताके वियोग-शुःखके कारण यौवनमें ही वैराग्य हो गया और भगवद्भक्तिमें ही उनका मन लगा। इन विहलके पदाजी नामक पुत्र हुए। पदाजीके शंकर, शंकरके कान्हा और कान्हाके पुत्र बोलाजी हुए। यही बोलाजी बुकागम महाराजके पिता थे।

८ वशावली

शुकाराम महाराजके ज्येष्ठ पुत्र महादेव बोलाके वंशज (वत्मान) राममाऊ देहूकरके घरमें पण्ढरपुरमें शुकाराम महाराजकी जो वंशाली मिली वह इस प्रकार है—

विश्वम्भर बोधा (श्री आमाबाई)

हरि बोधा (श्री बिठाबाई)

मुकुन्द बोधा

विठोबा

पदाजी बोधा

शंकर बोधा

कान्हया

बाल्हा बोधा (श्री कनकाबाई)

श्रीतुकाराम महाराज चैतन्य

(श्री १ रत्नमाबाई और २ जिजाबाई)

‘सन्तलीलामृत’ में महीपतिबायाने जो वंशावली दी है वह और व एक ही है। तुकाराम महाराजके जो वंशज देहमें हैं उनके यहाँ वही वंशावली है। ‘केशवचैतन्यकल्पतरु’ ग्रन्थमें निरखान स्वामीने व वंशावली दी है वह भी इसी वंशावलीसे मिलती है।

देहके कागज-पत्र देखते हुए तुकाराम महाराजके पोते उद योयाफ हाथका एक छल मिला है, वह यहाँ देते हैं—

श्री

वंशावली स्वामीकी—मूल पुरुष विश्वम्भर यावा, इनके पुत्र दो यद हरि, छोटे मुकुन्द। हरि यावाके पुत्र बिठाबा, बिठाके पुत्र ५८

पदाब्धीके पुत्र शंकर बाबा, शंकर बाबाके पुत्र कान्होबा, कान्होबाके पुत्र बोरुहो बाबा, (इनके) पुत्र बड़े सावजी बाबा, मझले तुकाराम बाबा और छोटे काहोबा । सावजी बाबाके कुछ नहीं । तुकोबाके पुत्र तीन, बड़े महादेव, मझले विठोबा, छोटे नागमण बाबा । महादेव बाबाके पुत्र आबाजी बाबा, आबाजी बाबाके पुत्र तीन, बड़े महादेव बाबा, मझले मुकुन्द बाबा और छोटे जयराम बाबा । विठोबाके पुत्र चार, बड़े रामाजी बाबा और उधो बाबा और गणेश बाबा और गोविन्द बाबा । रामाजी बाबाके कुछ नहीं । उधो बाबाके पुत्र बड़े खडोबा, मझले विठोबा, छोटे नारायण बाबा । कान्होबाके गंगाधर बाबा, गंगाधर बाबाके खडोबा और म्यंडो बाबाके गंगाधर बाबा ।

इस प्रकार तुकारामजीकी जाति, कुछ, उनके पूर्वज और उनकी बंदाखलीके सम्बन्धमें जो-जो विद्वसनीय बातें मिलीं वे इस अप्यायमें समाविष्ट की गयी हैं ।

तीसरा अध्याय

ससारका अनुभव

भगवान्की यह पहचान है कि जिसके घर वह आते हैं उसका गृहस्थीपर चोट आती है ।

—श्रीतुकाराम

१ महाराष्ट्र धर्मकी पूर्व-परम्परा

तुकारामका जन्म संवत् १६६५ (शाक १५३०) में हुआ, वह बाल्य पूर्वाप्यायमें वयोवृद्ध प्रमाणांश्वर सिद्ध की जा चुकी है । अतः जिस समय महाराष्ट्रके धर्मपर तुकाराम महाराज-जैसे मन्त्र-वृद्धामपि उदय हुए उस समयके महाराष्ट्रका विहंगम-दृष्टिमें संक्षेपमें पर्यालोचन करें । श्री-ज्ञानेश्वर महाराजके समयमें महाराष्ट्र समग्र ऐश्वर्य भोग रहा था । महाराष्ट्रकी राजधानी उस समय देवगिरि योजितका आधुनिक पयन-नाम दौसठापाद है । यादव (पायव) गमा राज्य करते थे और राजशासन उत्तम प्रकारसे होता था । श्रीज्ञानेश्वरीके उपसंहारमें ज्ञानेश्वर महाराजने उस समयके यादव राज धीरामचन्द्र या रामदेव रावका इस प्रकार बड़े सम्मानके साथ उल्लेख किया है 'वहाँ यदुर्वधविलास । जो सकलकला-निवास । न्यायसे पालें

द्वितीय श्रीरामचन्द्र ।' शालिवाहनकी तेरहवीं शताब्दीमें रामदेव राव जैसे धर्मात्मा राजा, हेमाद्रि-जैसे विद्वान् और बुद्धिमान राजकार्यकर्ता, घोषदेव-जैसे पण्डित, भीशानेश्वर महाराज-जैसे अष्टतारी भागवतधर्म प्रवर्तक, नामदेव-जैसे सगुणप्रेमी सन्त, चोखा-मेळा, गोरु फुम्हार, सावठा माली-जैसे भक्त, मुत्तायार्ह-जनायार्ह-जैसी परम भक्त स्त्रियाँ जिस कालमें महाराष्ट्रमें उत्पन्न हुईं वह काल निश्चय ही परम धन्य है । शाके १२१२ (संवत् १३४७) में महाराष्ट्र-साहित्यमें मुकुटमणिके समान घोषावमान ज्ञानेश्वरी-जैसा अद्वितीय ग्रन्थ महाराष्ट्रके महद् भाग्यसे महाराष्ट्रमें निर्माण हुआ । इस कालके पश्चात् धीमे ही उत्तरकी ओरसे मुसलमानी फौजें दक्षिणपर बढ़ आयीं और दक्षिण देशपर मुसलमानोंका आधिपत्य स्थापित हुआ । तीन-चार सौ बरसतक दक्षिणपर मुसलमानोंका अधिकार रहा । पर इस कालमें भी यह अधिकार सर्वत्र पूणरूपसे प्रस्थापित नहीं था । शिरक आदि कई मराठे खानदान ऐसे थे जो अपने गढ़ और प्रदेश अपने हाथमें ही रखे हुए थे और कभी मुसलमानी बादशाहतके सामने नहीं छुके । ये स्वतन्त्र ही थे । गुलबर्गाके बाहमनी सुलतान जय तप रहे थे उसी समय तुंगभद्राके तटपर विद्यारण्य स्वामी (पूर्वाभमके माधवाचार्य) ने हरिहर और बुक्क नामक दो युवा राजकुमारोंको शिक्षा देकर उनके द्वारा विजयानगर-राज्य स्थापित कराया । मुसलमानोंके बाहमनी-राज्यके पाँच टुकड़े हो गये तबसे मराठे बीरों और ब्राह्मण-राजनीतिज्ञोंने धीरे धीरे अपने पाँव फैलाना आरम्भ किया और शाके १५४९ (संवत् १६८४) में भीतिबाजी महाराजका जन्म होनेके पूर्व महाराष्ट्रके पुनरुज्जीवनके स्पष्ट लक्षण दिखायी देने लगे । बीचकी तीन शताब्दियोंमें पराधीनताके कारण महाराष्ट्रको अनेक क्लेश मोगने पड़े । तथापि मराठा-मण्डलका तेजस्विता इस कालमें भी यथी हुई थी, उनका स्वामिमान निरुत्कूल नष्ट नहीं हुआ था । विषमियोंका राज्य होनेसे यह काल धमग्गानिका रहा, तथापि इसी कालमें अनेक सन्त कवि उत्पन्न हुए और उन्होंने धर्मनिष्ठाकी श्रुतौ-सी ज्योतिकी

था। वहाँ यह किसीसे कुछ लेते नहीं थे। एक लिङ्गाम्बु बनियेके स्नान-मगधान् नित्य सबको सीधा-पानी दिया करते थे। मगवान्ने ही एकनाथ महाराजको श्रृणमुक्त किया। यह बात पूना-प्रान्तमें पर-पर छैठक और इस घटनाके ५० वर्ष बाद सुकाराम महाराजने यह कथन घटनाका उल्लेख किया है कि 'प्रत्यक्षके लिये और प्रमाण चाहिये ! (मगवान्ने) एकाजी (एकनाथ) का श्रृण शोध कि यह तो प्रत्यक्ष ही है।' नाथ आलन्दीसे लौटे तबसे आलन्दीकी यात्रा (यात्रा) होने लगी और १० ही वर्ष बाद संवत् १६५० के लगभग एक 'दिवाणखे' सभानने ज्ञानेश्वर महाराजकी समाधिके आगे समाधि बनवा दिमा। एकनाथ महाराजके आगमनसे आलन्दीकी महिमा भी भी बढ़ी, यात्रा अधिक जाने लगी ज्ञानेश्वरीके जहाँ-तहाँ पारमण होने लगे और भागवत-धर्मपर जागोकी भद्रा और प्रीति लूब यह एकनाथ महाराजने संवत् १६५५ में पैठणमें समाधि ली और इस दस ही वर्ष बाद वेहमें सुकारामका जन्म हुआ। सुकाराम महाराज रामदास स्वामी एक ही संवत्में अवतीर्ण हुए और उनके द्वारा माराष्ट्रमें कृष्ण-भक्ति और रामभक्तिकी दा बाराएँ रहने लगी। सुकारामका दत्तसम्प्रदाय, पण्डरीका बाराकरी सम्प्रदाय, समय रामदास रामदासी सम्प्रदाय आदि सभी सम्प्रदाय भागवद्भक्ति सिद्धान्तके भागवत-धर्मके ही सम्प्रदाय थे और इनके मुख्य सिद्धान्तोंमें परस्पर कोई भेद नहीं था। तबने एक धमकी ही लगाया। सुकाराम और समय १९ वर्षके थे तबमा अर्थात् साक १५४६ (संवत् १६८४) में पूना-प्रान्तके ही शिवनेरी दुर्गमें श्रीशिवाजी महाराजका जन्म हुआ। सुकाराम रामदास और शिवाजी ये तीन महाविभूति हुए और इन्होंने या कुछ क किया तबके पारक और सहायक अनेक पुरुष उस कस्बमें महाराष्ट्रमें उल हुए थे। महा-प्रभुमें प्रशिक्ष और निवृत्तिका ऐक्य विद्द होनेको था। महाराजकी भद्रता 'महा दि लालाम्बुदयाय तादृश्याम्' इस काव्य-दोहाके अनुसार सवारने अम्बुदयन्त किये हुए। यह अम्बुदयन्त

मुफ्तारामजीका जन्मस्थान

और कैसे हुआ यह सबको विदित ही है। इन महाविभूतियोंने आकर महाराष्ट्रको सौभाग्यके दिन दिखाये। जो मुख्य बात यहाँ प्यानमें रखनेकी है वह यह है कि भीशानेश्वर और नामदेवने महाराष्ट्रमें जो भागवत-धर्म स्थापित किया और जिसका प्रचार करनेके लिये ही एकनाथ आये उसे एकनाथ महाराज ही आलम्बीमें आकर पूना-प्रान्तमें अच्छी तरह जगा गये। ऐसे शुभ समयमें देहमें तुकारामका जन्म हुआ। ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथके अवशिष्ट धर्मकार्यको पूर्ण करनेके लिये ही देहमें भातुकोषा राय अवतीर्ण हुए। मगवान् श्रीकृष्ण-क हृदयसे निकलकर महाराष्ट्रमें पुण्डलीकके गोमुखसे प्रकट होनेवाली भागवत-धर्मकी भागीरथी ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथरूपी प्रचण्ड प्रवाहोंके साथ बहती हुई पूना प्रान्तवासिनी जनताके सौभाग्यसे यहाँ तुकारामके रूपमें प्रवाहित हुई। बहिष्कारार्थके कथनानुसार ज्ञानेश्वर महाराजने जिसकी नींव डाली, नामदेवने जिसका विस्तार किया, एकनाथने जिसपर सँडा फहराया उस भागवत-धर्मरूप प्रासादपर तुकारामरूप कलश चढ़ा।

२ श्रीतुकारामजीके माता-पिता

तुकारामके भाग्यवान् पिता बोलोजी और पुण्यवती माता कनकाई देहमें सुखपूर्वक रहते थे। श्रीलाजीने अपने कुलदेव श्रीविठ्ठलकी भक्ति भावसे उपासनाकी और पण्डरीकी आपाढ़ी और कार्तिकी धारी सतत ४० वर्षतक की। पति-पत्नी दोनों अपना जीवन परापकार और पुण्य-कर्माचरणमें व्यतीत करते थे; भूम्बेको अन्न खिलाते, प्यासेको पानी पिछाते, दीनदुखियोंकी दयापूर्वक सहायता करते, साधु-सन्तोंको खोज खबर० छेते घरकी विठ्ठल-मूर्तिकी बड़े प्रेमसे पूजा-अर्चा करते, सदा

भजन-पूजनके ही मानन्दमें रहते । यही उनके नित्य-कर्म था ।
 बालाजाका यह स्वाति थी कि 'अगत्का व्यवहार करते हुए वह कर्म
 टूट नहीं सकते थे ।' बालाजी प्रापञ्चिक कार्योंमें भी दृष्ट थे । कुछ
 महाजनी, कुछ व्यापार और कुछ खेती करके सुखपूर्वक प्रपञ्च-साधन
 करते थे । व्यापारमें दया और सचाई रखते थे । उनके प्रथम पुत्र
 राजाजी हुए । द्वितीय पुत्रके समय कनकाईको वैराग्यका ही चतुष्टय
 लगा । वह एकान्तमें बैठती, किरीसे अधिक न खालती और
 प्रपञ्चकी ओर कुछ भी ध्यान न देती, यह हालत हो गयी थी ।
 उनकी कालसे महाविष्णु-मत्त जन्म लेनवाले थे, शायद इसी कारण
 उन दिनों उन्हें नामदेव रायक अमंग सुननेकी इच्छा होती थी
 अथवा यह हरिकोठन सुनती या विहल-मन्दिरमें अकेली ही भीषिद्ध-
 रत्नमालीकी आठ घण्टों तक लगाये बैठी रहती थी । यथासमय उनकी
 कालसे धीतुकारामका जन्म हुआ । भक्तलालामृतमें महीपतिबाबा प्रभुसे
 वचन करते हैं—(धीतुकाराम महाराज क्या भवतीण हुए—)

'कनकामाईकी कालमें महानक्षत्र स्वातीकी ही वर्षा हुई, अथवा
 मुक्तिके परेकी चतुर्थी मक्ति ही उत्तर भाषी या यह कहिये कि स्वयं वरुण
 मगवान् ही भवतीण हुए । उस उदरशुक्तिमें नामदेवका नीर गिरा,
 वह। हरिप्रेमी हरि-भक्त मुक्ताफलरूपते तुका जन्मे । नवचा मक्ति जो

आयास किये वही नव मास पूण हुए और कनकामाईके महद्भाग्यसे परम वैष्णव उनके गममें आकर रहे ।'

कनकामाईके सौभाग्यका क्या कहना है । अपनी असीम भक्तिसे भगवान्को नचानेवाला और तानों लोकमें सत्कीर्तिका क्षण्डा फहराने-वाला सुपुत्र जिसने जना उस पुत्रवतीके महद्भाग्यकी महिमा कहाँतक गायी जाय ! यह कनकाईके एक जन्मका नहीं असंख्य जन्मोंका पुण्य था जो देवलाकके लिये भा कुलम तुकाराम-जैसे पुत्रभेदका लाभ हुआ ।

ऐसी कीर्तन-भक्तिका ईका यजानेवाला समर्थ पुत्र जिसकी कोखसे पैदा हुआ वही तो यथाथ पुत्रवती है । विपर्योसे वैराग्य हो इसलिये वेदान्तशास्त्रने तथा साधु-सन्ताने भी स्त्री-निन्दा की है । परन्तु यहाँ जो यहाँ कहना पड़ेगा कि—

नारी निन्दा मत कर प्यारे नारी नरकी स्नान ।

इसी स्नानसे पैदा होते भीष्म राम हनुमान ॥

जिस स्नानमें ऐसे रत्न पैदा होते हैं उस स्त्री-जातिकी निन्दा कौन कर सकता है ! श्रीकृष्णको गममें धारण करनेवाली देवकी और उनका स्नान-मालन करनेवाली यशोदा जैसी भाग्यवती थी, तुकारामकी जननी भी वैसी ही भाग्यवती थी । तुकारामके पश्चात् कान्हजीका जन्म हुआ । साधजी, तुकाजी और कान्हजी तीनोंकी बाललीलाओंको अवलोकन कर थोडा थोडा और कनकामैया मन-ही-मन अपने भाग्यको धन्य समझते हों तो इसमें क्या आश्चर्य है !

३ धान्य-काल

तुकारामजीके जीवनके प्रथम तेरह वर्ष माता-पिताके संरक्षण-छत्रकी मुष्ण-धीतल छाया में यह सुखसे व्यतीत हुए । बचपनमें तुकाराम बाहरके लड़कोंसे अवश्य ही अनेक प्रकारके खेल खेले होंगे । श्रीकृष्ण और उनके ग्वाल-बाल सखाओंकी बाल-खीझाओंका उन्होंने बड़े ही

प्रेमसे वर्णन किया है। डंडा डोळी, गेंद-सही, मूदक, कपडो, आती-पाती, गुल्ली-डंडा आदि बच्चोंके अनेक खेलोंपर उनके धर्मग हैं। मगधान्से प्रेम-कलह करते हुए भी उहोंने बच्चोंके खेलोंपर मजेगार दृष्टान्त दिये हैं। इन सबसे यह पता चल जाता है कि बचपनमें तुकाराम बड़े खेलाड़ी थे। मगधान्से क्षगड़ते हुए उन्हें 'कछुड़ी' का देना, कहीं 'पासा उल्टा पका' और कहीं 'पौधारह', 'जिज्ञाना' इत्यादि अनेक खेलोंकी परिभाषाओंके प्रयोगोंसे तुकारामजीके बालकपनका खेलाडूपन ही प्रकट होता है। मनुष्यके जीवनकी विशेष घटनाएँ, उसकी रचि-अरुचि, उसके मित्र मित्र अनुभव, उसके अभ्यास, उसके अनेक स्थित्यन्तर उसके सङ्गी-साथी, इन सबका ही प्रमाण उसके भाव, विचार और भाषापर पड़ा करता है। उसकी भाषासे भी ऐसे प्रभावोंका पता चलता है। अवश्य ही इन भेदोंको समझना बड़ी सतर्क घानी और सूक्ष्मदर्शिताका काम है। यहाँ एक उदाहरण देकर बतलाते स्पष्ट करते हैं। उदाहरण भी मनोरञ्जक हागा। 'युक्ताहारविहार' क्या है, यह तो सभी जानते हैं, शानेश्वर महाराजने 'युक्ताहारविहार' का अर्थ किया है 'युक्तताकी नापसे नये हुए गिनतीके कौर,' और एकनाथ महाराजने 'मगधान्को भोग लगाकर यथेष्ट भोजन करने' को ही 'युक्ताहारविहार' बताया है। इसका रहस्य यही जान पड़ता है कि एकनाथ महाराजके यहाँ या सदावत; और नित्य ब्राह्मण भोजन हुआ करता था। इसलिये उन्होंने 'युक्ताहारविहार' से ऐसा ही अर्थ महत्त्व किया जिससे मगधान्को भोग लगाकर ब्राह्मणोंको सूत करनेके तरह मुझानमें कोई बाधा न पड़ती। ताल्यर्थ यह कि मनुष्य जैसी अवस्थामें होता है, जेगा उसका अनुभव भाव और स्वभाव बनता है वैसे ही उसके मुखसे भाषा भी निकलती है। साधुसन्तोंकी सुक्तियोंमें अलौकिक परमार्थ वा होता ही है, पर उसमें साथ ही लौकिक व्यवहारका निर्देश भी होता है। यही नहीं, प्रत्युत उनकी वाणीमें पारमार्थिक सिद्धान्तके साथ व्यावहारिक दृष्टान्तका ऐसा मेल रहता है कि उनका मन्मोक्ष परमार्थके

साथ-साथ व्यवहारकी भी अनुपम शिक्षा मिलती है। प्रायः व्यवहारकी मापामें ही परमार्थके गूढ़ सिद्धान्त बता दिये जाते हैं। उनके दृष्टान्त, रूपक और उपमालहारादिमें व्यवहारकी शिक्षा भरी हुई होती है और सिद्धान्त वा परमार्थके देनेवाले होते ही हैं। भीष्मकारामजीका बचपन खेल-खेलवाड़में ही बीता, ऐसा फाई न समझे। हाँ, उनकी घाणीमें खेलाड़ीपनका रंग जरूर है। पाण्डुरङ्गकी मक्ति तो उनकी घरकी खेती ही थी।

४ संसार-सुखका अनुभव

बोलाजीने अपने तीनों पुत्रोंके विवाह क्रमसे कर दिये। तीनों ही विवाहके अवसरपर बालक ही थे। तुकारामजीका जब प्रथम विवाह हुआ तब उनकी आयु बारह वर्ष रहा होगी। उनकी पहलीका नाम रत्नमार्ग था। विवाहक पश्चात् दो एक वर्षक भीतर ही जब यह माखम हुआ कि रत्नमार्गको दमेकी बीमारा है और उसके अच्छे होनेका कोई लक्षण नहीं तब तुकारामजीके माता पिताने उनका दूसरा विवाह कर दिया। तुकारामजीका यह दूसरा विवाह पूनेके आपाजी गुलबनामक एक धनी साहूकारकी कन्याके साथ हुआ। तुकाजीकी इन गृहिणीका नाम जिजाबाई या आवळी था। पुत्री और बहुओंसे इस प्रकार घर भरा हुआ देखकर कनकाईको अपना संसार-सुख धन्य प्रतीत हुआ होगा। एक गृहिणीके रहते दूसरा विवाह करना यदि दीपास्पद हो तो भी यह दीप तुकाजीको नहीं दिया जा सकता, यह स्पष्ट ही है। पुत्रोंका और बहुओंको देखकर कनकाईके दिन आनन्दमें बीतते थे। महीपति बाबाने ठीक ही कहा है—

पुत्र स्तुपा धन संपत्ती । भ्रतारयुक्त सौभाग्यवती ॥

याहानि आनंद स्त्रियोंचि चिती । नसे निश्चित दुसरा ॥

‘पुत्र, बहु, धन, सम्पत्ति, सौभाग्यस्वरूप जीवित पति, इससे बढ़कर स्त्रियोंके लिये सचमुच ही और कोई दूसरा आनन्द नहीं हो सकता।’

बोलाजीकी यह दलती उमर थी, पचासके लगभग होंगे। सुखपूर्वक उनका समय कट रहा था। सभी बातें अमुकूल थीं, रोजगार-हाल अच्छा था, कोई कमी नहीं, दीनवत्सल भगवान्की पूजा कृपा थी। सब प्रकारसे सुखी थे। धीरे धीरे बोलाजीके जीमें यह बात आने लगी कि अब सब काम-काज छड़कोकी सौंपकर भगवान्की ओर ध्यान लगाना चाहिये। उन्होंने बड़े बेटेकी पास बुलाया और कहा कि प्रपञ्चका सारा भार अब तुम अपने सिर उठा लो। पर साबजीके विरक्त चित्तमें यह बात नहीं लगी, उन्होंने बड़ी नसबताके साथ कहा, 'मुझे इस जन्मात्ममें मठ पँसाइये। मैं तो अब तीर्थयात्रा करने जाना चाहता हूँ। ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि यह शरीर चरितार्थ हो।' बोलाजीने बहुतेरा समझाया पर साबजीकी समझ गृहप्रपञ्चकी मायासे छूटना ही चाहती थी। साबजीसे निराश होकर बोलाजीने सारा भार गुरुकारामजीके कन्धोंपर रखा। इस समय गुरुकाजी कुछ तेरह वर्षके बालक थे, इस सुकुमार अवस्थामें ही इस प्रकार उनके सिर धर-गृहस्तीका गुद भार आ पड़ा। धीरे धीरे सब काम उन्होंने सँभाल लिये, जमा-खर्चकी बही लिखने लगे, दुण्डी पुर्जी लेने देने लगे, वृक्षानपर बैठने लगे, खेती-बारी देखने-भाखने लगे, महाजनी भी करने लगे और ये सब काम सब बड़ी दक्षताके साथ करते लगे। शोगोंके मुँह इनकी प्रशंसा सुनी जाने लगी। सब छात्र कहने लगे, 'देखो, बालक होकर कैसी चतुराई, दक्षता, परिभन और सचाईके साथ सब काम सँभाले हुए है।' बही-खाता देखकर अपना सब व्यवहार उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था और वे बड़ी कुशलतासे सब काम चला रहे थे। बोलाजीने उनका यह सीख दी थी कि 'सेन देन और सब काम-काज ऐसे कौशलसे करना चाहिये कि हानि-नाम सदा दृष्टिमें रहे और ऐसा ही काम करे जिसमें अन्तमें अपना लाभ हो' गुरुकारामजीने पिताके उपदेशको अपने धिर-माँपों रखा और कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा। 'ऐसा ही करूँगा' ये शब्द येतरीके थे, और इनका जो आन्तरिक परम अर्थ था वही गुरुकारामजी

के चित्तमें जाग उठा। उन्हें जो परम अर्थ मिला वह यही था कि, 'सावधान ! प्रपञ्चमें जो कुछ लाम है वह भीहरि है और अशाश्वत द्रव्यसंग्रह हानि है, इस लाम-हानिको ध्यानमें रखकर भीहरिपदम्प परम लामको जोड़ लो।' तुकाजीने घरका सब काम बड़ा अच्छी तरहसे सँभाल लिया, यह देख उनको माता पिता बहुत खुशी हुए। उनकी व्यवहार-दक्षता देख उनके भाइ-बन्द, अड़ोसी-गड़ोसी योलाजीके पास आ-आकर उन्हें बधाइयाँ देने लगे। चार घण्टे इसी प्रकार बड़े सुखमें बीते, माता पिता, भाइ-बन्द सभी प्रसन्न थे, धन-धान्यसे घर मरा था, घरके सब लोग निरामय थे, गाँवमें सर्वत्र यही प्रतिष्ठा थी, अभाव नामनामको भी नहीं था। सब लोग तुकारामको 'धन्य धन्य' कहने लगे।

५ मातसुख

तुकारामजीका इसी समय माता पिता, विशेषतः मातासे बड़ा सुख मिला, यह बात उनके अमंगोसे स्पष्ट ही प्रतीत होता है। परमपिता परमात्माको हम चाहे जिस भावसे देख और पुकार सकते हैं, कारण, वह पिता भी हैं और माता भी। परंतु तुकारामजीने भगवान्‌को प्रायः 'मा' कहकर ही पुकारा है। भीगीताजीमें 'माता धाता पितामह' 'पितासि छाकल्प चराचरस्य' कहकर भगवान्‌को दोनों ही रूपोंमें दिखाया है और माता-पिता हैं भी एक-से ही। तथापि माताके हृदय का प्रेमरस कुछ और ही है। भुतिमाताने भी पहले 'मातृदेवो भव' कहा पीछे 'पितृदेवो भव' कहा। 'माता'—'मा' शब्दमें जो माधुरी है, जो आदु है, जो प्रेमसखत्व है, यह किसी भी शब्दमें नहीं है। माताका हृदय प्रखरतम ग्रीष्मसे भी कमी न सुलनेवाला और सदा मरा पूरा रहता हुआ अमृत सरोवर है। माताका प्रेम सब जीवोंका जीवन है। माता परमपिता परमात्माकी करुणामयी मूर्ति है। पर

परमात्माका वात्सल्य यदि देखना हो तो यह माताके ही कोमल हृदयमें देख सकते हैं। भन्वे पर माताका जो प्यार है, उसमें कोई छोम नहीं। निहैनुक प्रेम उसका नाम है। हम जो पलते हैं, जीते हैं, बढ़ते हैं सा माताके ही स्तन्यदुग्धामृतके पानसे। माका यह दूध क्या है? उसके रोम-रोममें सञ्चार करनेवाले प्रेमका केवल बाह्य स्म है। तुकाराम कहते हैं, 'तुका कहे माई बाप। भगवान्‌के ही रूप ॥' अक्षरशः सच है। फिर भी माका प्यार माका ही है। इसीसे तुकाराम बार-बार भगवान्‌का 'बिठामाई', 'कनैया-मैया' कहकर ही पुकारते हैं। मातृप्रेम जैसे ईश्वरीय भाव है वैसे ही उस प्रेमको पूर्णतया अनुभव करना भी ईश्वरीय प्रसाद है। मातृप्रेम सहज है, वैसे ही मातृ-भक्ति भी सहज ही है और सहज ही सदा यनी रहनी भी चाहिये। पर जैसे पलका छुकाव नीचेकी ओर होता है—जल ऊपर नहीं चढ़ा करता, वैसे ही इस विचित्र संसारमें माताका प्रेम जैसा सहज देखना आता है वैसा या उतना सहज प्रेम सन्तानका माताके प्रति कविद्वारा दर्शित होता है। यथा जबतक बुधर्मुहा है तबतक अनन्मगतिक होनेसे यह माताके प्यारका उत्तर वैसे ही प्यासे दिया करता है। पर बही यथा जब बढ़ा होता है तब उसके प्रेममें अनेक धाग्याएँ फूट निकलती हैं! पहले अपने रंगी साधियोंसे प्रेम करता है, फिर परना प्रेममें बँधता है, पीछे अरुण-प्रेमके बधीमृत हाता है इस तरह प्रेम अपना रस बदलता और स्वयं घँटता जाता है और कमी-कमी धाम्ना-पञ्चपोई टल्लकर अपने मूलको भी मूल जाता है। इसीसे मातृप्रेमसे मुँह मसै हुए कुलांगार भी कहीं-कहीं पैदा हो जाते हैं। पर यह प्राकृत जीवोंका बात है। पुण्यात्मा तो ऐसे महाभाग होते हैं कि उनका मातृप्रेम मात्राधीन अभ्यण्ट बना रहता है। और ऐसे अभ्यण्ट मातृ-भक्त महत्तना ही महत्पद ग्राम करते हैं। स्वयं महात्मा पुण्डलीक युवायस्थामें बिना सभिके मश हो कुल बाल्यक माताकी मूल ही गये थे। ईश्वरकी महती पूजा हुई जो धैर्ययोगसे यह कुकुट-मुकुटके आभगमें पहुँचे और

वहाँ उठने मातृभक्तिकी महिमा देखी, उससे उनकी आँखें खुलीं और पीछे वह ऐसे मातृ-भक्त हुए, मातृ पितृ-भक्तिकी उन्होंने ऐसी परफाया की कि उसीसे भगवान् उनपर प्रसन्न हुए और उनके दर्शनोके लिये आये, आकर इंटसनपर तयसे खड़े हो ईं । तुकारामजी प्रश्न करते हैं, 'पुण्डलीकने किया क्या ?' और स्वयं उत्तर देते हैं, 'माता पिताको ईश्वररूप माना' । इसका फल उन्हें क्या मिला ? तुकाराम कहते हैं, 'इंटर परब्रह्म सड़ा रह गया ।' यही महाभागवत पुण्डलीक मातृ पितृभक्तिके प्रतापसे सन्तोंके अगुआ और महाराष्ट्रमें भागवत धर्मके आद्य प्रवर्तक हुए । लौकिक पुरुषोंमें भी छत्रपति श्रीशिवाजी महाराज तथा नेपोलियन, सिकन्दर आदि दिगन्तकीर्ति दिग्बिजयी पुरुष मातृ-भक्तिके महान् पुण्यबलके ही मधुर फल थे, मातृ पितृ भक्ति समस्त उत्तम गुणोंकी खान है । गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ गुण मातृ पितृ भक्ति ही है । जिसके हृदयमें इस भक्तिका रस नहीं उसमें कोई भी गुण नहीं फलवा । तुकारामका हृदय तो प्रेमहृद ही था । प्रेमनिर्झर हृदयको छेकर ही वह बने थे । बसके १७ वें वर्षतक उन्होंने मातृ-पितृ प्रेम अनुभव किया और भक्तिभरे अन्तःकरणसे माता पिताकी खूब सेवा की । पीछे माता-पिता स्वर्ग सिधारे, बकी मावजका देहान्त हुआ, माई घरसे निकल गये, अन्नके बिना प्रथम पत्नीका प्राणान्त हुआ, प्रथम पुत्र सन्ताजीकी मृत्यु हुई, दिवाळा निकला, धास जाती रही—इस प्रकार अनेक संकट, एकके बाद एक, उनपर आते गये । इससे उनका चित्त खुसी हुआ और फिर वैराग्य हो आया । उनका प्रेम जैसा गाढ़ा या वैसा ही उनका वैराग्य भी तीव्र और ज्वलन्त हो उठा । कुछ कालतक उनकी प्रेमा-वृत्ति सरस्वती-नदीके समान गुप्त ही रही । उनकी द्वितीया पत्नी ऐसी नहीं थी जो उन्हें प्रसन्न करके उनके प्रेमको फिरसे जगा देती । वह थी चिक्चिड़े मिजासकी, बात-बातमें गुस्सा होनेवाली, केवल कर्कशा ! ऐसी कर्कशासे उनके वैराग्यको ही पुष्टि मिली होगी । क्यों-क्यों वैराग्य बढ़ने लगा क्यों-क्यों उन्हें भगवान् भी प्रिय होने लगे ।

‘भगवान्’ के सम्मुख होते ही उनकी प्रेम-सरस्वती फिरसे प्रकट हुई। प्रेमके लिये पात्र भी अथ उत्तम मिला। वैराग्य-सङ्गसे दिव्य और पावन बने हुए इस प्रेमप्रवाहने भगवान्को अपनी परिष्काममें माना ले लिया। तुकारामजीने सब भेदे प्रेमसे सद्ग्रन्थोंका पढ़ा, पण्डरीकी धारियाँ कीं, भजन-पूजनमें मग्न हुए, भगवान्के सगुण दर्शनकी छाछसा लगाये रहे। वेद-नोहादि समस्त उपाधियोंसे चित्त उचाट हो गया और वस यही एक आस लगी रही कि साधु-सन्तोंको दर्शन देने-वाले भगवान् मुझे क्या मिलेंगे ? इसी एक धुनमें चित्तकी सारी वृत्तियाँ समा गयीं। आगकी तेज आँसुके खगते ही जैसे दूध उफन आता है वैसे ही हृदय वैराग्यके प्रखर तापसे तपते ही वह कवणघन मेघदलान्निपिबल पद—उतर आये वैकुण्ठ-धामसे उस ठाममें, जहाँ तुकाराम उनकी प्रतीक्षामें घुनी रमाये हुए थे। आत्मारामन आकर तुकारामका दर्शन दिये, तुकारामको अपने नयनाभिराम मिला गये। मातृ-पितृ भक्तिरूप प्रेम ईश्वरीय प्रेम हो गया। तुकाराम फिर यह अनुभव करने लगे कि नवनील मेघश्यामके रूपमें दृष्टान देनेवाले परमात्मा प्राणिमात्रमें ही तो रम रहे हैं। प्रत्येक प्राणीक हृदयमें वह बिराजमान हैं। तब ये भीष उन्हें मुलाकर प्रमादमयी मोहमदिराका पानकर उन्मत्त हो तुम्हके महागर्तमें क्यों गिरे जा रहे हैं ? जीनोंके इस अपार दुःखका ध्यानकर उनका चित्त व्याकुल हो उठा। उसी विकलतासे उनकी अर्मग-भाणा निकल पड़ी। आत्म-परमात्म-प्रेम इस प्रकार मृत-दयाप्रवाह बनकर बह निकला। मातृ-पितृ-भक्ति-भगवत्-भक्ति हुई और भगवत्-भक्ति मृत-दयाकी सकल सन्तापहारिणी जड़-जीव उद्धारिणी भागीरथी बनी। तुकारामका सम्पूर्ण चरित्र इस प्रकार प्रेमके ही प्रवाहका इतिहास है।

उनके हृदयमें पहले आत्मोद्वारकी भावना आग उठी, वही भावना कृत-
कार्य होकर भूतदयासे प्रवीभूतहा प्रवाहित हुई। सन्तोके हृदयकी मृदुता
अनुपमेय है। वह मृदुता फूलोंमें नहीं, चन्द्रकी चाँदनीमें नहीं, नव
नीतमें नहीं, कहीं भी नहीं, केवल जहाँकी तहाँ ही प्रेमकलारूपिणी है।
समत्वकी अस्त्रण्ड समाधि लगाये हुए प्रेमयोगी अन्तमें उसी प्रेममें
घुलकर उसीमें मिल जाते हैं। भूतदयासे प्रविष्ट होकर जो उपदेश-वचन
उनके भीमुखसे निकले उनकी लौकिकी भाषामें कहीं-कहीं कठोर शब्द
भी आये हैं। पर ऐसे प्रत्येक कठोर शब्दके आगे-पीछे प्रेम ही प्रेम है।
इस कारण भले-धुरे सभी जीवोंके कानोंमें पड़कर ये शब्द आनन्दकी
गुदगुदी ही पैदा करते हैं। श्रीगुफारामजीके सम्पूर्ण चरित्रमें यह जो
दिव्य प्रेम ओतप्रोतरूपसे भरा हुआ है वही प्रेम उनकी आयुके १७ वें
वर्षतक उनसे-उनके माता-पिताको प्राप्त हुआ। 'विठामार्ग' को सम्बोधन
कर आ अमग उन्होंने रचे हैं उनमें दृष्टान्तरूपसे मातृ प्रेमका अत्यन्त
रसपूर्ण और अनुभवयुक्त वर्णन है। इससे यह श्राव होता है कि
गुफारामजीको मातृ-रनेहका अत्युत्तम सुख मिळ चुका था। मातृ प्रेम
वर्णनके कुछ अमंगोंका आशय नीचे देते हैं—

‘मातासे बच्चेको यह नहीं कहना पड़ता कि तुम मुझे धमालो।
माता तो स्वभावसे ही उसे अपनी छातीसे लगाये रहती है। इसलिये
मैं भी सोच विचार क्यों करूँ? जिसके सिर जो मार है वह तो है ही।
पिना मगि ही माँ बच्चेको खिलाती है और बच्चा जितना भी खाय,
खिलानेसे माता कमी नहीं अघाती। खेल खेलनेमें बच्चा मूला रहे तो
भी माता उसे नहीं मुखाती, बरबस पकड़कर उसे छातीसे चिपटा छेती
और स्नान-पान कराती है। बच्चेको कोई पीड़ा हो तो माता माककी

साईं-सी विकल हो उठती है। अपनी देहकी सुघ मुखा देती है न, बच्चेपर कोई चोट नहीं आने देती। इसीलिये मैं भी क्यों सोचने पर करूँ ? जिसके सिर जो भार है वह तो है ही।'

‘बच्चेको उठाकर छातीसे लगा लेना ही माताका सबसे बड़ा हुन है। माता उसके हाथमें सुझिया देती और उसके कौतुक देख करे लीको ठण्डा करती है। उसे आभूषण पहनाती और उसकी धोमा देप परम प्रसन्न होती है। उसे अपनी गोदमें उठा छेती और उकटके ल्याये उसका मुँह निहारती है। फिर इस भवसे कि बच्चेको कभी नजर न लग जाय, चटसे उठाकर गलेसे लगा उसका मुँह छिपा लेती है। हुका कहता है, कहाँतक कहूँ, ऐसे कितने छाम हैं, प्रत्येक सम भीषघनामका ही स्मरण कराता है।’

‘वह मातृप्रेमकी सिद्धता, वह हृदय कुल और ही है। दुःखिब होनेसे धीरब नहीं रहता, यह वूसरी बात है, पर सखी बात तो बरी है कि माता बच्चेको बहुत नहीं रोने देती।

‘मातृ-स्तनमें मुँह लगाते ही माता पनहाने लगाती है। तब दोनों ही छाड़ सकाते हुए एक दूसरेकी इच्छा पूरी करते हैं। अंगसे अंगके मिलने ही प्रेमरंग गाढ़ा हाता है। हुका कहता है सारा मारमाताके ही सिर है।’

‘माताके निष्ठमें बालक ही मरा रहता है। उसे अपनी देहकी सुघ नहीं रहती बच्चेको जहाँ उसने उठा लिया वहीं सारी यकायत उसकी पूर हो जाती है।’

‘बच्चेकी अटपटी बातें माताका अच्छी लगती हैं, चट उसे वह अपनी छातीसे लगा लेती और स्तनपान कराती है। इसी प्रकार भगवान्का जो प्रेमी है उसका समी कुछ भगवान्को प्यारा लगता है और भगवान् उसकी सब मनाकामनाएँ पूर्ण करते हैं।’

‘माय जगलमें चरने आती है पर चित्त उसका गोठमें बँधे बछड़ेपर ही रहता है। मैया मेरो। मुझे भी ऐसी ही बना ले, अपने चरणोंमें ठाँव देकर रख ले।’

मेरी विठा प्यारी माई। प्रेम सुधा पनहाँ ॥ १ ॥
स्तन मुल दे रिझाती। न कमी दूर जाने देती ॥ २ ॥
जो माँगा हाथ आया। दयामूर्ति मेरी मैया ॥ ३ ॥
तुका कहे प्राप्त। मुल दे सो बखरत ॥ ४ ॥

इस प्रकार अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं, परन्तु यहाँ इतने ही पर्याप्त हैं।

६ दुःखके पहाड़

मस्तु, संसारमार सिरपर उठानेके पश्चात् प्रथम चार वर्ष बड़े मुल से बीते। पर भगवान्की इच्छा तो यह थी कि तुकाराम संसारबन्धनसे मुक्त होकर साकोदारका कार्य करें। इसलिये अय उनपर एक-से-एक बड़े संकट आने लगे। इन दुःसह संकटोंका फल यह हुआ कि उनके सारविषयक सब स्नेह-व्यसन ही कट गये। उनकी आयु अभी १७ वर्ष ही थी जब उनके माता-पिता इहलोक छोड़ गये और बड़े माई सावनीकी

स्त्रीका मी देहान्त हुआ । इससे यह बहुत ही दुःखी हुए । इसके ११
 दूसरे ही वर्ष सावजी तीर्थयात्राको चले गये । सावजी शुरूसे ही
 थे, फिर स्त्रीके देहान्तसे और भी विरक्त हो गये । उनकी आयु
 समय बहुत नहीं थी, अधिक-से-अधिक घिसक लगभग गही होती।
 तथापि दूसरा विवाह करके फिरसे ग्रहस्थी जमानेका स्वप्नोरपना उर्न
 नहीं सुझा । उन्हें सुझा यह कि जो होना या सो सच हो चुका, अब ऐ
 जीवन हरिभजनमें ही आनन्दसे बिताना चाहिये । यह सोचकर य
 तीर्थयात्रा करने चले गये । सप्तपुरी, द्वादश ज्योतिर्लिंग तथा पुष्कर
 तीर्थोंकी यात्रा करते हुए वह काशी पहुँचे और वहीं स्नान और आर
 चितनमें उन्होंने अपना शेष जीवन लगा दिया । इधर गुरुकाराम भार
 वियोगसे और भी अधिक कष्ट अनुभव करने लगे । माता-पिता स्व
 विचारे, माई घर छोड़कर चले गये, इससे उन्हें भी प्रपञ्चमार दुःख
 होने लगा । घर-गिरस्तीका सप काम देखते थे, पर उसमें उनका मन
 नहीं लगता था । उनकी इस उदासीनतासे लाभ उठाकर, जो उनके
 कर्जदार थे वे नादीबन्द हो गये और जो पावनेदार थे वे तकाजा कर
 लगे । पैतृकसम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गयी । परिवार बड़ा था, दो लिन
 थीं, एक बच्चा था, छोटा माई था, बहनें थीं । इतने प्राणियोंके
 कमाकर खिलानेवाले अकेले गुरुकाराम थे, जिनका मन अब इस प्रपञ्च
 मानना चाहता था । पर घरके लोगोंके अन्न-वस्त्रका ठिकाना करने
 लिये उन्होंने रीस बाजारमें बनियेकी एक दूकान खोल रखी थी । इ
 दूकानपर यह बैठते थे, मुँहसे 'विहल विहल' नाम जपते थे, कमी छूठ न
 थोसते थे, व्यापारमें कमी खोटाई नहीं करते थे, ग्राहकोंकी मी दयादृष्टि
 देखते और मुक्तहस्त हाकर माल खोल देते थे, दाम किसीने यदि म
 दिया तो इन्हें भी दामकी काई परवा नहीं थी । कमी दामका नहीं
 सदा रामका नाम धिया करते थे । इस प्रकार सार वर्ष बीते । पर इ
 दगसे दूकान काहेको चखती ? दूकानसे कुछ लाभ हानेके बदले मुक
 ही हुआ और यह दूसरोंके कर्जदार बन गये । रात-दिन मेहनत

मो कुछ हाथ न आता और छाहूँकार अपने पावनेके लिये छातीपर धार । आखिर परपर कुर्की आयी, परमें जो कुछ चीज-वस्तु थी वह बेची गयी । दिवाला निकलनेकी नौबत आयी । एक बार आत्मीयोंने सहायता करके यात रस दी । दो-एक बार ससुरने मा सहायता की । पर उससे पैर फिर जमे नहीं । पारिवारिक स्नेह-सौख्य मो कुछ नहींके पराबर था । पहली स्त्री ता बहुत सीधी थी, पर दूसरी जिजाबाई बड़ी कर्कशा । रात-दिन किचकिच लगाये रहती थी । इन कर्कशाके कारण तुकारामको, उन्हींके शब्दोंमें, बड़ा दुःख उठाना पड़ा, बड़ी फजीहत हुई । वह रात-दिन मेहनत करके मो कंगाल हा बने रहे । बड़े दुःखसे कहते हैं कि, 'इहलोक बना न परलोक'—माया मिली न राम । मघताप अब तुकारामके लिये असह्य हा ठठा । घर कर्कशा बाहर पावनेदारोंका तकाबा । कहीं भी चैन नहीं । जो भी काम करते उसमें अयशके ही भागी हाते । एक बार रातके समय बैलपर अनाब लादे आ रहे थे वो रास्तेमें एक बोरा गिर गया । घरमें धार बैल थे, तीन किसी रागसे अकस्मात् मर गये । जो संकट टालनेके लिये वह इतने भयस्त और भय्र रहते थे, वह भी आखिर उपस्थित हुआ । दिवाला निकलनेका जो मय था वह सब होकर ही रहा । सब ता गाँवके सुन्च-सफ़गे लोग ठहैं और मो सताने लगे । उन्हें देखकर कहते, 'ओ मगवान्का नाम । हरिनामने तुम्हें निहाल कर दिया !' यह कहकर तुकारामको नीचा दिखानेका यत्न करते । गाँवमें कोई पैसा न रह गया जो उनका हित चाहता । एक पैसा भी कहींसे उधार या कर्ज न मिलता । बड़ा साहस करके तुकारामने एक बार मिर्चा खरीद किया और बोरोमें भरकर कोकण गये । वहाँ इनकी सिधाई देखकर ठगोंने इन्हें खूब ठगा । ईश्वरकी दयासे कुछ पैसे बचल भी हुए तो लौटते हुए रास्तेमें एक आदमी मिठा जितने सोनेके मुळम्मे दिये हुए पीतलके कड़े खानेके बसाकर इनके हाथ बेचे । जो कुछ इनके पास था, सब लेकर वह चला गया । जब तुका अपने गाँवमें पहुँचे तब परल हुआ और पता लगा

कि ये कड़े तो पीतलके हैं। छोर्गोने बेवकूफ बनाया और धरवालीने भी क्यूं खबर ली। इस तरह गौंठके दाम भी निकल और कंभरसे दक्षिणामें जगहेंवाई मिळी। फिर भी एक बार और मिजाबाईने अपने नामसे रुक्का लिखा और तुकारामजीको दा से कमया दिखाया। इस रूपसे इन्होंने नमक करीदा और बेचनेके लिये परदेश गये। नमक बेचा और दो सौके इन्होंने टाई सौ तो बना लिये। पर लौटते हुए रास्तेमें एक दरिद्र ब्राह्मण मिळा। उसने अपना लज हुं ल इनके आगे रोया। इन्हें दया आ गयी और टाई सौ जो कम लये ये तो उस ब्राह्मणको देकर निश्चिन्त हुए। फिर घर लौटे लार्थ हाथ। धरवालीके पुत्र और अचरजका क्या पूछना है। उसवे इनको शम्भु-सुमनोसे यथेष्ट पूजा की। इसी समय पूना-प्रान्तमें मयंकूर अकाफ पका। अन्नके बिना हाहाकार मचा। बका ही मीथप अवर्षण रहा। एक बूंद पानी नहीं। पानी बिना जानके लाले पड़ गये। काँटा-कोमर बिना बैल मरे। सहस्रो मनुष्य भूलो मर गये। तुकारामकी ज्वेडा पानी भी इसीमें होम हुई। तुकारामजीकी कोई साल न रह गयी। घरमें एक दाना भी अन्न नहीं रहा। किसीके दरवाजे चाते भी तो कोई खडा न होने देता। बाजारमें एक सेरका अन्न बिका। अन्नके बिना ली मरी। इस दुर्घटनाकी ऐसी ठेस उनके मर्मपर लगी कि जो कभी मूलनेकी नहीं। लीके पीछे उनका पहला लालका बेटा भी पच बसा। हुं ल और शाककी सीमा और क्या होगी। माता-पिताके स्वर्ग सिंघारनेके बाद चार ही पाँच वर्षके भीतर तुकारामजीकी धर-गिरस्ती धूलमें मिल गयी। सारी सम्पत्ति, गाय-बल, ली-पुत्र, इज्जत-भावकू सयपर पानी फिटा। मनुष्य और शोकका मानो महावमुद्र ही ठमक पका। प्रपञ्चदुःखोंके अस्ति

दुःख वह वृद्धि-दंशोंसे कसेजा फट गया। परती आग बनकर दहक-दहक चलने लगी। आकाश फट पड़ा। प्रपञ्च मानो मलय हो गया।

७ वैराग्यबीजारोपण

संसार, सच कहिये तो, दुःखोंका ही घर है। जन्म-मरणके महा-दुःखोंके बीचमें घूमनेवाले इस संसारमें जो भी आया वह दुःखोंका मेहमान हुआ। संसार दुःखरूप है, यही तो शास्त्रका सिद्धान्त है और यही जीवमात्रका अन्तिम अनुभव है। दुःखाराम संसारमें चार वर्ष किसी प्रकार सुखसे रहे तो इतनेमें ही द्रव्यहानि, मानहानि, अकाल और प्रियजन वियोगकी एक-से-एक बढ़कर विपदा उनपर टूट पड़ी और उससे संसारका म्यानक स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ। सांसारिक दुःखोंके इन भाषातोंसे संसारकी दुःखमयता उन्हें स्पष्ट दिखायी दी और उनका चित्त ऐसे संसारसे उचट गया। प्रथम पत्नीसे उनका बड़ा स्नेह था, वह उनकी आँसुओंके सामने अन्नके बिना हा-हा करती हुई कालका प्राप्त बन गयी। और उनके प्रेमका प्रथम पुष्प—बालक सन्तान—देखते-देखते मुरझा गया। माता, पिता, भावज, छी, पुत्र समो कालकवलित हो गये और कराल कालके सभी दुःख एकबारगी ही सिरपर टूट पड़े, इससे उनके अन्तःकरणको बड़ा मारी घबका म्मा। उनका चित्त उदास हो गया। ऐसे समय यदि उनकी द्वितीया पत्नी जिजायाईका स्वभाव अच्छा होता तो वह पतिको सन्तुष्टना देकर प्रेमसे उनके चित्तको हरा मरा कर देती, उनके मनका अभुगमन कर संसारसे पंकीकी तरह उड़ जानेवाले उनके मनका मञ्जुमापणसे और प्रेमालापसे फिर संसारमें बाँध रखनेका यत्न करती। पर इन सब कल्पनाओंसे क्या आशा-आता है? भगवत्-संकल्पके अनुसार ही सृष्टिके सब व्यापार हुआ करते हैं। सामान्य जीव सांसारिक दुःखोंकी चर्कीमें पीस दिये जाते हैं, पर वे ही दुःख माग्यवान् पुरुषोंके उद्धारका कारण बनते हैं।

मगधान् भीरामचन्द्रके दाया राजा अजेकी युवती प्रेमती श्री एसे प्रकार बर्काछ ही बल घेसी । उस समय उन्हेमि जो शोक किया । उसका वर्णन कविमुकुटविलक काखिदासने (रघुवंश सर्ग ८ में) किया है । अजने कहा, 'मेरा धैर्य अस्त हो गया, सारे सुख-खिलास समाप्त हो गये, बसन्तादि श्रुत भीहीन हो गये, गान बन्द हो गये, रत्न आभूषणोंका अर्थ क्या प्रयोजन रहा ?' पर तो मेरा शून्य हो गया । प्रिये ! तुम तो मेरी एहस्वामिनी थीं, मन्मथा वेनेवाली लखिब थी, एकान्तमें प्रेमाख्यापसे गिष्ठानेवाली सखी थी, बलित कखए मुहते सेनेवाली प्रिया शिष्या थी । और मृत्यु मुहसे दुर्घे हर छे गया । अरे ! मेरा सर्वस्व छूट छे गया । दुर्घे छे जाकर उसने मुझे राहका मिलाती बना दिया ?' अज ये बड़े खिलासी राजा और उनका वर्णन करनेवाले भी कोई ऐरे-गैरे नहीं, स्वयं कविमुकुटमणि काखिदास हैं । तथापि ऐसा ही शोक-सन्ताप प्रिय पत्नीके वियागपर प्रत्येक वियोगी पतिको अवस ही होता होगा, इसमें सन्देह नहीं । पर सच पूछिये तो संसारमें सच्चा प्रेम है कहाँ ! यदि हो तो कवित ही है । सच्चा पत्नी प्रेम कहाँ है वहाँ द्वितीय विवाह कैसा ! द्वितीय विवाहकी कल्पनातक उसके पास नहीं फटक सकती । सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, काछ भी उसे नहीं मार सकता । योकी देरके लिये तो सभी विरही रो पड़ते हैं । ऐसे प्रेमी हा बहुतेरे हैं जो मृत पत्नीको याद कर-करके आँसोंसे आँसू पहाते जाते हैं और हाथोंसे द्वितीय सम्बन्धकी चिन्तासे अपनी जन्म-पत्नी भी दूषा करते हैं । इधर विरह दुःखकी कविता करते हैं और उधर द्वितीय सम्बन्धके सामान बुटाते जाते हैं । ऐसे नामके प्रेमियोंका 'प्रेम' प्रेम थोड़े ही है । शुभ्र कामकी प्रेमका मधुर नाम देकर ये छोड़ोंकी आँसोंमें धूस शोका करते हैं । प्रेम तो निष्काम निर्विषय ही होता है और उसका एकमात्र भाजन परमात्मा है । ऐसा प्रेम मछोंके ही भाग्यमें होता है । मछोंमें सचाई होती है । धैरामके अज्ञानसे जब आँसू सुक जाती हैं तब नश्वर संसारके भेद भावोंमें बँटा हुआ प्रेम ये निमहसे बटोरकर एक

करके एक परमात्माको ही अर्पण कर देते हैं। 'प्रेमांगुतकी धारों भगवान्‌के सम्मुख प्रवाहित करते हैं।' अजको सान्त्वना देते हुए मुनिभेष्ठ वसिष्ठ कहते हैं—

भवगच्छति मृतचेतन प्रियनार्थ इति दास्यमर्पितम् ।

स्विरपीस्तु तदेव मन्यते कुशलद्वारतया समुत्पन्नम् ॥

अर्थात् 'मोहते जिसका ज्ञान ठका हुआ है यह प्रिय वस्तुका वियोग होनेको, हृदयमें काँटा चुभा समझता है, पर जो भीर है वह उसे, कल्याणका द्वार खुला समझता है।' महर्षिके इस बोध-वचनका बोध महात्माओंके चित्तमें सहज-सा ही उदय होता है। देवर्षि नारदकी माता उन्हें वचनमें ही छोड़ गयीं। तब उन देवर्षिके हृदयमें ऐसा ही दिव्य भाव उठा। उन्होंने कहा—

तदा तद्दृग्भीशस्य भक्तानां शमनीप्सवः ।

अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं विशमुत्तराम् ॥

(भीमद्वा० १ । ६ । १०)

'मर्छोंका कल्याण चाहनेवाले भगवान्‌ने मुझपर यह बड़ा अनुग्रह किया, यह मानकर मैं उत्तरकी ओर चला।' तुकारामजी भी नारदजीकी ही श्रेणीके पुरुष थे। उन्होंने भी इस महादुःखमें अपनी अछोकिक स्थितप्रशंसा प्रकट की। बुरा कल्याणका द्वार है। जगद्गुरु परमात्मा हमें सीख देनेके लिये अनेकविध सुख-दुःखोंमेंसे ले जाकर सजानताके पाठ पढ़ाते हैं। उन पाठोंको हृदयङ्गम न करके हम अज्ञानी मूढ़ जन ठण्ड बाळकोंकी तरह उन्हें भुला देते हैं और निर्बल होकर बार-बार उनके हाथकी मार खाते हैं। पर जो लोग पुण्यात्मा होते हैं वे इन विविध प्रसङ्गोंसे भगवान्‌का मन पहचानते हैं और अधिकाधिक ज्ञानसे कामवान्‌ होते हैं। उन्हें यह दृढ़ विश्वास होता है कि सर्वश भगवान्‌ जो कुछ करते हैं, उसीमें हमारा हित है। यह शमस्तुल्य निर्मल तत्त्व वे

अपने हृदयसे लगाये रहते हैं और इस कारण महान् संकटोंमें भी निष्कम्प रहते हैं। आँधीसे बूझ उलझ जाते हैं पर पर्वत स्थिर रहते हैं। सामान्य जीव और महात्माओंके बीच यही तो बड़ा भारी अन्तर है। विपत्तिमें धीरोंका ताव और भी बढ़ता है, ऐसे ही मर्कोंकी निन्दा और भी बढ़ होती है। सुकारामजीपर जो संकटके पहाड़ टूटे और अकाशके कारण घात-की घातमें सहस्रों मनुष्योंके मर जानेका जो भीषण दृश्य उनके नेत्रोंके सामने उपस्थित हुआ उससे उन्होंने यह जाना— बहुत ही अच्छी तरहसे जाना कि वह मृत्युलोक क्या है और कैसा है और यहाँ रहकर क्या होता है? इससे उनके हृदयमें वैराग्य उत्पन्न हुआ और यह निश्चय हो गया कि इस मषसागरके पार उतारनेवाला पाण्डुराजके सिवा और कोई नहीं है। इस समय उनके मनकी अपरवा ठन्हीके शब्दोंसे जानिये—

(१)

‘पिता मेरे अनजानते ही स्वर्ग सिधारे। उस समय संसारकी कोई चिन्ता न थी। अस्तु, हे बिह्वल भगवान् ! तेरा, मेरा राज है, इसमें दूसरेका कोई काज नहीं। स्त्री मरी, अच्छा हुआ, मुक्त हो गयी, भावाचे छूटी। बधा चल बसा यह भी अच्छा ही हुआ, भगवान् ने भावासे छुकाया। माता, मेरे देखते चली गयी, दुका कहता है, खली, हरिने चिन्ता हर ली।’

(२)

‘अच्छा हुआ, भगवान् ! दिवाला निकला। दुर्मिथने प्राण सो भी अच्छा ही किया। अनुत्थाप हीनेसे तेरा चिन्तन सो बना रहा और संसारबन्धन हो गया। स्त्री मरी, सो भी अच्छा ही हुआ और यह जो दुर्दशा भोग रहा हूँ, सो भी अच्छा ही है। संसारमें अपमानित हुआ, यह भी अच्छा ही हुआ। गाय, बैल और ब्रह्मादिक सब खला गया,

यह भी अच्छा ही हुआ। लोक-राज नहीं रही वो भी अच्छा हुआ और यह (तो बहुत ही) अच्छा हुआ जो मैं, भगवन् ! तेरी धरणमें आ गया ।'

(३)

'भगवान् भक्त की गृहप्रपञ्च करने ही नहीं देते, सब संश्रुतोंसे अलग रखते हैं। उसे यदि वैभवशाली बनायें तो गर्व उसे घर दबावेगा। गुणवती स्त्री यदि उसे दे तो उसीमें उसकी आधा लगी रहेगी। इसलिये कर्कशा उसके पीछे लगा देते हैं। तुका कहता है, यह सब तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। अब और इन लोगोंसे क्या कहूँ !'

(४)

'इस कुटुम्ब-परिवारकी सेवा करते-करते, संसारके तापसे मैं दग्ध हो चला। इससे हे पाण्डुरत्न माते ! तेरे धरण स्मरण हुए। अनेक जर्मोंका दोष दोषा चला आया हूँ, इससे छूटनेका मर्म अभी तक नहीं जान पड़ा। अन्दर-बाहर सब धरणसे खोरीने घेर रखा है, पर इस हालतमें भी कोई मुझपर दया नहीं करता। बहुत मारा-मारा फिर, बहुत छूट गया, अब सकपते ही दिन बीत रहे हैं। तुका कहता है जल्दी दौड़े आओ। हे दीनानाथ ! संसारमें अपना विरह रखो ।'

(५)

'पञ्चमहाभूतोंके बीचमें आकर फँसा हूँ, अहंकारकी कैदमें पड़ा हूँ। अपना गला आप ही फँसा रखा है, निराशा होकर भी निराशापन नहीं जान पाता हूँ। संसारको मैंने सत्य क्यों मान लिया ? 'मेरा-मेरा' क्यों पुकारता फिरा ? नारायणकी धरणमें क्यों नहीं गया ? क्यों नहीं

वासनाको रोक। दुका कहती है अब इस देहको बलि चढ़ाकर-सहित
जला डालूँगा।' ()

इनमें पहले अवतरणसे यह माख्य होता है कि 'दुकारामजी वा छोटे थे तमी उनके पिताका स्वर्गवास हुआ और पीछे दुर्मिष्ठमें उनसे स्त्री रजुमारं, प्रथम पुत्र संसाजी और अन्तमें उनकी माता कनकमंडी मृत्यु हुई। जब कुछ 'जाना-सुना नहीं था, तब पिता मरे भवाद अकस्मात् उनकी मृत्यु हुई अथवा मैं जब अविष था तब मरे वा दुकाराम कहीं किसी कामसे गये हुए थे, तब उनकी मृत्यु हुई बने मरते समय पितासे मिल न सके।' इनमेंसे कोई भी यात हो सकती है जिसका निश्चय नहीं किया जा सकता। जो कुछ हो, पर माँ-बाप और स्त्री पुत्रके मरनेपर भी इस धीर पुरुषके मुखसे यही उद्गार निकलता है कि हे विद्वल ! तेरा-मेरा राज है। इसमें औरोंका क्या काज ?' इस प्रकार ऐसे महद्दुःखसे भी उन्होंने बही चन्तोप पावा कि अब भजनानन्दमें कोई शोभा न रही। दियाला निकला, दुर्मिष्ठने पीड़ा पहुँचायी। कर्कशा स्त्रीसे सापका पका, अपमान हुआ, धन गया, बैल मरे, छोकड़ाव छोककर भगवान्की धरण ली—यह सब कहते हैं कि 'अच्छा हुआ'; क्योंकि 'संसार कै होकर निकल गया, अनुत्पासे अब तुम्हारा चिन्तनमर रह गया।' इन सांसारिक दुःखोंके कारण संसारसे जी ऊब गया, जिस उससे हट गया और अनुत्पासे शुद्ध होकर जिस भगवान्का ही चिन्तन करने लगा, यही दूसरे अवतरणका अभिप्राय है।

निःसार यह संसार। यहाँ सार भगवान् ॥

'निःसार है यह संसार, यहाँ सार (केवल) भगवान् हैं।'।

संसार कात्मस्त, नश्वर और दुःस्वरूप है इसका सारा पटलोन-म्यथ है, भगवान् मिलें तो ही जन्म सकल है, यही दुकारामजीका हृद-विश्वास हो गया।

तुका कहे नाशवान है सकल ।
स्मर ले गोपाल, सोई हित ॥

‘तुका कहता है, यह सब नाशवान है, गोपालको स्मरण कर, वही हित है ।’

• • •
सुख देखो तो औ जितना । दुख पहाड़ जितना ॥
‘सुख देखिये तो औ बराबर है और दुख पर्वतके बराबर ।’

• • •
दुखसे बँधा है यह संसार ।
सुख देखो विचार, नहीं कहीं ॥

‘यह संसार दुखसे बँधा है, विचारकर देखें तो इसमें सुख कहीं भी नहीं है ।’

• • •
वेह नाशवान है, वेह मृत्युकी चौकनी है, संसार केवल दुःखरूप है, सब माई-बन्धु सुखके छापी हैं । इसलिये तुकारामजीका भी संसारसे हट गया और उन्हें अविनाशी अक्षण्ड सुखकी मूल छगी । यह मृत्युभोक अनित्य और असुख है, यहाँ आकर मुझे मजो—‘अनित्यम सुखं लोकमिम प्राप्य भजस्व माम् ॥’ यही तो भगवान्ने (गीता अ० १ । ३३ में) स्वयं कहा है । भगवान्ने कहा है, धास्त्रोनि मी यताया है और सन्तोनि भी यही उपदेश किया है, तथापि यह सत्य ऐसा है कि सबको अपने-अपने अनुभवसे ही जानना होता है । इसे जाननेके लिये

हो जाओ। हमारी चिन्ता भय करो।' इस तरह तुकारामजीने आधे कान्हजीके हवाले किये और बाकी आधे उसी क्षण इन्द्रायणीको अर्पण कर दिये। इन रुकोंको दहमें डाल देनेका कारण महीपतिनाथ मार्मिकताके घाय बतलाते हैं—

‘अनुभव न हो तो पुस्तकी ज्ञान व्यर्थ है। जैसे ही वृत्तके हारमें जो घन है वह भी व्यर्थ है, उससे मन बुझित ही रहता है। यही चिन्ता और दुराशा जीको लगी रहती है कि अमुककी ओर इतना पावना है पर वह देगा या नहीं देगा, न जाने क्या हागा। इसलिये, इन्द्रायणीके दहमें सब कागज-पत्र उन्होंने स्वयं ही डाल दिये।’

तुकारामजीने अपनी चित्तवृत्ति पाण्डुरङ्गका अर्पण कर दी। इस वृत्तिको पीछेसे खींचनेवाली दुष्ट दुराशा वह नहीं चाहते थे। श्रृवण अनुभव तो उन्हें पूरा मिल ही चुका था। कहते हैं—

‘श्रृवणके मारसे शरीर जड़ हो गया, संसारने (लून) तड़पाना।’ अथ छैन-वेनके बल्लेदेसे सदाके लिये मुक्त हाकर निर्वेध निर्विघ्न हरि भजनमें लग जानेके लिये उन्होंने सब रुके इन्द्रायणीके दहमें डाल दिये। इसके बाद उन्होंने द्रव्यको स्पर्श नहीं किया। दृष्टिवाके लक्ष्य कष्ट सह लिये, मिष्टा भोगकर भी गुणर किबा, पर-द्रव्य-स्पर्श कदापि न करनेका निश्चय करके वह घनपाशसे सदाके लिये मुक्त हो गये।

९ एकान्तवास और यात्रा

तुकारामजीकी दिनचर्या कुछ कालतक इस प्रकार थी, प्रातःकाल प्रातर्विधिसे निवृत्त होकर भीविहङ्गमगंधान्के मन्दिरमें जात, पूजा-पाठ करते और इन्द्रायणीके उस पार जाकर कभी मामनाथ तो कभी भण्डारा और कभी गोरान्नाके पक्षपर पहुँचकर वहाँ शानेश्वरी या नाथमागतका पारायण करते और फिर दिनभर नाम-स्मरण करते रहते। सन्ध्या होनेपर गाँवकी छोट्टे, मन्दिरमें जाकर कीर्तन सुनने और पीछे स्वयं कीर्तन

करनेमें आधी रात बिता देते, पश्चात् उत्तर-रात्रिमें थोड़ा सो लेते थे । इस प्रकार बिरक्तकी स्थितिमें रहकर उन्होंने भूख-प्यास जीत ली निद्रा और आरुह्य दोनों गये, युष्ठाहारविहार होनेसे पूर्ण इन्द्रिय-विषय हुआ । यह सब अभ्यस ही धारे धीरे हुआ । सद्मन्य सेवन, नाम-स्मरण, कर्तव्य और ध्यान धारणादिकोंके अभ्यासमें ही उनका धारा समय बीतता था । उन्होंने तीर्थ-यात्राएँ बहुत-सी नहीं कीं । भापादी-कार्तिकी द्वारा परम्परासे ही होती चली आयी थी । सो उन्होंने भी अन्ततक चलायी । आरुन्दीक्षेत्र पास ही चार कौसपर है और शानेस्वर-माडली (मैया) पर उनकी निष्ठा भी असीम थी, इससे आरुन्दा वह बार-बार जाते थे । निवृत्तिनाथकी समाधि ब्यम्बके-धरमें है और चांगदेवकी समाधि पुणताबेमें है । एकनाथ महाराजका पैठणक्षेत्र तो प्रसिद्ध ही है । ये तीनों क्षेत्र गोदातीरपर हैं । इसलिये धारकरियोंके मेलेके समय तुकारामजी भी इन क्षेत्रोंमें हो आये थे । एक अभंगमें गोदातीरके विषयमें उनका यह उद्गार है कि 'निर्मल गोदातटपर बड़े सुखसे दिन बीतता है ।' काशी, गया और धारका देखनेकी बात उन्होंने एक जगह लिखी है ।

वाराणसी देखी गया धारका भी ।

घात पदरी की तुका और ॥

'वाराणसी, गया और धारका देखी, पर ये पण्डरीकी बराबरी नहीं कर सकती ।' उनका एक अभंग है, 'तारूँ लागले बंदरी' (जहाज बन्दरमें लगा) इससे माछम होता है, उन्होंने जहाजसे धारकाकी यात्रा की थी । अस्तु, यह यात्रा उन्होंने सवत् १५८८ ८९ में की होगी ।

वैराग्य होनेके पश्चात् दो-एक वर्षके भीतर ही काशी-द्वारका आदी तीर्थ-स्थानोंमें हो भाये होंगे । अस्तु, इस प्रकार संसारका अनुभव प्राकरके उसकी निःसारताको अच्छी तरह जानकर सुकारामजी परमार्थ अनुगामी बने । परमार्थ प्राप्त करनेके लिये उन्होंने जो उपाय किए और उन्हें जो सिद्धि प्राप्त हुई उसका समीक्षण दूसरे स्वप्नमें विस्तारतः साव करेंगे ।

मध्य खण्ड

अर्थात्

उपासना-काण्ड

चौथा अध्याय आत्मचरित्र

अतः जो सुहृद् और शुद्धमति हैं, अनिन्दक और अनन्यगति हैं
उनसे गुप्त-से-गुप्त बात भी सुलसे कहे ।

—ज्ञानेश्वरी अ० ९—४०

१ सन्त-चरित्र-श्रवण

कोई महान् पुरुष सामने आता है तो हर किसीको यह जाननेकी इच्छा होती है कि यह महान् कैसे हुआ किस मार्गपर यह कैसे स्वप्न, कौन-कौनसे गुण इसने प्राप्त किये और उनका कैसे उत्कर्ष किया, इत्यादि, यह जिज्ञासा सास्त्विक होती है। कारण, इस जिज्ञासाके भीतर एक निर्मल भाव छिपा रहता है। वह यह कि हम भी इसका अनुसरण कर सकें। किसी सत्पुरुषके जब हम दर्शन करते हैं या उनका गुणगान सुनते हैं तब यही इच्छा होती है कि हम भी इनके पुणोंको जानें और जिस मार्गपर चलकर इन्होंने यह महत् पद काम

किमा उस मार्गपर हम भी चले । महत् पद-छाम हँसी-खेल नहीं है । महान् पुरुष उसके लिये ओ-ओ कष्ट उठाये रहते हैं उन कष्टोंके लए छेनेकी सामर्थ्य और पुण्य सबके भाग्यम नहीं होता । इसलिये किष्कसा मृत होनेपर भी सब लोग महान् पुरुषोंका अनुकरण नहीं कर सकते । बात समझमें आ जाती है पर करते नहीं बनती । फिर भी समझना ठी आवश्यक होता ही है । वेदशास्त्रोंमें ब्रह्मनिष्ठ पुरुषोंके अनेक गुण वर्णित हैं । महान् प्रयाससे जि होने उन गुणोंको प्राप्त किया, उन महत्तमाओंका आचरण ही सामान्य जनोके लिये पथ-प्रदर्शक होता है और सात्त्विक भद्रा जिनके हृदयमें उत्पन्न हो चुकी रहती है वे उस आचरणको देखकर तदनुसार अपना आचरण बनाते हैं ।

पर श्रुति स्मृतिके अर्थ । ओ-आपही हुए मूर्त ।

अनुष्ठानसे विख्यात । ऐसे महान् ॥ ८६ ॥

उनके आचरण । सोई चरण । देख सत् भद्रा करे अनुसरण ।

सा पावे सोई परम धन । रत्ना जैसे ॥ ८७ ॥ ।

(ज्ञानेश्वरी अ० १०)

'श्रुति-स्मृतिके मूर्तिमान् अर्थ बनकर जो स्वकर्मानुष्ठानसे प्रसिद्ध होते हैं, ऐसे जो भेद हैं उन्हींके आचरणरूप चरणविष्ट देखकर सात्त्विकी भद्रा-वष्टा करती है और इससे उसे भी तभी कुछ ज्ञानात्मा ही प्राप्त हो जाता है ।' महात्मा भोजन कैसे करते हैं, सोखते कैसे हैं, बहते कैसे हैं, बचाव कैसे रखते हैं, इन सब बातोंको-आननेसे भी तभी विद्या मिलती है । सामान्य जनोको जो विषय प्रिय होते हैं उनको-उन्होंने कैसे छोड़ा, विषयवासनाओंको कैसे जीया, त-ह वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ, प्रवृत्तियों को निवृत्त कैसे हुए, उन्हींके किस ग्रन्थका कैसे अध्ययन किया, उन्हींके एकान्तवास कैसे किया, एकान्तमें उन्हींके-क्या साधना की, सत्संगमें उन्हें क्योंकर रुचि हुई, सत्संगसे उन्हींके कौन-सा अस्मत्संग

किया और कैसे किया, उनपर गुरु-कृपा कब, कैसे हुई, उन्होंने निश्चय क्या किया और कैसे सब भावतोंको सहकर उसे निबाहा, उनपर मगवान् कैसे प्रसन्न हुए, इत्यादि बातें जब मुमुक्षुकी समझमें ठीक-ठीक आ जाती हैं तब यह भी अपना जीवनक्रम निश्चित कर सकता है।

२ आत्मचरित्र-अभंग

इस प्रकारके विचार उन लोगोंके चित्तमें अवश्य उठा करते होंगे जो तुकाराम महाराजके पास निश्चय आया-जाया करते थे और उनका हरिकीर्तन सुनकर आनन्दित होते थे। एक बार इन्हीं लोगोंनि महाराजसे प्रश्न किया, 'महाराज ! आपको वैराग्य कैसे प्राप्त हुआ ? और आपपर मगवान् कैसे प्रसन्न हुए ? कृपाकर यह हमें बताइये।' यह प्रश्न सुनकर और भोताओंकी शुभेच्छा जानकर महाराजने दो अभंगोंमें इसका उत्तर दिया। ये अभंग बड़े महत्त्वके हैं। 'याती छुद्र वैश्य' इत्यादि अभंग तो महाराजके चरित्रका मानो सम्पूर्ण पूर्वार्द्ध ही हैं। शिष्टान्तर यह है कि अपना चरित्र आप ही न कहे, पर आपलोग सन्त हैं और प्रेमसे पूछ रहे हैं इसलिये आपलोगोंकी आज्ञाका पालन करना ही चाहिये। इस प्रकार प्रस्तावना करके महाराजने कहना आरम्भ किया।

'न ये धोलीं परी पादिलें वचन'

॥ कहना नहीं किन्तु, कर्ता पालन।

आपके वचन, सन्तमनी ॥

यह चरण इस अभंगका मुख्यपद है। इससे यह जाहिर है कि अपना चरित्र आप ही कहना अनुचित है इस भावको मूलमें रखकर

• स्वात्मवृत्तं मयेत्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितम् ।

व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भवान् हि भगवत्परः ॥

(श्रीमद्भाग० ७।१६।४५)

उन्होंने भक्तानुग्रहके लिये ही अपने चरित्रकी मुख्य-मुख्य बातें कह दीं। अब सुकाराम महाशयके मुखसे ही उनका पूरा-चरित्र हमलोगों में ध्यानपूर्वक सुन लें—

अभंग

जाति शूद्र, किया वैश्य-व्यवसाय ।
 पांडुरंग-पाँय कूल पूज्य ॥ १ ॥
 कहना नहि किन्तु, करता पालन ।
 आपके वचन संतबनो ॥ घु० ॥
 माता पिता मेरे छोड़ गये यदा ।
 आपदाविपदा आन पड़ी ॥ २ ॥
 दुर्मिच्छने मारा-छीना घन-मान ।
 गृहिणी बिना अब प्राण त्यागे ॥ ३ ॥
 लम्बा बड़ी म्लानि हुए कष्ट मारी ।
 व्यापारमें सारी पूंजी हारी ॥ ४ ॥
 विडल-देषल हुआ अति जीर्ण ।
 उद्यारकी मन बात आयी ॥ ५ ॥
 पहिले कीर्तन पुनः एकदशी ।
 रहा म अम्मासी चित्त तदा ॥ ६ ॥
 कुछ किये कंठ संतोके वचन ।
 विश्वास सम्मान उर घारे ॥ ७ ॥
 जहाँ नामगान शार्ङ्ग पद-टेक ।
 धरूँ चित्त एक भक्ति-भाव ॥ ८ ॥

अज्ञान मुनि प्रह्लादसे कहते हैं—'मेरा चरित्र सोच-व्यवहार और धाम्य मर्यादाके अनुकूल नहीं है (ऐसा जब मूढ़जन समझते हैं) इसलिये वह बताने योग्य न होनेपर भी, तुम भगवान्‌के भक्त हो इसलिये तुम्हें बतसा दिया ।'

- संत-पद-तीर्थ किया सुधापान ।
 दिये लज्जा मान छोड़ पीछे ॥ ९ ॥
 घन पढ़ा जो भी किया उपकार ।
 कन्या-कष्ट कर हरि भजे ॥ १० ॥
 हित-नात-वध हृद माया-फंद ।
 तोड़े मध-वन्द हरि कृपा ॥ ११ ॥
 सत्य-असत्यमें साखी रखा मन ।
 बहुमत मान माना नहीं ॥ १२ ॥
 सपनेमें पाया गुरु-उपदेश ।
 नाममें विश्वास हृद घरा ॥ १३ ॥
 तब स्मर आयी कवित्वकी स्फूर्ति ।
 हरि-पद-रति उर घारी ॥ १४ ॥
 'निषेध'की एक लगी भारी चोट ।
 दुस्ती हुआ चित्त काठ एक ॥ १५ ॥
 बहिर्यो हुआ दी वैठा दिये घरना ।
 आय प्रभु कान्हा समाधान ॥ १६ ॥
 कहीं लो विस्तार है बहु प्रकार ।
 होगी घड़ी घेर अतः इति ॥ १७ ॥
 अब जो हूँ जैसा आपके सम्मुख ।
 भाषी ओ उमुख जानें हरि ॥ १८ ॥
 मर्षको न मूले कदा भगवान ।
 पूर्ण दयापान मेरे हरि ॥ १९ ॥
 तुझ कहे सारा यही मेरा धन ।
 श्रीहरि-वचन हरि-बोल ॥ २० ॥

इन अर्मगोमें श्रीतुकाराम महाराज, अपने जीवनकी कुछ मुस्य पर इस प्रकार गिनाते हैं—

(१) मैं जातिका शुद्ध पर व्यवसाय मैं-विद्यका किया ।

(२) मेरे कुछ-स्वामी पाण्डुराज हैं, तन्हीकी उपासना हमें कुलमें परम्परासे बची आती है ।

(३) पिता-माताका स्वगवास होनेके बादसे संसारके दुःख हैं बहुत उठायें । अकाल पक्षा उसमें घरमें जा-कुछ था वह सब द्रव्य खान हो गया और द्रव्यका साथ ही-प्रतिष्ठा भी, भूखमें मिली । एक 'अन्न, अन्न' पुकारता हुई भरी, जो-सा व्यवसाय किया उसमें दुःख ही उठायी । इससे बड़ा कष्ट हुआ, मुझे आप ही अपनी कृपा ली लगी । इस प्रकार संसारस असह्य ताप हुआ ।

(४) ऐसी हालतमें मनका बहलानेकी एक बात सूझी । भूमि मरबायाका बनवाया भीविहसमन्दिर टूटा पक्षा था । उसका जीर्णोद्धार करनेका विचार मनमें उठा । दिन-रात परिश्रम करके यह का पूरा किया ।

(८) शरीरसे कष्ट करके ओं मी परोपकार बन पड़ता, उसे करता । पर काजके साधनेमें देहको बिस डालना अच्छा ही लगता था ।

(९) इस प्रकार परमायकी साधना मैंने आरम्भ का । कया ज्ञानोंमें और सन्तोंके समागममें बड़ा आनन्द आने लगा । चित्त में रमने लगा । परहित-साधनमें शरीरको कष्ट करके थका डालनेमें मजा आने लगा । पर मेरी यह अवस्था मेरे स्वजनसे न देखी । माई-बन्द और छी आदि सभी उपदेश देने लगे और गृहप्रपञ्चकी रस्तीचने लगे । पर मैंने अपने कलेजेको फठोर बना लिया था । पीकी कुछ भी न सुनी । गृह-प्रपञ्चसे मेरा चित्त जड़-मूलसे उचट गया । उस ओर देखनेतकफ़ी इच्छा न होती थी । स्वजन अपनी रस्तीचते थे, पर मेरा मन परमायकी ओर खींचा जा रहा था, लोग सिमार्ग-यताते थे, पर मन ता निवृत्तिमागमें ही रमता था । प्रवृत्ति-इतिकी इस खींचातानीमें सत्यासत्यकी पहचानके लिये मैंने अपने मनको ही बनाया और सत्यस्वरूप भगवान् श्रीहरिका ही पय अनुसरण था । असत्य-मिथ्या-नद्वय प्रपञ्चको तिलाञ्जलि दे दी । यहुमतको ही माना, नित्यानित्यविवेक करके नित्यको ही अपना लिया ।

(१०) इस प्रकार जब मैं श्रीहरि-चरण प्राप्तिके लिये कृतसकल हुआ तब सद्गुरु भीषायाजी चैतन्यने स्वप्नमें दर्शन देकर 'श्रीराम कृष्ण हरि' मन्त्रका उपदेश किया । मैंने हरि-नाममें इतक विश्वास धारण कर लिया, यही विश्वास चित्तमें धार किया कि श्रीहरि-नाम ही तारनेवाला है, यही अपने नामी श्रीहरिसे मिलानेवाला है । इसीका सहारा मैंने पकड़ लिया ।

(११) अक्षण्ड श्रीहरि-नाम-स्मरणमें जब जिस धीन होने लगे तब कविता करनेकी स्फूर्ति हुई । श्रीहरि-कीर्तन करते श्रीहरि-मूर्ति से-अमंग-बाणी निकलने लगी । मैंने, जाना, यह मेरी बुद्धि का नहीं, यह भगवान्‌का ही प्रसाद है, उन्हींकी बात उन्हींसे, मेरे निकलती है, यह जानकर कृतज्ञतासे गद्गद ही भीमिठलनापके धीन मैंने हृदयमें धारण कर लिये ।

(१२) यही क्रम चला जा रहा था जब बीचमें ही (उन्हीं मटके द्वारा) 'निषेध' का 'आघात' हुआ । मैं भगवान्‌को कविता करनेके लिये भगवान्‌की ही प्रेरणासे कवित्व कर रहा था । परन्तु उन्हींने मेरे इस प्रयासको अनुचित समझा । वे इसका विरोध करने लगे । इस विरोधसे मेरा चित्त दुखी हुआ और मैंने अमंगोंकी बहियोंको छे जाकर इन्द्रायणीके दहमें भुसा दिया और फिर (ने अहोरात्र) भगवान्‌के द्वारपर धरना दिये उन्हींके ध्यानमें पड़ा । उस नारायणको दया आयी । उन्हींने स्वयं दर्शन देकर मेरा स्याम किया और मेरी बहियोंको भी जलसे बचा लिया ।

३ वैराग्य

इस प्रकार इन अमंगोंमें धर-गिरस्तीका मार तुकारामजीके पड़ा, समझे, उन्हें भगवान्‌का सगुणसाधारणकार हुआ, तबतककी ही मुख्य घटनाओंका धर्षण श्रीतुकारामजीके ही धर्ममें सुननेकी सिद्धि है । पहले उन्हींने वैश्य-व्यवसाय किया अर्थात् धनियेकी दूकान में कुछ वर्षों उनका यह काम अच्छा चला । पर पीछे उनपर एक-एक करके अनेक विपत्तियाँ आयीं जिनसे यह बहुत ही दुखी हुए । संसारसे उन्हें विराग हो गया । माता पिताका बेहान्त हुआ, दुर्मि-लभ धन स्वाहा हुआ, द्रव्यके साथ प्रतिष्ठा भी खली गयी, शारा-दिवाला निकला, पत्नी अन्नके लिये तड़प-तड़पकर मर गयी, जी

र क्रिया उसीमें पाटा ठठाया, इस तरह सब तरफसे वह प्रपञ्चके
 ज्ञानरूपसे फिर गये। दुःखमय संसारकी दुःखमयता उन्होंने अच्छी
 तरहसे देख ली और उन्हें वैराग्य हो आया। यहादि प्रपञ्चकी पञ्चाग्निसे
 मनुष्य इस तरह छुलस जाता है तब वह परमार्थमें प्रवृत्त होना ही
 समझने लगता है। संसार-दुःखसे दुखी और त्रिविध सापसे दग्ध
 ही परमार्थका पात्र होता है। यों तो हम सभी संसार-दुःखसे दुखी
 और कमी-कमी दुःखके अति दुःख हो उठनेपर संसारसे क्षणिक
 तप्यका भी अनुभव कर लेते हैं, पर फिर, सीढमें छिपटी मक्खीकी
 तरह, उसी संसारमें छिपटे रह जाते हैं। तुकाराम भी संसारसे उपराम
 हुए। पर तुकारामकी उपरामता और हम सामान्य जनोकी क्षणकालीन
 उपरामतामें बड़ा अन्तर है। उन्हें जो विराग हुआ वह प्रपञ्चके जड़
 तलसे हुआ, उस वासनाको ही उन्होंने काट डाला जिससे सारा प्रपञ्च
 टूट निकला। क्षणिक वैराग्य जिसे श्मशान-वैराग्य कहते हैं, हम सबको
 ही मिल ही हुआ करता है पर श्मशान-भूमिसे विदा होते ही वह वैराग्य भी
 नष्ट होके लिये विदा हो जाता है। कारण, वह वैराग्य ऊपरी होता है,
 श्मशान आँसु वहाँ गिरे वहीं उसकी इति हुई। तुकारामजी प्रपञ्चसे केवल
 ऊबे नहीं, प्रपञ्चकी तहसक पहुँचे और उसकी वासना-मूलीको ही
 उखाड़ डाले। उन्होंने ही जाना कि संसार नश्वर है और सांसारिक
 सुख केवल भ्रम है। उन्होंने ही यह समझा कि प्रापञ्चिक वासनाओंमें
 कमी न फँसना चाहिये। इस प्रकार उनके-हृदयमें उस वैराग्यका-
 बीजारोपण हुआ जो परमार्थ वृक्षका मूल है।

४ साधन-पथ

संसारसे उनके विमुक्त होते ही परमाय उनके सम्मुख हुआ। परमार्थ
 प्राप्तिके लिये उन्होंने जो साधन किये उनका भी वर्णन आगे करते हैं।
 श्रीविठ्ठल-मन्दिरका उन्होंने शीर्षोद्धार किया, एकदशी-व्रत और हरि-
 चागरण करने लगे, कीर्तनकारों और भजनीकोके पीछे करताल लिये

विद्वद्य भावसे ताखधारी बन खड़े होने लगे, साधु-सन्तोंके प्रत्येक
 और मनन-सुख, देनेवाली उनकी सूक्तियोंको कण्ठ करने लगे, दे-
 लाज छोड़कर सन्तोंके शरण सेवक बने, शरीरसे जितना बन पा-
 पर-उपकार करते। यही उनका साधन-मार्ग था। श्री, कृष्ण
 स्वप्न फिर भी प्रयत्न करते रहे कि तुका परमार्थको छोड़ फिर प्रप-
 न लगावे। पर इन लोगोंका यह प्रयत्न क्या था, तुकाराम
 अचिन्तल निश्चयकी ही परख थी। अन्तःकरणकी धुमेन्हाकी प्र-
 मानकर सबकी मुनी-अनमुनी करके वह निहाके साथ अपने उराल-
 मार्गको ही पकड़े रहे। इनका ऐसा अटल विश्वास धान श्रीकृष्ण
 वाधाकी चैतन्यने इनपर अनुग्रह किया, स्वप्नमें उपदेश दिया, तुकाराम
 परम प्रिय 'राम कृष्ण हरि' मन्त्रकी दीक्षा दी। तुकारामजीने स्वप्न
 इस प्रकार अपना साधन-मार्ग बताया है। श्रीविद्वद्यमन्दिरके जीर्णोद्धार
 लेकर श्रीसद्गुरु-शुपाके होनेतक सब साधनोंका साधन उन्होंने 'प्रति-
 भायसे चित्तको शुद्ध करके' किया। इन साधनोंमें अन्तिम और प्रप-
 साधन नाम-स्मरण ही रहा। नाम-स्मरण उनका कमी न छूटा।
 इससे कोई यह न समझे कि अन्य साधनोंका महत्त्व किसी प्रकार का
 है। प्रथम साधन हुआ—श्रीविद्वद्यमन्दिरका जीर्णोद्धार। यह मन्ति-
 देहमें श्रीविश्वम्भरदायाक समयसे ही था। तबसे वहाँ भगवान्की पूजा-
 अथवा धूप-दीप-आरती आदि सभी उपचार बराबर हात ही खले आये
 थे। यह विद्वद्यमन्दिर तुकारामजीसे पहले भी था और अब पाक्ष में
 है। जीर्णोद्धार ठहोने का कुछ किया वह यही किया कि पत्थर इको
 किये, मिट्टी पानीमें धानकर गारा बनाया, दीवारें ठठाती और सब
 सब अपनी देहसे पसीना बहाकर किया। भगवान्की यह काविक सेवा

थी। इस कायिक सेवाके द्वारा भगवान्‌के मन्दिरका उन्होंने जो जीर्णोद्धार किया वह उनका अपना भी जीर्णोद्धार हुआ, हृदयके अन्तःस्थलमें दया हुआ भाव ऊपर उठ आया, भक्ति भी उठी और इसी भक्तिने उन्हें पीछे भगवान्‌के दर्शन करा दिये। तुकारामजीने स्वयं ही कहा है, 'निबि जो गढ़ी रखी थी सो इस भाव-भक्तिसे हाथ लगी।' जिस भावसे भगवान्‌ रहते हैं, जिस भावसे भगवान्‌ मिलते हैं, उसी भावको उन्होंने मन्दिरके जीर्णोद्धारसे अपने सम्मुख मूर्तिमान्‌ किया। चित्तमें भावका उदय होनेसे गारे और मिट्टीका काम करते हुए भी भगवान्‌की सेवा किस प्रकार हुई सो भक्त ही जान सकते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि चिन विश्वरामक विश्वपिता श्रीपाण्डुरङ्गके नामका ऋषि उहोंने विद्वक्के ऊपर फहराया वह विश्वात्मा तुकारामजीकी इस प्रथम चरणसेवाके समयसे ही अपनी स्नेहदृष्टि तुकारामजीकी ओर सञ्चलन किये रहे। चन्दन, धूप-दीप, आरती, प्रभाती, दण्डवत्, मजन पूजन-कीर्तन आदि उपासनाके बहिरंग हैं और चित्तमें यदि इनके साथ भाव न हो तो ये सब बहिरंग बाहर के-बाहर ही रह जाते हैं। चित्तमें यदि भक्ति-भाव हो तो ये हा बहिरंग उन भक्तवत्सल श्रीविद्वलके समचरणसरोजकी प्राप्तिके पके साधन बन जाते हैं। तुकारामजीके चित्तमें विमला भक्तिका विद्युद् भाव उदय हो चुका था और इस भावको रग 'लिये, अन्तरंगको बहिरंगमें मिलाये उन्होंने श्रीविद्वल-मन्दिरका जीर्णोद्धार किया, एकदशीव्रत लिया, महात्माओंके ग्रन्थोंको विश्वास और समादरके साथ पढ़ा, सतत अम्यासके किये-उनके वचन कण्ठमें धारण कर लिये, कीर्तनकारोंके पीछे तालधारी बन पड़े हुए— यह सब किया 'भक्तिभावसे मनको शुद्ध करके।' उनका साधन-मय

मात्रमय था, भावसे ही भावके मोक्षा भगवान् प्रसन्न हुए और बाहर चैतन्यका उपदेशामृत मिठा, जिससे सभी साधन सफ़ल हुए और ल साधनोंके फलस्वरूप उन्हें भगवधामका रट छग गयी। भगवान्की पूजा-अज्ञा, सद्गुण-सेवन, सन्त-समागम, एकादशीव्रत, श्रीहरि-कीर्तन और नाम-स्मरण—ये सभी श्रीतुकारामजीके साधन-पथके अंग थे, सब त ध्यानमें रहे। इन्हीं साधनोंसे और श्रीगुरुकृपाके बल-मते वह धारो ही बढ़ते गये और अन्तको भगवान्की पूज कृते अधिकारी हुए।

५ सगुण-साक्षात्कार

वैराग्य हो आना और तब साधन-पथपर चलना क्रमसहित बतका तुकारामजीने अन्तमें श्रीभगवानका अनुग्रह होनेकी बात कही है। भगवत्कृपाका प्रथम प्रसाद था—कवित्वस्फुरण। यह कवित्वस्फुरण सामान्य नहीं, अति विदग्ध है। तुकारामजीके समय कवित्वका बल कसे हुए ऐसे बहुतेरे कवि गली-गली मारे-मारे फिरा करते थे और मान भी हैं जो पूर्वके कवियोंकी कृतियोंका 'मञ्जिकारधाने मञ्जिका' का-क अनुवाद करक या साहित्यक खोरी करक भी अपने कवि या महाकर्म होनेका दम मरा करते हैं। ऐसे कवियोंको तुकारामजाक कवित्वस्रोतका पता भी नहीं लग सकता। अस्तु, तुकारामजीने जो कविता की वह अन्यामीकी स्फूर्ति थी। उस स्फूर्तिके बिना उन्होंने एक भी अर्मग नहीं रचा। जो भी रचना की भगवान्की प्रेरणासे भगवान्की प्रसन्नताके लिये या 'स्यास्तःशुभ' के लिये की। उनकी ऐसी अर्मग-रचनाका उनको न कहकर उनके प्रेमपरिष्कारित अन्त-करणसे आप ही निकल पड़ी हुई अर्मग प्रेम धारा कहें तो अधिक समुचित होगा। उनके अर्मग श्रीहरि प्रेमके अमृतसागर हैं। यह अर्मग-बानी 'सखा भगवन्त' की बानी है। उनकी ऐसी शोक-विषय प्रेम-बाणीको जब श्रीरामेश्वर मह-जैसे विद्वान् वैदिक ब्राह्मणने 'निधिठ' उहराया तब तुकारामजीका व्यक्त-विवरण है।

जाना स्वामाविक ही था। उन्होंने अमंगोंकी सब बहियाँ इन्द्रायणीके दरहमें
 दिखा दी, तब 'नारायणने समाधान किया'—मगवान्ने उन्हें दर्शन दिये
 और उनकी बहियोंको भी जलसे उधार लिया। तुकारामजीका जो बहुत
 दिनोंसे जो मगवान्के दर्शनोंके लिये छटपटा रहा था सो अब शान्त
 हुआ। उन्हें मगवान्के मन, बचन, नयन सभी अंग-अयन प्रत्यक्ष हुए।
 उनकी विकरुता दूर हुई। मगवान्की बातें अब केवल कही-सुनी ही न
 रहीं, देखी भी हो गयीं। अब वह यह भी कहनेमें समर्थ हुए कि मैंने
 मगवान्को देखा है। इन्हीं अमंगोंके अन्तमें उन्होंने यह कहा
 है कि—

मच्छोक्ते न मूलें कदा मगवान् । पूर्ण दयावान् मेरे हरि ॥

मगवत्कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ। स्वानुभवसे अब
 यह यह कहने लगे कि मच्छोको भीहरि कभी नहीं विसारते। इस सगुण
 शास्त्राकारकी बात उन्होंने केवल संकेतमात्रसे कही है। इस विषयमें
 उनके कुछ खास अमंग भी हैं जिनका विचार किसी दूसरे अध्यायमें
 स्वतन्त्ररूपसे किया जायगा।

६ दूसरे अमंगका विचार

'कहना नहीं किन्तु करता पाछन' कहकर तुकारामजीने उपयुक्त
 अमंगमें अपने चरित्रकी जो मुख्य-मुख्य बातें गिना दी हैं उनमें आत्म
 स्तुति नाममात्रको भी नहीं है, तथापि अपना चरित्र आप ही कहा,
 ऐसी एक बातका उन्हें इतना खयाल हुआ है कि दूसरे अमंगमें यकी
 श्रुता धारण करके महाराज कहते हैं कि 'मेरा उधार नहीं हुआ। कैसे
 होता ! मैं भी तो आप ही लोगोंमेंसे एक हूँ, जैसे आप हैं वैसे हाँ मैं
 भी हूँ। आपलोग एक दूसरेकी देखा-देखी मुझे जो यत्न देते हैं
 उसके योग्य मैं नहीं हूँ, आपलोगोंका ऐसा करना भी ठीक नहीं है।
 मैंने किया ही क्या है ! पर-ग्रहस्थी खद्याना मरे लिये मार ही गया।

पाँचवाँ अध्याय

वारकरी सम्प्रदायका साधनमार्ग

पंढरीकी धारी मेरा कुलधर्म । अन्य नहीं कर्म तीव्रप्रत ॥ १ ।
 रहैं उपयाधी एकदशी व्रत । शाक दिन रात हरिनाम ॥ ४० ।
 नाम भीविह्वल मुखसे उचारैं । बीच कल्पतरु तुफन कहै ॥ २ ।

—भीतुकार

१ साधनमार्गके चार पड़ाव

प्रपञ्चसे जब तुकारामजीका चित्त उखाट हुआ तब स्वभावतः वह परमार्थकी ओर हलके । चित्तसे जबतक प्रपञ्च विल्कुल उतर आता तबतक परमार्थ नहीं सूझता, नहीं माता, नहीं रुचता, न ठहरता । मनाभूमि जब धैराग्यसे छुट हो जाती है तब उसमें जो हुआ ज्ञानबीज अंकुरित होता है । तुकाराम जन्मसे ही मुक्त थे, इतना यह नियम उनपर नहीं घटता, ऐसा यदि काह करे तो वह ठीक । परंतु मुक्त पुरुषका चरित्र भी जब लिंग्या जायगा तब मानवी दृष्टि से ही सिखा जायगा । जो जीव-मुक्त है उसके लिये साधनोंकी भी

आवश्यकता है ? वह तो सदा साधनातीत है । परन्तु मुक्त पुरुषका चरित्र जब मानवी दृष्टिसे लिखा जाता है तभी मुमुक्षुजन उससे लाभ उठा सकते हैं । इसीलिये, तुकारामका जब वैराग्य हुआ तब उन्होंने क्या-क्या साधन किये और वह कैसे भगवत्प्रसाद पानेके अधिकारी हुए, यह हमें अग्र देखना है । तुकाराम जिस कुलमें पैदा हुए उस कुलमें परम्परासे वारकरी सम्प्रदाय चला आया था, अर्थात् वारकरी सम्प्रदायकी शिक्षा उन्हें बचपनसे घरमें ही प्राप्त हुई । पण्डरीकी आपादी कार्तिकी यात्रा करना उनका कुल-धर्म ही था । वैराग्य प्राप्त होनेके पूर्व भी वह अनेक बार पण्डरी हा आये थे । ज्ञानेश्वरी और एकनाथी भागवत तथा नामदेव और एकनाथके अमंग उन्होंने बचपनमें हा सुन रखे थे । एकनाथ महाराजने आळन्दीकी यात्रा की तबसे आळन्दीकी यात्राका प्रचार बहुत बढ़ा, बहुत लोग यह यात्रा करने लगे और वारकरी सम्प्रदाय पूना-प्रान्तमें लूथ फैला । आळन्दी पूना, वहु और आस-वासके ग्रामोंमें घर-घर एकादशीका व्रत और जहाँ-वहाँ मजन-कीर्तन होने लगा । तुकारामजीके मनपर इस प्रकार वारकरी सम्प्रदायके संस्कार जमे हुए थे और जब समय आया तब उन्होंने इसी सम्प्रदायका साधन-क्रम स्वीकार किया और अन्तमें अपने तपक प्रभावसे वह उस पन्थके अध्वर्यु बने । काम-क्रोध लोभरूप संसारसे जहाँ चित्त हटा वहाँ वह मोक्षमागपर आकर सबनोका ही सग पकड़ता है, और फिर शानेश्वर महाराज कहते हैं कि 'वह प्रबल संसंगसे तथा सत् शास्त्रक बलसे जन्म-मृत्युके जंगलोंको पार कर आता है । (४४१) तब आत्मानन्द जहाँ सदा बास करता है वह सद्गुरु-कृपाका म्यान उसे प्राप्त होता है । (४४२) वहाँ प्रियकी ओ परम सीमा है उस आत्मारामसे उसकी भेंट होती है और तब संसारके सब ताप आप ही नष्ट होते हैं । (४४३)' (शानेश्वरी अ० १६) सतत सत्संग, सत् शास्त्रका अध्ययन, गुरुकृपा और आत्मारामकी भेंट—यही वह क्रम है । जिससे जीव संसारके कोलाहलसे मुक्त होता है । ठीक इसी क्रमसे तुकारामजी साक्षात्कारकी अन्तिम सीढ़ीपर

खद गये। इस मध्यखण्डमें हमें यही दिव्य इतिहास देखना है। सज्जनोंका संग और उस संगसे अनायास अम्यस्त होनेवाले साधनोंके अवलम्बन पहला पड़ाव है, फिर सत् शास्त्रों अर्थात् साधु-सतोंके प्रन्योक्त अध्ययन दूसरा पड़ाव है; गुरुभ्रमदेश तीसरा पड़ाव और आत्म-साक्षात्कार अन्तिम पड़ाव है। ये चार मुख्य पड़ाव हैं, और बीच-बीचमें छोटे-छोटे पड़ाव और हैं। खलिये, हमलोग भी श्रुतिकारामजीके ध्वजनोंके सहारे मार्ग छूँदते हुए और उन्हींके पद चिह्नोंपर चलते हुए धीरे धीरे इन सव पड़ावोंको तय करके गन्तव्य स्थानको पहुँचें।

२ धारकरी सिद्धान्त-पञ्चदशी

माक्षमागपर चलनेवाले सज्जनोंका संग पहला पड़ाव है। मोक्षमार्ग पर चलनेवाले मुमुक्षु और साधकोंके संगसे शुभेच्छा प्रबल होती है। मुमुक्षुको बढका संग कमी प्रिय नहीं हो सकता। संग सजातिवोंका हाता है और उसीसे प्रीति और गुणोंकी वृद्धि हाती है। प्रपञ्चसे बर की ऊब गया आर भगवान्की ओर चित्त खिच गया तब स्वभावतः श्रुतिकारामजीकी यह इच्छा हुई कि ‘दिसे पुरुषोंका संग हो जिनका चित्त भगवान्में लगा हा। (देव बसे ष्याचे चित्ती। त्याचा पढाई संगती ॥)’ पूर्ण सिद्ध पुत्र्य या सद्गुरुकी मेंट सहसा नहीं होती और यदि हा भी जाय ता होने-जैसी नहीं होती इसलिये पहले अपने ही-जैते समानधर्मियोंका संग आवश्यक हाता है। इस ससंगमें जो आन्तर विचार प्राप्त हाते हैं, वे ही प्रिय होते हैं, उन्हींका अनुसरण सुखपूर्वक हाता है। इस प्रकार देखते हुए, श्रुतिकारामजीको पहले धारकरियोंका ससंग लाभ हुआ यही उन्हें प्रिय हुआ और धारकरियोंके साधनोंका ही उन्होंन अदसम्बन किया। धारकरी सम्प्रदायका समग्र इतिहास परी खिगनेका अथकाय नहीं है, इसलिये संक्षेपमें इस सम्प्रदायके मूल-भूत सिद्धान्त यहाँ खिगने देते हैं। यह सम्प्रदाय बहुत प्राचीन है श्री-शान्कर महाराजसे भी पहलेका है। धारकरी सम्प्रदाय महाराजसे

भृगवतधर्मका ही दूसरा नाम है। इसके पंद्रह सिद्धान्त हैं जो सब धारकरियोंके मान्य हैं। यह सिद्धान्त-ग्रन्थदशी इस प्रकार है—

(१) उपास्य—भीषणदरपुर निवासी पाण्डुरत्न इस सम्प्रदायके उपास्य देव हैं। सिद्धान्त यह है कि सगुण और निगुण एक है। महा-विष्णुके सभी अवतार मान्य हैं, पर दशावतारोंमेंसे राम और कृष्ण विशेष मान्य हैं जो विद्वल अर्थात् गोपाल कृष्ण उपास्य हैं।

(२) सत्-शास्त्र ग्रन्थ—मुख्य उपासना ग्रन्थ गीता और भागवत हैं। गीता छानेद्वरी माप्यके अनुसार और भागवत एकादश स्कन्ध नाथभागवतके अनुसार। सनातन धर्म-प्रतिपादक वेद शास्त्र पुराण मान्य हैं, वाल्मीकिरामायण और महामारत मान्य हैं, सम्प्रदायप्रवर्तक सर्वोके वचन भी मान्य हैं। 'हरिपाठ' विशेष मान्य है।

(३) ध्येय—अमेद-भक्ति, अद्वैत भक्ति अथवा 'मुक्तिके परेकी भक्ति, ध्येय है। अद्वैत-सिद्धान्त स्वीकार है, पर इस कौशलसे इस ध्येयको प्राप्त करना कि 'अमेदको सिद्ध करके भी संसारमें प्रेमसुख बढ़ानेके लिये मेदका भी अमेद कर रक्षना।

अमेदके मेद किया निज अग ।

पाव सारा अग प्रेम सुख ॥

ज्ञान और भक्तिकी एसी एकरूपता कि 'जो भक्ति है, वही ज्ञान है और वही भीहरि विद्वल हैं।'

वही भक्ति वही ज्ञान ।

एक विद्वल ही जान ॥

द्वैताद्वैतभावसे एक नारायण ही सर्वत्र व्याप्त है, इस अनुभवको प्राप्त करना ही ध्येय है।

(४) मुख्य साधन—नवविधा भक्ति, उसमें भी विशेषरूपसे अखण्ड नाम-स्मरण और निरपक्ष हरि कीर्तन मुख्य साधन है।

(५) मुख्य मन्त्र— 'राम-कृष्ण-हरी' यही मुख्य मन्त्र है । अनन्त नाम सभी स्मरणीय हैं । विष्णुसहस्रनाम भी विशेष मान्य है ।

(६) भक्त-राज—गुरु, हनुमान् और पुण्डरीक ।

(७) आदि-गुरु—गुरु, हरि-हरमें पूज्य अमेद ।

(८) मुख्य-महन्त—नारद प्रह्लाद, द्रुव, अर्जुन, उदयके समान ही 'निवृत्ति ज्ञानदेव सापान मुक्ताबाई । एकनाथ नामदेव तुकाराम मुख्य महन्त हैं । इन्होंने जिन संतोंका माना है वे भी मान्य हैं ।

(९) सत-नाम-स्मरण—'जय-जय राम कृष्ण हरी' अथवा 'कविद्वल' या 'विठोबा रजुमाई' इन भगवन्नाम-मन्त्रोंके समान ही 'ज्ञानेश्वर मातली तुकाराम', 'ज्ञानदेव नामदेव एका तुका', 'मानुदास एकनाथ', 'दस जनादन एकनाथ' ये संत नाम-मन्त्र भी सारक हैं । 'देव ही संत, संत ही देव' यही सिद्धान्त है ।

(१०) पूज्य—संत, गो, विप्र और अतिथि पूज्य हैं । भगवान् श्रीकृष्णने इन्हें पूज्य माननेका जो दृष्टान्त अपने आचरणसे दिया दिवा वह अनुल्लसनाम है । द्वारपर वृन्दावन, गलेमें तुम्हीकी माता और भगवान्के लिये तुम्हीका हार आवश्यक है ।

(११) महाव्रत—एकादशी और चामवार । भाषाकी एकादशी तथा कार्तिकी एकादशीके अवसर पर पण्डरीकी यात्रा । कम-से-कम इनमेंसे एक एकादशीको तो पण्डरीकी यात्रा अवश्य ही करना और इस नियमको अन्ततक चलाये जाना । महाशिवरात्रिकी व्रत रचना ।

(१२) महातीर्थ—महातीर्थ चन्द्रभागा और महाश्वेत पण्डरपुर स्वयम्भवेश्वर, आलन्दी पैठण, सातपट्ट, देहू इत्यादि संतरधान भी

महाक्षेत्र ही हैं। गङ्गा, गोदा यमुना आदि तीर्थ तथा काशी, द्वारका, जगन्नाथदि क्षेत्र मान्य हैं।

(१३) वर्ज्य-परस्त्रा, परधन, परनिन्दा और मद्य-मांस सवथा वर्ज्य है। हिंसा सर्वथा, सधर्म और सयक लिये वर्ज्य है। फाया, धाचा मनसा अहिंसा-श्रत पालन करना आवश्यक है।

(१४) आचार-असका जो वण-धर्म, जाति-धर्म आभ्रम धर्म और कुल धर्म हो उसका वह अवश्य पालन करे। 'कुल-धर्ममें दक्ष रहे, विधिनिषेधका पालन करे' पर जो कुछ करे वह भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये करे, यह शास्त्रों और संतोंका उपदेश सर्ववन्थ है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं—'इसलिये अपना कर्म ना जाति-स्वभावसे प्राप्त हुआ हो उसे करनेवाला पुरुष कर्म-बन्धको जीत लेता है।' (ज्ञानेश्वरी अ० १८-१९१)

(१५) परोपकार-श्रत—'सर्व विष्णुमय जगत्।' यह मानना कि 'विष्णुमय जगत् है' यही वैष्णवोंका धर्म है। (तुकाराम), 'सब भूतोंमें भगवद्भाव' धारण करो। (एकनाथ), 'जो कुछ भी देखो उसे भगवान् मानो, यही मेरा निश्चित भक्तियोग है।' (ज्ञानेश्वरी अ० १०-११८) इस उदार तत्त्वका ध्यानमें रखकर समता और दयाका व्यवहार करके साय करते हुए तन-मन-बाणीसे सबके काम आना ही भूतपतिकी सेवा है।

३ भागवत-धर्म

वारकरी सम्प्रदायके ये मुख्य सिद्धान्त हैं। भागवत-धर्मके इन सिद्धान्तोंका मान रूज तथा मानसे हुए वारकरी पाण्डुरङ्गकी उपासना आरम्भ करता है। तुकारामजीके पूर्वमे ही सिद्धान्त वारकरियोंमें प्रचलित थे और उन्होंने अपने चरित्रबल तथा उपदेशके द्वारा इन्हीं सिद्धान्तोंका प्रचार किया। भागवत-धर्म कोई निराळा क्रान्तिकारी धर्म नहीं है,

वैदिक धर्मका ही यह सर्वसमाहक, अत्यन्त मनोहर और लक्ष्मी है। महाराष्ट्रमें भागवतधर्म जिस रूपमें प्रचलित है वही पारसी सम्प्रदाय है। कुछ प्राचीन कथ यह समझते हैं कि यह सम्प्रदाय वेदोंके विकृत एक नया सम्प्रदाय है और कुछ आधुनिक सुधारकोंकी भी यह राय है। पर ये दोनों प्रकारके लोग गलतीपर हैं—'उभौ तौ न विद्वन्वीत।' यथार्थमें यह वारकरी सम्प्रदाय सनातन धर्म ही है। यथार्थधर्म इसे स्वीकार है। इसकी यह शिक्षा है कि विहित कर्मका कोई काम न कर। सच्चे वारकरीमें जात्यभिमान नहीं होता और वह किसीसे बड़मी नहीं करता। प्रारम्भवद्य जिस जातिमें हम पैदा हुए उसी जातिमें रहकर तथा उसी जातिके कर्म करते हुए प्रेमसे नारायणका भजन करें और तर जायें, इतना ही वह अपना कर्तव्य समझता है। भगवान्का भजन ही जीवनका सुफल है, यही इस सम्प्रदायकी शिक्षा होनेसे सब जातियों और वृत्तियोंके लोग एक स्थानमें एकत्र होते हैं और नाम-संकीर्तनका आनन्द लेते और देते हैं। सच्ची महत्ता भगवान्के भक्त होनेमें है। सदाचार और हरिमन्त्रसे काम है। ऐसे प्रेमी वारकरिये अर्थात् मोक्षमार्गी सबनोंका सब सुकारामजीने पकड़ा और ठीक मार्गपर सदा हृद रहे। सम्प्रदाय धरका ही था, पर वैराग्य होनेके बाद उसमें उनका मनोयोग हुआ।

४ अग्यास

अनुत्पाद होनेके बाद सम्प्रदाय ग्रहण करनेसे उसकी सर्वोत्कृष्ट प्रतीति होने लगती है। सुकारामजीने अन्य वारकरियोंके ससङ्गसङ्ग भाग पण्डरीकी घारी, एकादशी-महाव्रत, अहोरात्र हरिजागरण, कीर्तन भजन और नामस्मरण, हरिकीर्तनकी ताकमें रहना, कीर्तन भजन पुराण आदिके भणनका अवसर हायसे जाने न देना, कीर्तन भजन या कीर्तन करने लज्जा हो तो 'भावसे निश्चकी शुद्ध करके' उसके पीछे लड़े जाना, शुभपद गाना, धीरे धीरे शोणा हायमें लेकर स्वर्ग

कीर्तन करना और कीर्तनके लिये आवश्यक पाठ पाठान्तर करना, प्रयोगको देखना, अर्थका मनन कर स्वयं अर्थरूप होकर उसमें रंग जाना और इसी आनन्दमें सदा रहना इत्यादि अभ्यास किया।

५. एकादशी-महाव्रत

वारकरी सम्प्रदायमें एकादशी-महाव्रतकी बड़ी महिमा है। पंद्रह दिनमें एक दिन निराहार रहकर दिन और विशेषकर रात हरि-भजनमें यिताना ही उपवासका अभिप्राय होता है। संसारके सभी धर्मोंमें^१ मनावाक्याय छुट्टिकी दृष्टिसे उपवासका बड़ा महत्त्व माना गया है। हमारे यहाँ सबसे पहले भुतिमाताने ही यह बताया है कि उपवास परमात्मप्राप्तिका साधन है। बृहदारण्यकोपनिषद्में 'तमसं वेदानुबन्धनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यत्नेन दानेन तपसानाशकेन' यह यचन है। इसका यह अर्थ है कि वेदानुबन्धनेन अथात् स्वाध्याय, मन्त्र, तप, दान और अनाशक अर्थात् अनशनरहित—अन्न-जलक बिना रहना—ये पाँच मगवत् प्राप्तिके मार्ग हैं। महाभारत-अनुष्ठासनपर्वके अ० १०५-१०६में एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक पक्ष और एक वर्षतकके उपवास बतलाये हैं। अनाशक, अनशन, निरशन, उपवास उप-समीप, वास-रहना इत्यादि शब्दोंसे यही सूचित होता है कि मगवत्-धित्तनमें समय

१ यहूतियोंमें तिथी महीनेकी १० वीं तारीखको सबसे लिये उपवास धर्मता आवश्यक है। यहाँतक कि उपवास न करनेवासेके लिये शिरच्छेदका दण्ड-विधान है। मुसलमानोंमें रमजानके रोजे कितनी कड़ाईके साथ पासन किया जाते हैं सो सबको मासूम ही है। जैन और बौद्ध-धर्ममें भी उपवासकी पद्धति है। ईसाई-धर्मकी बात यह है कि स्वयं इसाने ४० दिन उपवास किया था। मावकल अमेरिकामें उपवाससे रोग दूर करनेकी प्रक्रिया बताने लगे हैं। आरोग्यके विचारसे वे लोग "लंबन" मानने लगे हैं।

वैदिक धर्मका ही यह सर्वसम्प्राहक, अत्यन्त मनोहर और है। महाराष्ट्रमें भागवतधर्म जिस रूपमें प्रचलित है वही वरुण सम्प्रदाय है। कुछ प्राचीन कमठ यह समझते हैं कि यह सम्प्रदाय वेदोंके विद्वद् एक नया सम्प्रदाय है और कुछ आधुनिक सुधारकोषी भी सोचते हैं। पर ये दोनों प्रकारके लोग गलतीपर हैं—'तमो तौ न विज्ञानीत !' यथार्थमें यह वारकरी सम्प्रदाय सनातन धर्म ही है। वर्णधर्म इसे स्वीकार है। इसकी यह शिक्षा है कि विहित कर्मका कोई लान-करो न करे। सच्चे वारकरीमें आत्ममिमान नहीं हाता और वह किसीसे शर्म नहीं करता। प्रारम्भबश जिस जातिमें हम पैदा हुए उसी जातिमें रहकर तथा उसी जातिके कर्म करते हुए प्रेमसे नारायणका भजन कर और तरुण्य, इतना ही वह अपना कर्तव्य समझता है। भगवान्का भजन ही जीवनका सुफल है, यही इस सम्प्रदायकी शिक्षा होनेसे सब जातियों और नृत्तियोंके लोग एक स्थानमें एकत्र होते हैं और नाम-संकासनका आनन्द छेते और देते हैं। सभी महत्ता भगवान्के भक्त होनेमें है। सदाचार और हरिमजनसे काम है। ऐसे प्रेमी वारकरीयों अर्थात् मोक्षमार्गी भक्तोंका सङ्ग गुकारामजीने पकड़ा और उर्ध्व मार्गपर सदा हृदय रहे। सम्प्रदाय धरका ही था, पर वैराग्य होनेके बाद उसमें ठनका मनायोग हुआ।

४ अभ्यास

अनुशास होनेके बाद सम्प्रदाय ग्रहण करनेसे उसकी सर्वाङ्गी प्रतीति होने लगती है। गुकारामजीने अन्य वारकरीयोंके सख्तपुत्रों के नागे पण्डरीकी घारी, एकादशी-महाप्रठ, अहोरात्र हरिजागरण, कीर्तन गजन और नामस्मरण, हरिकीर्तनकी ताकमें रहना, कीर्तन-भजन, पुराण आदिके भक्षणका अवसर हाथसे जाने न देना, कीर्तन भजन या कीर्तन करने लगा हो ता 'भाबसे जिसकी श्रद्धापरके' उठके पीछे श्रद्धा होना, सुषपद गाना, धीरे धीरे धाणा हाथमें लेकर स्वर्ग

कीर्तन करना और कीर्तनके लिये आवश्यक पाठ-पाठान्तर करना, ग्रन्थोंको देखना, अर्थका मनन कर स्वयं अथरूप होकर उसमें रँग जाना और इसी आनन्दमें सदा रहना इत्यादि अभ्यास किया ।

५. एकादशी-महाव्रत

वारकरी सम्प्रदायमें एकादशी-महाव्रतकी बड़ी महिमा है। पंद्रह दिनमें एक दिन निराहार रहकर दिन और विशेषकर रात हरि-भजनमें विताना ही उपवासका अभिप्राय होता है। संसारके सभी धर्मोंमें^१ मनावाक्याय श्रुद्धिकी दृष्टिसे उपवासका बड़ा महत्त्व माना गया है। हमारे यहाँ सबसे पहले भुतिमाताने ही यह बताया है कि उपवास परमात्मप्राप्तिका साधन है। बृहदारण्यकोपनिषद्में 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति यत्नेन दानेन तपसानाशकम्' यह वचन है। इसका यह अर्थ है कि वेदाम्बास अथात् स्वाध्याय, यज्ञ, तप, दान और अनाशक अर्थात् अशनरहित—अन्न-जलक बिना रहना—ये पाँच भगवत्-प्राप्तिके मार्ग हैं। महामारत-अनुशासनपर्वके अ० १०५-१०६में एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक पक्ष और एक वर्षके उपवास बतलाये हैं। अनाशक, अनशन, निरशन, उपवास उप=समीप, वास=रहना इत्यादि शब्दोंसे यही सूचित होता है कि भगवच्चिन्तनमें समय

१ यद्गुरोरोर्मि तिभी महोमेकी १० बीं तारोसको सबके लिये उपवास धर्मता आवश्यक है। यहाँतक कि उपवास न करनेवासेके लिये शिरच्छेदका दण्ड-विभाग है। सुसलमानोंमें रमजानके रोजे कितनी कड़ाईके साथ पालन किये जाते हैं सौ सबको माधूम ही है। जैन और बौद्ध-धर्ममें भी उपवासकी पद्धति है। ईसाई-धर्मकी बात यह है कि स्वयं ईसाने ४० दिन उपवास किया था। आनकल अमेरिकामें उपवाससे रोग दूर करनेकी प्रक्रिया बाकर बताने लगे हैं। आरोग्यके बिचारसे वे लोग 'उपवन' मानने लगे हैं।

म्यतीत करना ही उपवासका मुख्य हेतु है। मागवतमें माहात्म्य बर्णित है। नवम स्कन्ध अ० ४। ६ में इस विषयमें राजाका सुन्दर उपास्थान भी है। द्वादशीके दिन दुर्वासा मुनि होकर आये। उन्हें जानेमें बहुत विरुद्ध होनेसे कहीं ब्रत भङ्ग न हो इसलिये राजाने तीर्थोदक प्राशन कर लिया। अतः, इसी बातसे दुर्वासा अग्निशर्मा हो उठे। उन्होंने अपनी अटासे एक कृत्वा निमाष ले और उसे अम्बरीषपर छोड़ा। राजा विष्णुमस्त वे। विष्णुमगवान्के सुदर्शनचक्र दुर्वासाके पीछे लगा। दुर्वासा बचरा गये और अन्तरी छोटकर राजाके पास आये। एक वर्ष उपवासके पश्चात् दुर्वासाके साथ राजाने भाजन करके पारण किया। यह अम्बरीष राजा पण्डुरार्क और कोई दक्षिणायत राजा थे। द्वादशी-वारस, बाघीमें उसकी राजधानी थी। बाघीमें अब भी मगवान्का सुन्दर मन्दिर है। पण्डरीकी वापस करके बहुत-से माघी बाघीमें भी मगवान्के दर्शन करते और पर स्मरते हैं। अम्बरीष राजा बड़े धार्मिक, उदार और पराक्रमी थे (महाभारत ध्यान्तिरर्ष अ० १२४)। इस प्रकार हमारे यहाँ सामान्यतः उपवासका और विशेषतः एकादशीका माहात्म्य प्राचीनकालसे चल आता है और मागवतधर्मियोंके लिये तो यह महाप्रथ ही है। शरीर, बाघी और मनकी पवित्रताके लिये, प्यान धारणाकी सुविधाके लिये तथा आत्म चिन्तनके लिये उपवासकी जो पद्धति पहलेसे चली आती थी और वारकरी मण्डलमें जिसका इतना माहात्म्य है उस एकादशीका महाप्रथ तुकारामजाने मावजीवन पासन किया। उपदेश देते हुए उन्होंने शीगोत भी एकादशी करनेकी बारम्बार कहा और केवल 'पिण्डपोरी' आससिबोंको हीम दाम्दोसे भिक्षारा है।

एकादशीको अन्नपान। जो नर करते मोजन।
 श्याम विद्या समान। अपम जन है वे ॥ १ ॥
 सुना मतका महिमाम। नेम आचरते जन।
 सुनत गाते हरिस्तीर्तन। ये समान विष्णुके ॥ १० ॥

सेव साव विलास-भोग । करते कामिनीका संग ।

होता उनके क्षयरोग । जन्मव्याधि मर्यकर ॥ २ ॥

‘एकादशीको जो लोग अन्न-जल ग्रहण करते, भोजन करते हैं उनका वह भोजन ध्यानविद्याके समान है और वे लोग अघम हैं । मुनिये, इस व्रतकी महिमा ऐसी है कि जो लोग इस व्रतका आचरण करने हैं, हरिका कीर्तन करते और मुनते हैं, वे विष्णुके समान होते हैं । जो लोग चारपाईपर सोते और विलासभोग भोगते हैं, कामिनीका संग करते हैं उन्हें क्षयरोग होता है, यावजीवन महाव्याधि भोगते हैं ।’

एकादशीको पान खानेसे ठेकर सब प्रकारके विलासोंका त्याग यताया है । उपवाससे शरीर हल्का होता है, मन उत्साही और बुद्धि सूक्ष्म होती है और तुकारामजीको इसमें जो सबसे बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ वह यह कि इससे हरिभजनका कार्य बहुत ही अच्छा होता है । इसीसे उन्होंने इसनी अवस्थाके साथ इतनी तीव्र भाषाका प्रयोग किया है ।

तुकारामजी कहते हैं—

‘एकादशी और सोमवारका व्रत जो लोग नहीं पालन करते उनकी न खाने क्या राति होगी ! क्या करूँ, इन यहिमुँस अन्वोंको देखकर जी छटपटाता है !’

एकादशीके दिन नाना प्रकारकी मिठाइयाँ और नमकीन चीजें बनाकर खानेकी लोगोंको जो चाट पड़ गयी है उसे भी तुकारामजीने धिक्कारा है । कहते हैं, ‘जिस एकादशीसे हरि-कथा-श्रवण और वैष्णवों का पूजन होता है उस एकादशीका व्रत तुम क्यों नहीं पालन करते ? सांसारिक कामोंके लिये कितने जागरण करते हो ? रातको कीर्तनका आनन्द भोग करने मन्दिरोंमें क्यों नहीं जाते ? क्या मन्दिरोंमें जानेसे मर जाओगे और उपवास करनेसे क्या तुम्हारा शरीर नहीं चस्त्रया ? तुकारामजी कहते हैं क्यों इसने सुकुमार बने हो ? यमदूतोंको क्या

अपनी करना ही उपवासका मुख्य हेतु है। भागवतमें एकादश-
 माहात्म्य वर्णित है। नवम स्कन्ध अ० ४। ६ में इस विषयमें अमरत
 राजाका सुन्दर उपाख्यान मी है। द्वादशीके दिन दुर्वासा मुनि अतिपि
 होकर आये। उन्हें आनेमें बहुत विघ्न होनेसे कहीं मत भङ्ग न हो
 इसलिये राजाने तीर्थोदक पाशन कर लिया। बस, इसी बातसे दुर्वासा
 अग्निशर्मा हो उठे। उन्होंने अपनी जटासे एक कृष्ण निमात्र रू
 और उसे अम्बरीषपर छोड़ा। राजा विष्णुमत्त थे। विष्णुमत्तवाक्य
 सुदर्शनचक्र दुर्वासाके पीछे छगा। दुर्वासा बचर गये और अन्तर्को
 छोटकर राजाके पास आये। एक वर्ष उपवासके पश्चात् दुर्वासाके साथ
 राजाने भाजन करके पारण किया। यह अम्बरीष राजा पण्डुराक्षी
 और कोश दक्षिणात्य राजा थे। द्वादशी-पारण, यार्शीमें उसका राजधानी
 थी। यार्शीमें अब भी भगवान्का सुन्दर मन्दिर है। पण्डरीकी यात्रा
 करके बहुत-से यात्री यार्शीमें भी भगवान्के दर्शन करते और घर छोड़ते
 हैं। अम्बरीष राजा ब्रह्म धार्मिक, उदार और पराक्रमी थे (महामात
 शान्तिवर्ष अ० १२४)। इस प्रकार हमारे यहाँ सामान्यतः उपवासक
 और विशेषत एकादशीका माहात्म्य प्राचीनकालसे चला आता है और
 भागवतधर्मियोंके लिये तो यह महाव्रत ही है। शरीर, बाधा और
 मनकी पवित्रताके लिये, प्मान धारणाकी सुविधाके लिये तथा आत्म
 विन्तनके लिये उपवासकी जो पद्धति पहलेसे चली आयी थी और
 बरकरी मण्डलमें प्रचला इतना माहात्म्य है उस एकादशीका महाव्रत
 तुकारामजीमें वावजीवन प्राप्त किया। उपदेश देते हुए उन्होंने
 शोगीस भी एकादशी करनेकी धारम्भार कहा और केवल 'पिण्डपानी'
 आलसियोंको ही शब्दोंसे बिछारा है।

एकादशीको अख्यान। जो मर करते भोजन।
 श्वान पिष्टा समान। अथम जन है वे ॥ १ ॥
 सुमा मतका महिमान। नेम आपरते जन।
 सुनते गाते हरिकीर्तन। वे समान पिण्डके ॥ ३ ॥

सेज साज विलास-भोग । करते कामिनीका संग ।

होता उनके क्षयरोग । जन्मव्याधि मयंकर ॥ २ ॥

‘एकादशीको जो लोग अन्न जल ग्रहण करते, भोजन करते हैं उनका वह भोजन श्वानविष्टाके समान है और वे लोग अधम हैं । मुनिये, इस व्रतकी महिमा ऐसी है कि जो लोग इस व्रतका आचरण करते हैं, हरिका कीर्तन करते और मुनते हैं, वे विष्णुके समान होते हैं । जो लोग चारपाईपर सोते और विलासभोग मांगते हैं, कामिनीका संग करते हैं उन्हें क्षयरोग होता है, यावज्जीवन महाव्याधि मोगते हैं ।’

एकादशीका पान खानेसे लेकर सब प्रकारके विलासोंका त्याग बताया है । उपवाससे शरीर हल्का होता है, मन उत्साही और बुद्धि सूक्ष्म होती है और तुकारामजीको इसमें जो सबसे बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ वह यह कि इससे हरिमजनका कार्य बहुत ही अच्छा होता है । इसीसे उन्होंने इतनी अवस्थाके साथ इतनी तीव्र मायाका प्रयोग किया है ।

तुकारामजी कहते हैं—

‘एकादशी और सोमवारका व्रत जो लोग नहीं पालन करते उनकी न जाने क्या गति होगी ! क्या करू, इन बहिर्मुख अर्थोंको देखकर जी छटपटाता है !’

एकादशीके दिन नाना प्रकारकी मिठाइयाँ और नमकीन चीजें बनाकर खानेकी लोगोंको जो घाट पड़ गयी है उसे भी तुकाजीने पिकारा है । कहते हैं, ‘जिस एकादशीसे हरि-कथा-श्रवण और वैष्णवों का पूजन होता है उस एकादशीका व्रत तुम क्यों नहीं पालन करते ? सांसारिक कामोंके लिये कितने जागरण करते हो ! रातको कीर्तनका आनन्द भोग करने मन्दिरोंमें क्यों नहीं जाते ? क्या मन्दिरोंमें जानसे मर जाओगे और उपवास करनेसे क्या तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा ! तुकारामजी कहते हैं क्यों इतने सुकुमार बने हो ! यमदूतोंको क्या

जवाय दोगे ? एकादशी ब्रत करो, मरपट भाजन्, मठ करो, जागरण करो' इत्यादि चिल्ला-चिल्लाकर कहनेकी, तुकारामजीको स पड़ी थी ? तुकारामजी कहते हैं—

क्या करूँ, मुझसे मगधान्ने कहलाया, नहीं तो मुझे क्या पड़ी दे (जो मैं कुछ कदवा) ?

अस्तु, एकादशी महाव्रत तुकारामजीने यायजीवन पालन किया, यही नहीं, प्रत्युत इस सम्बन्धमें उन्होंने बड़ा आस्थाफे साथ खेनेकी भी बाध कराया है ।

६ सम्प्रदायमें मिल जानेका रहस्य

आ लोग आधुनिक हैं वे यह कहेंगे कि 'एकादशीका इतना ब्रत करनेकी क्या आवश्यकता थी ? जिसकी ब्रता हो वह एकादशी करे, हो न करे, जिसके जीमें आवे मोजन करे या फलाहार करे या भूना रा उससे क्या आता-जाता है ? उसको इतना बड़ाकर कहनेकी क्या जरूरत थी ?' पर बात ऐसी नहीं है । यह धर्मशास्त्रका आशा है, वह तो ए बात है ही, पर इसके अतिरिक्त जो मनुष्य जिस समाज या सम्प्रदायमें रहता और बढ़ता है उस समाजके जो मुख्य-मुख्य नियम होते हैं उनका पालन करना उसके लिये आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना वह उस समाजका साथ एकरूप नहीं हो सकता । जयतक समाजका स विश्वास नहीं हाता कि यह भी हमारा ही समानधर्मीय भाई है, इन्को

● तुकाराम महाराजक सहस्र ही नामदेव और एकनाथ महाराजों एकादशीव्रतके सम्बन्धमें लोगोंको उपदेश किया है । समय १५ स्वामीने 'हरिपञ्चक में कहा है—'जो हरिको पाना चाहता है वह हरिको करे, एकादशी ब्रत नहीं बेचूँठका महार्पण है । ('एकादशी मध्ये प्रो वेदुंटीका महार्पण ॥')

मेलेमें घुसकर बैठा हुआ काग नहीं, तबतक वह उस समाजसे हिल-मिल नहीं जाता और जबतक वह समाजसे हिल-मिल नहीं जाता तबतक सम्प्रदायके अन्तरंग और वास्तविक रहस्यसे वह कोरा ही रहता है। उपवाससे यदि चित्त शुद्ध होता है तो किसी भी दिन उपवास करनेसे हुआ, उसके लिये जैसी एकादशी वैसी ही सप्तमी, जैसा सोमवार वैसा ही बुधवार ! इस प्रकारके विषण्णवादासे किसीका कोई लाभ नहीं हो सकता। सम्प्रदाय जहाँ होगा वहाँ उसके साथ नियम भी होंगे ही। सम्प्रदायके अनुष्ठानके बिना ज्ञानकी सिद्धि नहीं और नियमोंके बिना सम्प्रदाय नहीं। यही संसारका इतिहास देखकर कोई भी समझदार मनुष्य समझ सकता है। इसके अतिरिक्त परम्परासे जो नियम चले आये हैं और सहस्रों-लाखों मनुष्य जिनका पालन करते हैं उन नियमोंको एक प्रकारकी स्थिरता और पूज्यता प्राप्त होती है। एकादशी-व्रत करनेवाले मत्तोंका समुदाय किसी देवमन्दिरमें हरिकीर्तनके लिये एकत्र हुआ हो और वहाँ कोई अहमन्य पुरुष ताम्बूल चर्बण करता हुआ आकर बैठ जाय तो यह बात उस समाजको प्रिय नहीं हो सकती। सितारके सब सार अब एक सुरमें आ जाते हैं तब जो आनन्द आता है वही आनन्द लोगोके एकीभूत अन्तःप्रवाहमें मिल जानेसे प्राप्त होता है। पर समाजमें रहकर समाजके ही विपरीत आचरण करनेवाला अहमन्य पुरुष ऐसे आनन्दसे वञ्चित रहता है। इसमें उसीकी हानि होती है। समाजक नियम समाजमें मिल जानेके आनन्दके लिये अर्थात् स्वहितसाधनके लिये ही पालन किये जाते हैं। एकादशी-व्रत केवल शरीरको हलका करने या आरोग्य-शाम करनेके लिये ही नहीं पालन किया जाता। यह तो केवल देह-बुद्धिवालोंकी दृष्टि है। यह महाव्रत भगवत्पसाद प्राप्त करनेके लिये परमार्थ-दृष्टिसे क्रिया जाता है। आगे एकादशी है, व्रत रहना है, रातको हरिकीर्तनका आनन्द लेना है, यह भाव ही बहुत बड़ी चीज है और यहीसे चित्त शुद्धि आरम्भ होती है। गङ्गास्नान, निराहार या अल्प फलाहार,

भक्तोंका समागम, हरि-श्रेमियोंका मिलन, करताल, मृदंग, बाज्रि-
 धार्योंकी मधुर ध्वनि, नाम-संकीर्तन, भगवत्कथालाप इत्यादि एष लक्ष-
 णकादशी-व्रत करनेसे प्राप्त होते हैं। कम-से-कम उतने समयके लि-
 तो प्रार्थनासुख-सुख मूल जाते हैं और भगवान्के आनन्दमें रि-
 रमता है। इस एक दिनका अनुभव दृढ़ करनेके लिये नित्यके नित्य
 पालन करनेकी ओर भी ध्यान जाता है और जब निष्काम्यास सह-
 सा हो जाता है तब सच्चा परमार्थ लाभ हाता है। यदुत्तरेका वा-
 अनुभव है। तुकारामजीने अपना जो पहला अभ्यास बताया है
 'आरम्भमें मैं एकादशीको हरि-कीर्तन करने लगा, इसका फल
 बीज है।'

७ वारकरी-सन्त-समागम

एकादशी और हरि कीर्तनका वसन्त और आस-मन्वरीकी बहारका
 सा नित्य सम्बन्ध है। कीर्तन और नामस्मरणके विषयमें एक स्वतंत्र
 अध्याय ही भाग आनेवाला है। यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि
 नाम-संकीर्तनका जो सच्चा आनन्द है वह सग्नद्वेषको स्वीकार करनेसे
 प्राप्त होता है। यह आनन्दानुभव तुकारामजीके राम-राममें भर गया
 था। तुकारामजी कहते हैं—

'मेरा आराधन पण्डरपुरका निधान है। उस एक पण्डरिणको
 छोड़ और कुछ मैं नहीं जानता।

'मित्तारी शम्भू, पर पण्डरीका वारकरी बना रहूँगा। मुझमें
 आदरिगदसका नाम ही, यहाँ मरा नियम, यहाँ मरा धर्म है। मेरे लोके

को जीवन है उन्हें इन आँसोंसे दल हो लें । अब तो विद्वक ही मेरे भगवान् है और सब कुछ कुछ भी नहीं है ।'

'मख सिधु कौन ही बड़ी समस्या है जब आगे आगे चलकर भगवान् ही रास्ता बता रहे हैं । भगवान् श्रीपाण्डुरूप रूप यह उम्मा बहाव मिला । इस्में बैठनेवाला कोई भी अंग या पैरक भी मख-बलसे दुमीगने नहीं पाता । अनेक साधु स्त पक्ष पार उतर चुक है, तुका कश्ता है, चलो बस्तीस उन्हीके पीछे-पीछे चले ।'

ऐसी एकनिष्ट सांप्रदायिक उपास्य-प्रीत तुकारामजीक हृदयमें भर गयी । मर पाण्डुरूप कैसा सुख स्वरूप' और कौन है ? उनके पास कोई भी आ सक्ता है कोई उकाफ्ट नहीं । कहीं-दोहन-धूपना नहीं, सिर मुँबाना नहीं, कोई भगदा नहीं ।' पण्डरीम अन्य तीर्थोंके समान कोई ऐन्य विधि नहीं है । बर, इतना ही है कि 'बात्रमागामे स्नान करो और हरि कथामें लगी' इतनेसे ही 'चित्तकी सब समय समाधान है ।' वारकियों का 'विद्वक ही जीवन है, साँझ-करताछ ही घन है ।' पर 'भाक्त-सुखसे मोहित' ईंटपर लड़ भगवान्के उस रूपका टकते ही जीमें आता है कि अपना जीवमाव उसपर न्योछापर कर दें । ऐसे भगवत् प्रेमी वारकियोंके लगे देह, पण्डरी या किसी भी यात्राम आते हुए जो आनन्द प्राप्त होता है वह अनिर्वचनीय है । तुकारामजी कहते हैं, 'एसा समागम पाकर मैं प्रेमसे नाचने लगा ।'

स्वारको कौन देखता है ? हमारे सला ता हरि जन हैं । भस्मानन्द में ही काळ बीतता है और उसीकी इच्छा बनी रहती है ।

वारकरी कीरोंकी माहण गाते हुए कहते हैं—

'संसारमें एक विष्णुदास ही सदाक बीर हैं, उनके सनसे पाप पुण्य कमी टिपट नहीं सक्ते । आसनमें, शयनमें, मगमें उनके सर्वत्र गावित्त ही

गोविन्द हैं। छलाटमें ऊर्ध्वपुण्ड्र लगा है, गलेमें तुलसीमाळा विभूषित है, उनसे तो कलिकाल भी मारे मयके धर-धर काँपता है, दुःख भरा है, उनके नेत्र शंख-चक्रके ही शृंगार देखते हैं और मुसमें नाभामुस खर-रस ही भरा रहता है।'

आषाढी चर्तिका की बारीका समय जब निकट आता था तब तुलसीजीके उत्साहका क्या पूछना है—

'अब चलो पण्टरीको' बहाँ चलकर भीविडम्बको दण्डकर लें। चलो चन्द्रभागाक तीरपर चलकर नाचें। बहाँ सन्तोष मेला क्या है वही चलकर उनकी पदधूलिमें लोटें। तुलसी करता है, हमने अपने श उनके पाँवतले बलि देकर किछा दिये हैं।'

जब अन्य बाराकरी पण्टरीकी यात्रामें तुलसीरामजीके संग होतें तब तुलसीरामजी उनसे कहते—

'सुगम मार्गसे चलो और मुससे बिडम्ब-नाम लेते चलो। हम ल छगोटिया पार ही तो हैं, सब किसकी करते हो! आनन्दमें मत्त होकर गल्य काइकर चिलाओ। हाथमें गकडाकित्त क्या पताका ले लो, लूह का घबके चलो। तुलसी करता है, येकुष्ठका यही अच्छा और समीपक शला है।'

पण्टरीमें शेषदर्शन और सन्तोके मेलेमें कीर्तनका आनन्द प्राप्त कर तुलसीरामजी कहते—

'बहुत काज पाद पुण्यका उदय हुआ, मेरा माम्पोदय ही मर भी सन्त-चरणोंके दर्शन हुए। आज मेरी इच्छा पूर्ण हुई। मर दुःख दूर हुआ। सुन्दर क्याम परजस ही सर्वत्र सम्मुख मर हुआ। सन्तोके आर्चिमानने मेरी काया दिव्य हो गयी। उन्हींके शरणमें अब यह मत्तक रख दिया।'

जिस सगसे भगवत्प्रेम उदय होता है वही संग करनेकी इच्छा मी स्वभावतः ही बढ़ती है। 'सदा सक्त-संग होनेसे महान् प्रेमकी वर्षा होती है (संतसगती सर्वकाल थोर प्रेमावा मुकाल ॥) ।' वारकरी मत्तों और सन्तोंके प्रति तुकारामका ऐसा प्रेम और आदर था और उल्लेख उन्हे अपूर्व भगवत्प्रेमका अनुभव भी होता था। इसीलिये उनके मुँहसे ऐसे उद्गार निकलते थे कि 'जहाँ साधु-सन्तोंका मेला लगता है वहीं तुका छोट जाता है' अथवा तुका कहता है कि 'सन्तोंके मेलेमें जाकर उनके चरणोंकी तरबको बन्दन करूँगा।' तुकारामजीने एक स्थानमें यहाँतक कहा है कि 'सन्तोंके द्वारपर श्वाण होकर पड़े रहना भी बड़ा भाग्य है, क्योंकि वहाँ अचिन्तित प्रसाद मिलता है और भगवान्‌का गुण-गान सुननेमें आता है।

८ कीर्तन-सौख्य

अपने समग्र समाजधर्मी माइयोंके सम्बन्धमें तुकारामजीके ये उद्गार हैं। एक ही उपास्यकी उपासना करनेवाले उपासक बन्धुप्रेमसे एक दूसरेके साथ बँध जाते हैं। उनका उपास्य उनके आचार विचार, उनकी उपासना पद्धति, उनके नित्य-नियम, आहार विहार, रुचि अरुचि, माक-स्वभाव विशिष्ट प्रकृतिके बनते हैं और उनमें स्वभावतः ही बन्धुप्रेम उत्पन्न होता है। वारकरियोंकी मी यही बात है। गाँव-गाँव वारकरियोंकी जो मण्डलियाँ हैं उनकी देखनेसे यह ज्ञात होगा कि ये लोग प्रायः रातको, विशेषकर प्रति एकरदशी और गुरुवार अथवा सोमवारको एकत्र होकर मग्न करते हैं। फिर आषाढी-कार्तिकीके अवसरपर ये लोग मण्डली बाँधकर ही मग्न कीर्तन करते, आनन्दसे नाचते गाते हुए पण्डरी जाते हैं। कुछ नियमनिष्ठ वारकरी ऐसे मी होते हैं जो प्रतिमास पण्डरीकी धारी करते हैं। मुख्य धारी आषाढी-कार्तिकीकी है और शही साधारणतः लोग करते हैं, कुछ मासिक धारी करते हैं और कुछ आषाढी-कार्तिकीके

अतिरिक्त चैत्रकी घाटी भी करते हैं। किसी भी मासकी शुद्धा एकाष्ट देवताओंकी मानी जाती है और कृष्णा एकादशी सन्तीकी मानी जाती है। इसलिये शुद्धपक्षकी सब वारियाँ पण्डरीकी होती हैं। इस प्रकार धर्यात नियमी वारकरियोंके मेलोंमें ही तुकारामजीका जीवन बीता, इस नाम वारकरियोंके साथ यह भी वारकरियोंके ही मार्गपर चले। वारकरियोंके मुख्य साधन मन्त्र और कीर्तन है। ऊँच नीच, मास्य-काल्य पुण्यवान् पापी सभी संसारके अधीन होनेके कारण भगवान्के सामने हीन हीन ही हाते हैं। कीर्तनका अधिकार सबको है।

दीन आण्णि दुर्बळ्यशी । सुखराशी हरि-कथा ॥

‘दीन और दुबळोंके लिये हरि-कथा सुखकी राशि है।’

कीर्तन चांग कीर्तन चांग । होय चांग हरिरूप ॥ १ ॥

प्रेमछन्दे नाचे डोले । हार पत्ता देह माय ॥ २ ॥

‘कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है। इससे शरीर हरिरूप हो जाता है। प्रेमछन्दसे नाचो डोलो। इससे देहमाय मिट जायगा।’

कीर्तनानाममें मन्त्र होनेवाले किसी भी मन्त्रका तुकारामजीकाला ही अनुभव प्राप्त हुआ करता है। कीर्तन करनेवाला स्वयं तर जाता है और दूसरोंको भी तारता है। मन्त्र भगवत्कृति गाता है इसलिये मन्त्रकाला भगवान् उसका आल-वीछ उसका कन्धनोंको कासते हुए मन्त्रार करते हैं। कीर्तनका रहस्य निम्नलिखित अभंगमें तुकारामजीने बहुत ही अल्प तरहसे बतलाया है—

कथा त्रिपैर्णासंगम । देव भक्त आण्णि नाम ।

तेर्थाचे उचम । करणुरव नदितो ॥ १ ॥

चळती दोषांचे डोंगर । शुद्ध होती नारी-नर ।
 गाती ऐकती सादर । जे पवित्र हरिकथा ॥ २ ॥
 (कथा त्रिवेणी संगम । भक्त भगवंत नाम ।
 घडोकी उत्तम । पदरज बदनीय ॥ १ ॥
 चळते दोषांचे पर्वत । शुद्ध होते नारीनर ।
 गाते सुनते सादर । जो पवित्र हरिकथा ॥ २ ॥)

हरिकीर्तनमें भगवान्, भक्त और नामका त्रिवेणीसंगम होता है ।
 कीर्तनमें भगवान्के गुण गाये जाते हैं, नामका भय भोप होता है और
 अनायास भक्तबनोंका समागम होता है । कथा प्रयागमें ये तीनों छाम होते
 हैं । इनमेंसे प्रत्येक छाम अमूल्य है । जहाँ ये तीनों छाम एक साथ
 अनायास प्राप्त होते हैं उस हरि कथामें योग दानकर आदरपूर्वक उसे
 श्रवण करनेवाले नर-नारी यदि अनायास ही तर जाते हैं वा इसमें आश्चर्य
 ही क्या है ! हरि कथा पवित्र, फिर उसे गानेवाले जब पवित्रतापूर्वक गाते
 और सुननेवाले जब पवित्रतापूर्वक सुनते हैं तब ऐसे हरि कीर्तनसे बढ़कर
 अस्तमोद्धार और लोकशिक्षाका और वृक्षा छधन क्या हो सकता है ! प्रेमी
 भक्त प्रेमसे जहाँ हरि गुण गान करते हैं भगवान् तो वहाँ रहते ही हैं ।
 भगवान् स्वयं कहते हैं—

नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च ।

भक्तका येन गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

शनेश्वर महाराजने कीर्तन भक्तिके आनन्दका बड़ा ही सुन्दर वर्णन
 किया है (शनेश्वरी अ० ६-१६७-२११) । 'कीर्तनके नट्टस्यमें
 प्रायश्चित्तोंके (अथवा प्रायः शिर्षोंके) सब व्यवसाय नष्ट हो जाते हैं । यम-
 श्लाघि योग-साधन अथवा तीर्थयात्रादि शीर्षोंके पाप भी नाशते हैं सही,

पर कीर्तन-रङ्गमें रेंगे हुए प्रेमियोंमें तो कोई पाप ही नहीं रह सक्त
कीर्तनसे संसारका दुःख दूर होता है। कीर्तन-संसारके चारों ओर अन्ध
की प्राचीर सखी कर देता है। और-सार संसार महासुखसे भर जाता।
कीर्तनसे विश्व घबलित होता और वैकुण्ठापृष्ठीपर धाता है।' यह
शानेश्वर महाराज भगवान्की उपयुक्त उक्तिका रहस्य अपनी
बतलाते हैं—

तो मी वैकुण्ठी नसे। बैठ एक भासु बिधी ही न दिते।

वरी योगियांची ही मानसे। उमरडोति

षाय ॥ २०७ ॥

परि तथा पाशी पांडवा। मी हरपला गिषसावा।

जेय नामधोप बरवा। करिती

माझा ॥ २०८ ॥

अर्थात्, मैं नित्य वैकुण्ठमें, सूर्यमण्डलमें अथवा बोगि-अन-अन
निकुञ्जोंमें रहता हूँ। पर ऐसा ही सकता है कि कभी इन तीन स्थानोंमें
कहीं भी मैं न भिड़ूँ परन्तु मेरे मऊ बहाँ प्रेमसे मेरा नाम संकीर्तन करते
हैं वहाँ तो मैं रहता ही हूँ—मैं और कहीं न भिड़ूँ तो मुझे वहाँ हूँ दो।
इन मञ्जुर ओषियोंमें शानेश्वर महाराजने ऊपरके लोकात् अतुलाद ही
किया है। तुकोबारायने भी कहा है—

माझे मऊ गाती जेयें। नारदा मी उभातेयें ॥ १ ॥

'नारद ! मेरे मऊ बहाँ गाते हैं वही मैं लदा रहता हूँ।'

सात्त्विक, कीर्तनमें भगवान्, मऊ और नामध संयम होता है और
इसीस कीर्तनमें छाने बदे सब अनायास ऐसा अपार भक्तिमूल काम करते
हैं कि देलकर महाबीके भी, सार टपकने लगती है। तुकारामकी वरने
कीर्तन सुननका अलक्ष्य लगा, पीछे स्वयं कीर्तन करनेकी इच्छा हुई और
फिर इस कीर्तन भक्तिपरम उत्कर्ष हुआ।

सिवाय कीर्तन करूँ न अन्य काम। नाचू जोड़ लाज तिर रंग।

१३। 'तेरा कीर्तन छोड़ मैं और कोई काम न करूँगा। लज्जा छोड़कर
 १४। 'रंगमें नाचूँगा।' कीर्तनमें, धरि यह कहिये कि परमार्थमें, प्रथम
 १५। प्रवेश ध्य होता है तब श्रद्धा बड़ी बाधक होती है, पर साधक जब कीर्तन-
 १६। 'रंगमें रँग खाता है तब 'निलंब' कीर्तन व्याप ही अम्यस्त हो जाता है।

६ कीर्तनके नियम ।

कीर्तन इस प्रकार होता, वक्ता सबको हरि-मार्गपर ले आनेका
 १ मुख्य साधन होनेसे यह आवश्यक होता है कि उसमें नियम-मर्यादा भी हो।
 २ धारकरियोंमें यह मर्यादा पहलेसे ही थी, तथापि इस मर्यादाका स्वरूप
 ३ तुकारामजीके वचनोंसे ही जान लेना अधिक अच्छा होगा। 'कथाका लकी
 ४ मर्यादा' वाले अमगमें उन्होंने कीर्तनके मुख्य नियम बताये हैं—(१)
 ५ सप्रेम अन्तःकरणसे जो कोई 'ताल-वाद्य-गीत-नृत्य' स्थायतासे भाषानके
 ६ नाम और गुण गाता है उसे भगधरूप ही मानना चाहिये और उसे
 ७ नम्रतापूर्वक वन्दन करना चाहिये। (२) जबतक कथा हो रही हो तबतक
 ८ कायदेसे बैठे, कथामें बैठे, आलस्यवश झगड़ाई न ले, पुट्टे टेढ़े करके न
 ९ बैठे, पान चबाते हुए कथामें न जाय, मुँह स्वच्छ करके कथामें बैठे,
 १० नामसकीर्तनमें बिल लगावे, कीर्तनके समय और बातें न करे, मानकी
 ११ इच्छा न करे, अपना बहप्यन न दिखावे, श्रीमती बल पहनकर फिर
 १२ उन्दे करी घूल न लगे इसी चिन्तामें उन वपड़ोंको ही, सँभालनेमें न लगा
 १३ रहे, बड़ोंको रेखकर छोटे न बैठें, उच्च स्थानमें बैठकर कीर्तन करनेवालेको
 १४ नीचा न देखे, इन नियमोंका पालन करना चाहिये। (३) किसीके
 १५ दोषोंका ध्यान न करे। इस प्रकार कीर्तन और कीर्तनधरकी मर्यादा
 १६ रसते हुए देह-बुद्धिके दंग चित्तमें न आने दे। ये नियम श्रोताओंके किये
 १७ हुए। वक्ताके किये मी उन्होंने नियम बताये हैं। वक्ताका सम्मान बढ़ा
 १८ है। 'सबसे पहले वक्ताका सम्मान करे' अर्थात् श्रोताओंमें यदि कोई योगी
 १९ यती भादि भी हों तो मी वन्दन, अथवा आदिसे पहले वक्ताका ही पूजन

हीना चाहिये। यथाका मान कितना बड़ा है, उतारदाक्षिण भी उतर उतना ही बड़ा है। पहली बात यह है कि जो भीर्तनधर हैं वे बिरले कीर्तन करें। घन या मान किसीकी भी इच्छा न करें। कीर्तनका मूल्य है। माग-व्ययादि भी न लें। हरि कथा करके जो अपना पेट भरता है, मुकामगमने उम खाण्डाल कहा है। 'कीर्तनाया किरा तं मातेरं मन (कीर्तनका किरय मातुगमन है)।'

कन्या गो करे कथा विक्रम। खांडाल निरुचय जान उते ॥

'कन्या, गो और हरि-कथाकी जो बेचता है, कथायमें बाणी काप्रद है—खाण्डाल नाम उसीका है।' हरि-गुण-कीर्ति हरिके दासोंकी माता है, उसे बेचना मन्नाजनक और नरकप्रद है।

कथा करके जा द्रव्य लेते देते। अघागति पाते नरक वास ॥

'कथा करके जा द्रव्य लेते-लेते हैं उनकी अघोगति होती है और उन्हें नरकवास मिलता है।' भीर्तनधरकी बाणी चाहे मधुर न हो, उतन कोर हरक नहीं। तुकारामजी कहते हैं, 'मधुर बाणीके कैरमें ही मर पड़ा।' स्वभावसे ही यदि वह मधुर ही तो वह तो मगवन्। भाषीघ्न दान है' यह साधक उमे भगवान्के ही गुण-गानमें लगा दो। भगवान्को कौंसी तान या टेढ़े मेढ़े अलाप पसंद नहीं हैं। भगवान् भाषके मूले हैं।

मुनो नहि कानों ऐसे जो यथन। मक्ति बिन ज्ञान कहे कोई ?

यस्ताने अद्वैत मक्ति भाष हीन। पात दुरा जन श्रोता वध ॥ २

'मक्तिके बिना जो व्यय ज्ञान बतल्यता है उसकी बातें कानोंते न मुने। भाष मक्तिक बिना जो अद्वैतकी स्तुति करता है उससे श्रोता-नरक मुण्य ही पाते हैं।

ज्ञान मक्ति कहे पर भगवद्भक्तभाष तोहनेशाया ज्ञान बाह न करे।

। । (१५) धरित्रमें परम पवित्रे हरिजी परकी

दमें वही बात कही है। 'वाणी ऐसी निकले कि हरिकी' मूर्ति और हरिक प्रेम चित्तमें बैठ जाय, वैराग्यके साधन बताये, मक्ति और प्रेमके सिवा अन्य व्यर्थकी बातें कयामें न करे। अद्वय भजन, अलण्ड सरण, करीसे ताल देकर गावे बसावे।' कीर्तन करते हुए हृदय खोलकर कीर्तन करे, कुछ छिपाकर, सुराकर न रखे। कीर्तन करने लगे होकर जो कोई अपनी देह सुरावेगा, उसके पापको कौन नाप सकता है? कीर्तन हो रहा हो और बीचमें ही कोई उठकर चला जाय, कथाकी मर्यादाका उल्लङ्घन करे, 'निद्राकर आदर करे, जागरणसे भाग जाय' यह अघम है। तात्पर्य, मोटा-बच्चा कीर्तनकी मर्यादाका पावन करें और बितनी इच्छा हो, हरि प्रेममानन्द छुटें।

१० साधनोंका प्राण सद्भाव

पण्डरीकी वारी, एकादशी व्रत सप्तमागम, नाम संकीर्तन इत्यादि साधनोंका खसका लगानेवाली जो मुख्य बीबी बात है वह है शुभेच्छा या सद्भाव। भाव हो, शुद्ध भाव हो तो ही साधन फल होते हैं अन्यथा ये ही साधन तथा ऐसे अन्य साधन भी मान और दम्भके कारण बन जाते हैं। गीतामें भगवान्ने कहा है, जो अज्ञान होगा उसीको ज्ञान प्राप्त होगा, भाव होगा तो भगवान् मिलेंगे। संतोंने स्नान-स्नानमें कहा है कि भाव ही तो भावान् है। उग्रम जहाँसे होता है वह निश्चर, अन्तारंगका अन्तर्भाव हो तो ही साधन फलदायक होते हैं। पण्डरी, चन्द्रमागा, 'पण्डरीक, प्राणु-स्त, देव प्रतिमा, करतार, लीणा, प्रव, बप, तप, समी उत्तम और पावन साधन हैं, पर जो साधना साहे उसमें भी जो अपने साधनके विषयमें निर्मल पावन बुद्धि हो बिसके होनेसे ही साधन साध्यको प्राप्त कर देते हैं। और जो क्या, साधनोंके विषयमें यदि अशुद्ध सद्भाव हो तो साधन ही साध्य बन जाते हैं, साध्य साधनोंकी एकात्मता प्रत्यक्ष हो जाती है। बाह्योपचारोंसे भगवान् प्रसन्न नहीं होते। 'बाह्य उपचारोंसे मैं किसीके

ध्यानमें नहीं ठहरता, (शानेश्वरी अ० ६—१६७) । मँगनी सिन्धु इम
 भाव नहीं ठहरता, वह केवल पाशाङ्गम्बर है । 'नटनात्मका साय मा
 र्शा, तो इस स्वाँगसे दृढयस्थ नारायण नहीं ठो जाते । भाव धिन्
 अकृत्रिम, स्वामाविक और शुद्ध हो भगवान् उतने ही प्रकृ है । उक्त
 व्यर्थ नहीं हैं, साधनोंसे भाव प्रसवान् होता है, यह सच है परंतु निर्मल
 भाव ही साधन-यनका वस्तु है । भाव भगवान्की देन है पूर्व सुकृति
 फल है, पूर्वबोका पुण्य-वक है । भावक नेत्र बाहों खुले वहीं साय सि
 कुछ निराळा ही दिखायी देने आता है । भगवान् मातुकोंके हाथ
 दिखायी देते हैं, पर जो बुद्धिमान् अपनेका आगते हैं वे मर जाते हैं
 भी भगवान्का पता नहीं पाते । ज्ञानके नेत्र खुलनेसे प्रत्य समझमें आ
 है, उक्त रहस्य खुलता है, पर भावके किना ज्ञान अपना नहीं होता ।
 ज्ञानके विज्ञान हानेके सिधे, ज्ञानरहस्य हस्तगत होनेके सिधे, भगवान्
 मित्तन हानेके सिधे भावका होना आवश्यक है । धित ही
 भगवद्धिन्तनमें रँग आय तो वह धित ही चैतन्य हो जाता है, पर वि
 शुद्धभावसे रँग आय सब ।

भाव तैसे फळ । न चले देवापार्या पळ ॥ १ ॥

'बैठा भाव बैठा फळ । भगवान्के सामने आर बोई बड नहीं
 चड्ठा ।'

भावापुटे पळ । माही कोयाचें सबळ ॥ १ ॥

करी देशवरी सचा । कोयास्याहनी परता ॥ २ ॥

'भावके सामने किसीका बड प्रकड नहीं है । देवपर किसका सामने
 चड्ठा है उससे बडा कोन है ?'

नीं 'परधरकी ही सीढ़ी और परधरकी ही देवप्रतिमा' होती है, पर एकपर हम पैर रखते हैं और दूसरेकी पूजा करते हैं। नञ्च मी बल है और गङ्गाबल भी बल ही है। पर भावसे ही प्रतिमाको देवत्व प्राप्त होता है और भावसे ही गङ्गाबलको तीर्थत्व प्राप्त होता है। यह भाव भिस्के पास है उसीके पास भगवान् हैं। भाव ही भगवान् हैं। 'विश्वासाची धन्य आती। ज्ञानेयें वस्ती देवाची ॥' (विश्वासकी आति धन्य है, वही भगवान्की वस्ती है।) इसमें संदेह ही क्या है? संदेह, कुतर्क, विकल्प ही महापाप है और भाव ही महापुण्य है। ऐसा निर्मल भाव तुकोबाके चित्तमें उदय होनेसे उनको सब साधन सफल हुए। उन्होंने स्वयं ही एक अर्चामें कहा है 'अगला शर बलब आहे। तुका म्हणे साहे झाले अंतर ॥' (अलग शर निरंतर शर रहा है, तुका कहता है कि अन्तर ही सहाय हुआ।) 'आहा आहारे भाई' वाले मधुर अर्चामें उन्होंने यह वर्णन किया है कि भावुक मर्कोंकी दृष्टि चित्तनी उज्ज्वल होती है।

गंगा नहीं बल। वृक्ष नहीं बट पीपल ॥

तुलसी रुद्राक्ष नहीं माल। श्रेष्ठ तनु श्रीहरिकी ॥ १ ॥

'गङ्गा बल नहीं है', बट, पीपल वृक्ष नहीं है', तुलसी और रुद्राक्ष माल नहीं हैं। ये सब भगवान्के श्रेष्ठ शरीर हैं। इसी प्रकार सधु-संत सामान्य बन नहीं हैं, लिंगादि देवप्रतिमाएँ परधर नहीं हैं, गन्ध केवल पत्ती नहीं हैं, नन्दिकेश्वर साँड़ नहीं हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, स्वामी स्त्री नहीं हैं, रामरस रस नहीं है, शीरे ककद नहीं हैं, दारावती गाय नहीं है। कारण, इनके वर्णन सेवनसे मोक्ष प्राप्त होता है। 'कृष्ण भोगी नहीं है,

१ 'ओत्सार्मस्मि आह्वयिणी' (गीता १०। ३१)।

२ 'अस्वल्पं सधनुषाणाम्' (गीता १०। २६)।

कल्पवृक्ष पारिजात और चन्दन गुणमें प्रसिद्ध हैं, पर हम सब भूजोंमें अस्वल्प वृक्षों में हैं। (ज्ञानेश्वरी अ० १०। २६)।

शुक्र भोगी नहीं हैं।' पर तुकोबाराय ! ऐसा विमल भाव आपसे स्तुति
मिथा !—तुका कहता है 'पाण्डुरङ्गसे यह प्रसाठ मिथा।' मन्कर
श्रीविद्वत्सदयके कृपाप्रसादसे तुकोबाको यह शुद्ध भाव प्राप्त हुआ और
इसलिये उनके सत्र साधन सफल हुए, इस भावसे उन्हें भगवान् मिले।
'तुका अपने होता ठेका। तो या भावा सांपडल।' (तुका कहता है, रीति
रखी हुई थी सो इस भावसे मिल, गयी।) अर्थात् इस भावने मुझे अपने
स्वरूपका ज्ञान करा दिया। भाव न हो तो साधन व्यर्थ हैं। 'वीरसे के
का समझता है, प्रतिमामें जो पत्थर देखता है, छतोंको जो मनुष्य
समझता है वह अचम है।' ऐसे लोग जो भी साधन करते हैं तुझ
स्पष्ट ही अवश्यते हैं कि वे साधन 'बन्ध्या सहस्रासके समान' व्यर्थ होते हैं।
सात्पर्य, गत्र साधनोंका साधन साध्य-साधनमें सञ्जाव है। यहाँतकके ल
साधन तुकारामजीके आचरणमें आ गये, और साथ ही उन्होंने परोपकार
प्रति स्वीकार किया। उन्होंने यह बात आरामचरित्रमें ही लिख ही है कि
का कुछ पन पड़ा, शरीरका कष्ट दूर कर वह उपकार किया।' अत्र उन्होंने
परोपकार कैसे किया यह देखें।

११ परोपकार-व्रत

शरीरसे कष्ट करके जो उपकार बन पड़ता उसे करनेमें तुकाराम
तत्पर रहते थे। काह सेतकी रखवाणी करनेकी कहता तो आर सेतकी
रखवाणी करते, मोल लादनेका कोई कहता तो चाहे बितना घाटी
मोला ही भाव उसे सादर पहुँचा देते, घोड़ेकी खरहरा करनेके लिये
कोई करता तो आप घोड़ेकी खरहरा करते, मतलब यह कि जो भी
कोई काम सजगता था तुकारामजी उसे प्रत्यक्षितसे करते थे। मुसलमें
भरि नौकर मिले तो उसे कौन न, चाहेगा ! इसलिये तुकारामजी ठारें
मिथ हो गये। पर तुकारामजी हनु सपको नारायणकी मूर्ति ही कन्को थे

और जो कोई काम करते उसे नारायणकी ही सेवा समझकर करते थे। मानव नाम रूपकी सुध घीरे घीरे भूलती गयी और काम बनलानेवाली ध्वनि अन्तर्वासी नारायणकी है यही बाध रह गया। ध्वनि सुनते ही भिस स्थानसे वह ध्वनि निकली उसी उग्रमस्थानपर उनकी इष्टि स्थिर होने लगी। नामरूपको देखते ही नामरूपातीतपर उनका ध्यान बमने लगा। यह सातवीं दास्य भक्ति है। इस दास्य भक्तिका मर्म देहूके खेगोंने या बिबाबाईने न जाना ही पर ज्ञातापन सहाँस प्रकट होता है वहाँ तो वह पहुँच ही गया। यह भूतसेवा भूतोंकी समझमें न आयी हा पर भूतेशने तो समझ ली। तुकारामजीको बेगारमें पकड़नेवाले लोग खाहे कमी यह न सोचते हो कि इनसे बहुत कष्ट कराना अच्छा नहीं, ज़ा पी तुकारामजी तो यह जानते थे कि भूतसेवा विषममाय छोड़कर निष्काम कर्म करनेका अलौकिक साधन है। भूतसेवा भूतमात्रमें हरिके दर्शन करना सिखलाती है, यही नहीं प्रत्युत भूतमात्रमें जब हरिके दर्शन होने लगते हैं तभी निष्काम और सभी भूतसेवा बन पड़ती है। अस्तु, बिबाबाईका अवश्य ही इस बातका श्रद्ध या कि तुकारामजी घरके काम-काजकी ओर कुछ ध्यान नहीं देते और गाँवभरके छोटे बड़े सभी काम कर दिया करते हैं। बिबाबाईका पक्ष लेकर कोई कह सकता है कि ठीक तो है, गाँवभरका काम तुकाराम करते थे तो घरका काम करनेमें उनका क्या बिगड़ा जाता था ? इतका उत्तर यह है कि घरवालोंका काम तो हमखोग सभी सब समय करते ही रहते हैं, पर अपने ही प्रेम और महत्त्वकी बात हानेसे वह यथायमें स्व-सेवा ही है। परांपकार तो यही कहा जा सकता है कि जिसम देखी इष्टिसे बिन लोगोंके साथ हमारा काह सम्बन्ध नहीं है उनका उपकार हो। और उपकार भी कब होता है ?—जब प्रतिफलकी, कमल स्तुति या आशीर्वादकी भी इच्छा न करके काया-याचा मनसा केवल भगवत्प्रीत्यर्थ यह काय किया जाय। ऐसे परोपकार या लोकसुखास धनक

ल्यम होते हैं। एक तो, निष्काम काम करनेका अभ्यास होता है ।
 आत्मसाक्षात्कार का विकास होता है, यह प्रतीति होने लगी है कि
 सब छोड़े हीन शायकी देखकर अदर ही बंध नहीं है, तीसरे, दे
 नष्ट हो जाता है और चाये, सर्वान्तर्यामी नारायण सुप्रसन्न होते हैं ।
 काम परयात्की सेवा करनेकी अपेक्षा ऐसे लोगोंकी सेवासे जो शरीर
 नहीं सम्झे चाते अधिक प्राप्त होते हैं । इसलिये गुकारामजीने 'जो बन पर
 वह शरीरसे बंध करके उपकार किया यह कहकर अपने साधनमार्गके
 अभ्यासकी ही निर्देश कर दिया है। 'भाषें गावें गीत' (भाषने लो
 गावे) इस अर्थमें गुकारामजी करते हैं—

जो तू चाहे भगवान् । कर ले सुखम साधन ॥

'यदि तूम भगवान्को चाहते हो तो यह सुखम उपाय है ।
 -कीन ता !—

तुका कहे कर । थोर बहु उपकार ॥

'तुका करना है, थोड़ा-बहुत उपकार किया करो ।'

इस प्रकार भगवत्प्राप्तिके उपायोंमें तुकारामजीने पर उपकारक
 अन्तर्भाव किया है। इस अर्थमें तुकारामजी यही बतलाते हैं कि भगवत्
 प्राप्तिका मुख्य उपाय यही है कि 'चित्त शुद्ध अर्थात् भिन्नियत का
 भाषने शग भगवान्के गीत गावे, दूसरोंके गुण-दोष न सुने, मनमें भी
 से श्राये संतोंके चरणोंकी सेवा करे, सबके साथ विनम्र रहे और थोड़ा
 बहुत जो कुछ बन पड़े उपकार करे। यह मुख्य उपाय तुकारामजीने ही
 ह्यार्थ होनेके पश्चात् लोगोंका बताया है अर्थात् साधनमार्गमें ह्यार्थ
 इस उपायका अन्वयन किया था। परोपकार करते हुए देहमात्र विन
 जाता है और प्राणिमात्रमें भगवद्भाय उदय होता है, हृदय विद्यान हो
 और अपना परयायमाय नुस होना है तथा अन्तर हरि बाहर हरि' के

अनुभवका दिव्य आनन्द प्राप्त होता है। 'भूती भगवन्त। हा तौ भाग्यौ संकेत ॥' 'भूतमात्रमें भगवान् हैं।' यही सङ्केत तुकारामजी जानते थे। 'भूतमात्रमें भगवद्भाय' रखनेसे 'मेरा तेरा' विकार नष्ट हो जाता है और 'अद्वैतका जो धाम है, उस 'एक निरखन' का अनुभव प्राप्त होता है। 'भूताचिये नदि बीषी। गोसाबीष सङ्ख्या ॥' (सब भूतोंके बीषोंमें गोसाईं ही विराज रहे हैं।) पर उपकारसे उन्हीं गोसाईंकी ही उत्तम सेवा फनती है। भूतोंका उपकार ही भूतात्माका पूजन अर्चन है। तुकारामजीने शरीरसे षष्ठ करके जो परोपकार किया वह भूतपतिकी ही सेवा की और परोपकारकी जो इतनी महिमा है वह इसीलिये है। तुकारामजी कहते हैं—

'भूतमात्रमें भगवान् विराजते हैं, इसीलिये मैं इन लोगोंसे मिलता हूँ, नर-नारी समझकर नहीं। इदमका भाव भगवान् जानते हैं उन्हें जानना नहीं पड़ता।

१२ परोपकारके भेद

अब श्रीतुकारामजीके परोपकारके प्रकार देखें। इनमेंसे कुछका वर्णन महीपतिवाचाने (मक्तलीखामृत अ० ११ में) किया है। राह चलते कोई पथिक खिरपर बोझ छोड़े मिल जाता तो आप उसका बोझ अपने खिरपर उठा लेंगे और कुछ काळ उसे विद्याम दिखाते, वर्षामें कोई भीग जाय तो उसे पहनने-ओढ़नेको कल देते, बैठनेके लिये स्थान देते, यात्रियोंके पैर चरुते-चलते सुख आते और उनपर इनकी हृष्टि पड़ती तो ये गरम पानीसे उन्हें सेंकते गाय, बैल कुर्बल होनेसे काम न देते और इसीलिये राहस्य यदि उन्हें निकाल देते तो आप उन्हें दाना पानी देते; चींटियोंकी चिटारीपर चीनी छोड़ते, मनसे भी किसीकी ईर्ष्या न करते, चलते हुए कभी पैरोंके छोटे-छोटे चीन कुचल न जायें इसीलिये 'काइय्यामाजी पाठलें सपबून' (कइय्यामें अपने पैरोंको छिपाकर) चल

करते, कीर्तन हो रहा हो और गरमीसे लोग परेशान हों तो कीर्तन को
 हुए भी आप ओताओंपर पंखा झलने छाते, नदीसे बठ मरकर
 आनेवालोंमें यदि कोई यज्ञ दिखायी दिया तो उसकी गगरी आप मन
 कंधेपर उठा लेते और घर पहुँचा दत्त, काह यात्री धीमार पद गलते
 उसे आप उठाकर किसी इयाकफमें ले जाते और उसका इलाज करते,
 मनुष्य और पशु-पक्षीम काह मेद माव नहीं मानते थे, छोटे बड़े लोके
 शरीरोंके नारायणके ही शरीर मानते थे तन-मन बचनसे, पाठ मन हुआ
 तो घनसे भी सबके काम आते थे। श्रीमद्भागवतके बहुरत्नके समान वे
 भी कष्ट करनेमें यह पीछे नहीं हटते थे। ऐसे बतारसे गुरुकाराम सबके अस्त-
 मिय हुए, काह ऐसा न रहा बिसे गुरुकाराम मिय न हो। गुरुकारामके
 यह अघातशशुल देलकर मन्वाची वाचने बहुत सुरा माना और उनमें
 उन्हें बहुत कष्ट दिये। पर उन मन्वाची वाचका मी वंदन गुरुकीने दा
 दिया। परोपकारकी उम्कल माकनासे अपनी झीकी लाकी भी ए
 धनायाको ए डाली। पर ये वानों प्रसन्न आग आनेवाले हैं इन्द्रिये वा
 उनका विस्तार करनकी आवश्यकता नहीं।

और ऊँसकी काँदी देकर उन्हें विदा किया। तुकारामजी ऊँस लिये ज्यों ही गाँवमें पहुँचे ज्यों ही गाँवमरके बच्चोंने उन्हें घेर लिया और ऊँस माँगने लगे। तुकारामजीने मोक्ष उतारा और सब ऊँस उन बच्चोंका बाँट देये, तीन ऊँस रह गये जो लेकर वह घर आये। मिमाबाह ताड़ गयीं कि ऊँस सब घँट गये। तुकारामने सब हाल उससे कहा और उसे समझाया कि 'देखो, सब बच्चे अपने ही तो हैं। तेरे तीन बच्चे हैं। इसलिये पाण्डुरङ्गने तीन ही ऊँस यहाँ भेजे, यात्री सब बिनके ये उन्हें बाँट दिये।'

अर्थ निम्नः परी चेति गणना वसुचेनसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

तुकाराम ऐसे उदारचरित थे। अपना परायाभाव उनका नष्ट हो रहा था, बल्कि 'मेरा, तेरा' बीचमाव नष्ट ही और उसके स्थानमें 'सबका भीहरि' का भाव उदय हो इसीलिये इस मन्त्र देखके द्वारा कष्ट करके भूत सेवारूप भगवत्सेवाका यह मंत्र तुकारामजीने स्वीकार किया। तुकारामजीका सम्पूर्ण जीवन परोपकारमें बीता। उन्होंने जो 'हरि-कीर्तन' किये और अमंग रचे पहले वे भीहरिभी प्राप्तिके लिये थे, पीछे परोपकारके लिये हो गये। वह—

‘विष्णुमयं बग वैष्णवाचा धर्मं ।’

—मानते ये और इसलिये परोपकार उनका स्वभाव ही बन गया था। 'भूतदमा' ही उनकी पूँजी बनी, दोन-बुलियोंको वह अपना करने लगे। भगवत्पसाद होनेके पश्चात् भी 'अध मैं उपकारमरके लिये रह गया' करनेवाले तुकारामजीके जीवनमें परोपकारके सिवा और क्या था। तुकारामजीके जीवनका प्रत्येक क्षण विद्वज्जन और परोपकारमें बीता। उनके प्रयाणके पश्चात् भी उनके अमंग सब बीबीके उदारका कार्य कर रहे हैं। तुकारामजी अमंगवाणी उनकी परोपकार-बुद्धिका चिरस्थायी स्मरण है।

१३ अष्टाईस अमंगोंकी गवाही

गुरुकारामजी धारकी सप्रवायके साधनमार्गपर ही चडे, यह है। यह मार्ग हमलोगोंने यहाँतक देखा, पर निश्चयकी इदताके सिने एक बार स्वयं गुरुकारामजीसे ही पूछ लें और फिर यह प्रक्रम समझ कर गुरुकारामजीने जो साधन किये, उन्हें उन्होंने अपने अमंगोंमें दे दिया है। अमंगोंमें कहीं स्वयं किये हुए साधनके तौरपर और कहीं वृत्तोंको उपदेश करनेके प्रसङ्गसे उन साधनोंको बताया है। गुरुकारामजी 'बानी वैसी करनी' चाहे बानेके थे, इस कारण उनकी बानीसे उनके सिने हुए साधन ही प्रकट होते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराजको, विद्यादासे और धरना देनेवाले ब्राह्मणको उपदेश करते हुए जो साधन उन्होंने बताये हैं उन्हें हम देखें। ऐसे सब साधनबोधक अमंगोंका एक साथ विवरण करनेसे निश्चितरूपसे यह जाना जा सकेगा कि गुरुकारामजी किस साधनमार्ग पर कबे वह साधनमार्ग क्या था।

(१) सौपा निज चित्त । उन्हें जो रुक्मिणी-कृत ॥ १ ॥
 पूर्ण हुआ सकल काम । निवारित भव-भ्रम ॥ टिका ॥
 परनारी परद्रव्य । हुए विषवत् त्याग्य ॥ २ ॥
 तुका कहे फिर । और न लगा व्यवहार ॥ ३ ॥

मैंने एक रुक्मिणीकान्तको ही चित्तमें धारण कर लिया। उसीसे सारा काम बन गया। भव-भ्रम दूर हो गया। परद्रव्य और परनारी विषवत् ही गये। तुका कहता है, 'कोई बड़ा उद्योग नहीं करना पड़ा। कब-इतनेसे ही सारा काम बन गया, भव-भ्रम दूर हो गया।' जो चर्चे कतलामी, चित्तमें भगवान्‌को बैठायो और परद्रव्य और परनारी विषवत् ही गये। इतनेसे ही सारा काम बन गया। कौन-सा-काम ? भव-भ्रम दूर हो गया। तात्पर्य, हरि चिन्तन और सदाचार संसार निवृत्तिके साधन हैं।

(२) 'कुलीचें दैवत ब्याचे पंढरिनाथ' (कुलदेवता बिनके रिनाथ हैं)-उनके घरमें दासी पुत्र होकर मी रहूंगा, पण्ढरीकी धारी के यहाँ है उनके द्वारका पशु होकर रहूंगा, दिन-रात विद्वलचिन्तन करते हैं उनके पैरोंकी पनही बनकर रहूंगा, सुलखीका पेड़ बिनके पत्तमें है उनके यहाँ झाड़ू बनकर रहूंगा । इन उक्त मन्त्रिके उद्धारोंसे मख्य होता है कि पण्ढरिनाथ, पण्ढरीकी धारी, पण्ढरिनाथका चिन्तन पण्ढरिनाथकी प्रिय सुलखीका पूजन ठुकारामकीसे कितना प्यारा । उपास्यविषयक परम प्रीति इससे व्यक्त होती है ।

(३) 'सुल घाटे परि धर्म' (सुल होता है पर उसका रहस्य) जाता हूँ । मैं भगवान्का रहस्य नहीं जान सकता, इतना ही जातनी हूँ 'निर्लब्ध होकर उसके गुण-नाम गाता हूँ ।' 'अथचें माझे हँचि घन । न ही सकळ ॥' (मेरा सारा घन यही है और यही सम्पूर्ण साधन) निर्लब्ध नाम-स्मरण ।

(४) 'विद्वल आम्रुचें बीवन' (विद्वल हमारे बीवन हैं) हमारे ल आगम-निगमके अर्थात् वेदशास्त्रोंके स्थान (रहस्य) हैं, विद्वल ध्यानका विभ्रान्ति स्थान है, मेरा विश्व, विश्व, पुण्य, पुरुषार्थ सब विद्वल है, मेरा विद्वल कृपा और प्रेमकी मूर्ति है ।

विद्वल विस्तारला धनी । सप्तहि पाताले भरुनी ॥

विद्वल व्यापक त्रिभुवनी । विद्वल मुनि मानसी ॥

(विद्वल विश्वजन व्याप्त । सप्तही पाताल संतत ॥

विद्वल व्यापक त्रिभुवन । विद्वल मुनि-सुमन ॥)

मेरे माँ-बाप, माई बहन सब विद्वल ही हैं । विद्वलको छोड़ कुछ-कुछसे मुझे क्या काम ? 'अब विद्वल छोड़ और कुछ मी नहीं है' विद्वल मेरा सर्वस्व है, उनके सिवा ब्रह्माण्डमें मेरा और कोई नहीं । उपास्यकी प्रत्य मन्त्र ही उपासकका सर्वस्व है ।

(५) 'पाण्डुरंगा 'कल्ले प्रथमः नमन' (पाण्डुरङ्गको पाने करता हूँ) — गुकारामजीके ओषीरूप दो भ्रमंग हैं। ये हैं बहुत बड़े मधुर हैं। प्रत्येक भ्रमंग सौ, चरणोंका है, पहला भ्रमंग दशा नाम।

छीण झाला मज संसार संभ्रमे ।

'संसारमे मच्छे-मच्छे में थक गया।' तो यह आपकी बुर हुई ! किभान्ति भिस्ती ! समाधान हुआ ! कैसे हुआ !

शीतल या नामें झाली काया ॥ ५ ॥

'इत नामसे काया शीतल हुई ।'

हरि-नाम और हरि-गुण गाओ, और सब उपाय, दुःखमूर्खों मेरा उद्धार हरि-कीर्तनसे हुआ। लोगोंको अपने अनुभवका ही मत बतलाता हूँ —

'वैकुण्ठ जानेका यह सुन्दर मार्ग है। रामकृष्ण कीर्तन से दिष्टीपताका भिये उन्हींका संकीर्तन करते हुए यात्रा करो; दुःखाने अज्ञान हा, बी हो,, हरिकथा करते मैं आपस करके करता हूँ। इस तरह आओगे।' (११, १२)

निराश मत हो, यह मत करो कि हम पतित हैं, हमारा उद्धार न होगा ! मुझ जैसे 'पतित और कोई न होगा' और लोग और सब करते होंगे पर 'मेरे भिये कीर्तन छोड़ और कोई' साधन नहीं और इस साधनसे मैं सर गया ।

मेरे अवि बंध, किये विमाचन । ऐसे नारायण, दयावत ॥ २३ ॥
यही मरा नेम, यही मरा धर्म । नित्य जप नाम, धीविद्वल ॥ २४ ॥
कहीं मत देखा, गाथा हरिनाम । देखोगे श्रीराम, पद्मएक ॥ २५ ॥
मक जन हाथ, आते मगयंत । पड़े बुद्धिमंत, निरे मर्त्य ॥ २६ ॥
होके भी निगुण, यनत सगुण । मक जन प्रेम, वरा हाके ॥ २७ ॥

सत रंगते ही, चैतन्य ही होता । तब क्या न्यूनता ! निजानन्द ॥ ६३ ॥

। मुखके सागर, सड़े ईटपर । कृपा करं घर, यही एक ॥ ६४ ॥

। गीते हम हैं जो, नामके मरोसे । गाते हैं मुलमे हरिनाम ॥

सिखाया सतोंने मुक्त मूरखको । उनके पचको उर धारा ॥ ६६ ॥

। पकड़े हैं हृद विह्वल चरण । तुका कहे भ्रान नाहीं काम ॥

। मेरे बीचो बंधाले छुड़ाया, ऐसे दयालु मेरे प्रभु नारायण हैं ।

। अत श्रीविह्वलका नाम मुझसे उचारूँ, यही मेरा नियम, यही मेरा धर्म

। प्रमदोग और कहीं मत देखो, श्रीहरिजी कया करो, उखीमें अकसात्

। मुम उन्हें देख लगे । माधुक मछोंके हाथ भगवान् छाते हैं, अग्नेके

। बड़े बुद्धिमान् खानेबाछे मर मिटते हैं तो भी भगवान् उन्हें नहीं मिळते ।

। निर्गुण भगवान् मक्तिप्रिय माधुर्य चक्षुनेके किये अपनी इच्छासे सर्गुण

। बनकर प्रकट होते हैं, चित्त उनमें रंग जाय तो स्वयं ही चैतन्य हो जाय,

। फिर वहाँ निमानन्दकी कया कमी रहे ! यह मुलके सागर ईटपर लड़े हैं,

। यही एक कृपा करनेवाले हैं । हमें उन्हींके नामका विश्वास है इखलिये

। धाणीसे उन्हींका नाम संकीर्तन करते हैं । मुझ मूर्खको संतबनोंने ऐसा

। ही सिखाया है, उनके चरणपर विश्वास किये बैठा हूँ । श्रीविह्वलके चरण

। पकड़े बैठा हूँ । तुका कहता है, अम और कोई वृत्ती इच्छा नहीं है ।

। ये छोग संसारसे ऐसे क्यों चिपके रहते हैं, इखीका मुझे बड़ा आश्चर्य

। लगा है । मेरा तो यह अनुभव है कि 'हरि कया सुखाची समाधि'

। (हरिकया सुखकी समाधि है) । क्या यह परमामृत योग करना इनके

। भावमें नहीं है ।

(६) 'गार्हन ओषिणी पण्डरीका देव' (गाऊँ मैं गीत पण्डरीके

। भावन्त)—यह वृत्ता अमेग है । अब इसे देखें—

रंगा मेरा चित्त, चरणोंमें नत । प्रेमानन्द रत 'यही' लाम ॥ २ ॥

। चीहूँ यही पूँजी, संसारसे सारी । राम इच्छा-हरी, नारायण ॥ ३ ॥

। 'उसके चरणोंमें मेरा चित्त रँग गया इसलिये यही काम मैं हूँ । उत्तारमें मैं यही काम, राम-कृष्ण हरी-नारायण प्राप्त करूँगा ।'

मगधदानम्ब इतना सुखम होनेपर भी ये बीव संसार-मल्लिक्योंकी तरह क्यों छटपटा रहे हैं ! उत्तम उनके ही परम सुख क्यों नहीं भोगते ! 'ये विषयोंमें कन्या पुत्र-स्त्री और अटक गये हैं, इससे तुम्हें मूढ गये हैं, परन्तु हे नारायण ! तुम्हीं धरमाद्य, लोकवादमें लगा दिया और स्वयं अलग रहकर विषयों कीतुल्यते देख रहे हो । बीवजनो ! पुण्यमार्गपर आ जाओ तभी यह कृपा करेंगे । पुण्य-कर्म कोन-सा करें यह जानना चाहते हो !—तो हूँ । 'पूजामे अतीत देव द्विष' (अतिथि, देवता और द्विषोंका पूजन करो) करो जप तप, अनुष्ठान माग । संतोंने जो मार्ग दरसाया ॥ १०

'जप, तप, अनुष्ठान, यज्ञ आदि करो अपात् संतोंने जो कहे हैं उनपर लगे' पर इन सब कर्मोंकी मनमें वासना मत करो ।

वासनाका मूल, छेदे बिना कोई । समझे न यों ही, मैं तो तरा ॥

'वासनाका मूल काटे बिना ही कोई यह न करे कि मेव उदात्त गया ।' निष्कर्म उत्कर्माचरणसे हरिभक्ति उत्पन्न होगी । मैं तो तप-संस्मरणपर इतना मुग्ध हो गया हूँ कि क्या करूँ !

अमुतात् सर्व, निर्व-तत्त्वसार

गुह्याद्गुह्यतर, रामनाम ॥ ३२ ॥

यही सहासुख, लेता सर्वकाल ।

करता निर्मल, हरि-कथा ॥ ३४ ॥

॥ ॥ कथा देती जदिलाती, सबका समाधि ।

॥ ६ ॥ १० ॥ तत्काल ही बुद्धि, विमलाती ॥ ३५ ॥

नासें लोम मोह, आशा तृष्या माया ।

अथ गान गाया, हरिनाम ॥ ३६ ॥

यही रीति भंग, किये पादुरग ।

रंगाये श्रीरंग, निखरंग ॥ ४२ ॥

विह्वलके प्यारे, हमहै दुलारे ।

दैत्य मतधारे, कौंप रहे ॥ ४६ ॥

सत्य मान संत-सज्जन-बचन ।

गहो नारायण, पदांशुष ॥

‘अमृतका घीब, आत्मतत्त्वका सार, गुणका मी गुण रहस्य भीराम-...म है। यही सुख मैं सदा छेता रहता हूँ और निर्मळ हरि-कथा किया करता हूँ। हरि-कथामें सबके समाधि लग जाती है। लोम, मोह, आशा, तृष्या, माया सब हरि गुण-गानसे रफूचकर हो जाते हैं। पाण्डुरङ्गने इसी रीतिसे मुझे भङ्गीकर किया और अपने रंगमें रँग डाला। हम विह्वलके साबिले लाल हैं, जो असुर हैं वे कालके मयसे कौंपते रहते हैं। स्व-बचनोंके सत्य मानकर तुम्हें नारायणकी धरणमें बामो।

प्रेमियोंका सङ्ग करो। धन-लोभादि मायाके मोहपाश हैं। इस फन्देसे अपना गला छुड़ाओ। शानी कननेवालोंके फेरमें भ्रम पड़ो, कारण ‘निन्दा, अहंकार, बादमेद’ में अटककर वे मगवानसे किहूदे रहते हैं। साधुओं का सङ्ग करो। ‘संतसङ्गसे प्रेम-सुख लाभ करो।’

संत-संग हरि कथा संकीर्तन । सुखका साधन राम-भार्म्य ॥

प्रतीतिकी यह सीधी-सादी बानी कितनी मीठी है ! ऊपर उल्लिखित दोनों अर्धशतक कण्ठ करने योग्य हैं। इस गङ्गाप्रवाहमें ‘नित्य निमज्जन करो।’

(७) ‘साधक सी दशा उदास’ असावी’ (साधककी अवस्था उदास रहनी चाहिये—उदास किसे कहते हैं ?) किसे अन्दर-बाहर कोरे

उपाधि न हो' उसकी विद्या प्रोक्षण न हो, भोजन और निद्रा निषिद्ध है
 अर्थात् वह मुक्ताहारविहार हो। स्त्री विषयमें वह फिखनेवाला न हो-
 एकान्ती स्त्रीकान्ती खियाशी माषण। प्राण गेला वायु फरु न
 एकान्त स्त्रीकान्त, कहीं स्त्री माषण। म करे प्राण, जाय बा।

'एकान्तमें या स्त्रीकान्तमें (मीढ़ मङ्गलमें) प्राणोंपर भीत धरे
 भी जियेसे भाषण न करे।'

'इस प्रकार सदाचारका पाठन करते हुए—
 संग सज्जनाचा उच्चार नामाचा। घोष कीर्तनाचा अहर्निशी।

'छन्दोंका संग, नामका उच्चारण और कीर्तनका घोष अर्थात्
 किया करे।' इस प्रकार हरि भजनमें रमे। सदाचारमें टीका रख
 भगवान्छोंके मेलेमें कोई केषु मजन करे तो वह मजन कुछ भी काम
 देगा। बैठे ही कोई सदाचारमें पक्का है पर मजन नहीं करता तो वह
 बेकार है। सदाचारसे रहे और हरिको भजे, उलीको गुरु-रुपाते शन
 काम होगा।

(८) 'कळ साराषा चिन्ते' (चिन्तनसे, समय काटी)—एकान्त
 वास, गङ्गा ज्ञान, देव-पूजन, दुःखी-परिक्रमा नियमपूर्वक करते हुए हरि
 चिन्तनमें समय व्यतीत करे। इन्द्रियोंको नियमसे नियत कर आहार
 विहार, निद्रा और भाषणमें संयत रहे। देह भगवान्छे, अर्पण करे
 प्रपञ्चका मार सिरपर उठाकर कराहता न बैठे। परमार्थ-ज्ञान ही मरान
 है यह जानकर भगवान्छे चरण प्राप्त करे।

(९) 'धिक् चिन्ते ता बाह्ये आधीन' (स्त्रीके अधीन होकर भीतेको
 धिक्कर है।)—जो मनुष्य स्त्री है वह न परलोक लाभ, लक्ष्मी है, न
 इन्द्रियोंमें मान प्राप्त कर सकता है। अतिविधि-पूजन करे, हारपर कोई
 अतिविधि व्याया और उसे विमुक्त होकर जाना पका तो वह जो-भाषण है

यह यत्नमानका 'स्व' छेकर जाता है। द्वारपर कोई भूँसा सदा चिन्ता रहा हो और एहस्य घरमें बैठ मोहन करे—ऐसा भोवन भी किसीसे कैसे करते बनता है, उस अन्नमें रुचि भी कहाँसे आ जाती है? काम, क्रोध, भ्रम, निद्रा, आहार और आरुह्यको भीते। मानके लिये न कुदे। विवेक और वैराग्य बखवान् है। निन्दा और घाद सर्वथा त्याग द।

(१०) 'युक्ताहार न लगे आणीक साधन' (युक्ताहारके लिये और साधन क्या)—

लौकिक व्यवहार, चलाओ अखंड। न लो मस्मदंड, धनधास ॥
कलियुगमें धार, नाम-संकीर्तन। उससे नारायण, आ मिलेंगे ॥

लौकिक व्यवहार छोड़ने का कुछ काम नहीं, धन धन मरने या मरन और दण्ड धारण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। कलियुगमें (यही उपाय है कि) शीर्तन करो, इसीसे नारायण दर्शन देंगे ।'

रहते जो नहीं, एकादशी व्रत। जानो उन्हें प्रेत, भीते मृत ॥
नहीं बिस द्वार, तुलसी जीवन। जानो वह श्मशान, एह कैसा ॥

'एकादशी-व्रतका नियम जो नहीं पालन करता उसे इस लोकेमें रहनेवाला प्रेत समझो। बिस घरके द्वारपर तुलसीका पेड़ न हो उस घरको श्मशान समझो ।'

(११) 'पारायिका नारी माठली समान' (परनायी माताके समान)—जाने। परधन और परनिन्दा तजे। रामनामच चिन्तन करे। संत वधनोंपर विश्वास रखे। सब बोले। तुम्हारा मभी करते हैं, 'इन्हीं साधनोंसे भगवान् मिल्ये हैं, और प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं ।'

(१२) मक्ति सह गीत। गावो शुभ करि चित्त ॥ १ ॥

यदि चाहो भगवान्। कर लो सुलभ साधन ॥ २ ॥

करो मस्तक धमन। धरो संतोके चरण ॥ २ ॥

दूसरोंके दोष । मन कानमें न पोष ॥ १ ॥

तुका कहे कर । बोड़ यहु उपकार ॥ ४ ॥

‘चित्तको शुद्ध करके माकसे गीत गावे । यदि तुम भावद्वय चाहते हो तो यह मुख्य उपाय है । मस्तक नीचा करो, छतोंके चरमोंके लगे । शीरोंके गुण-दोष न सुनो, न अपने मनमें लामो । तुका कहे कुछ बोड़ा-बहुत उपकार भी किये चलो ।’

(१३) साधनें तरी हीं च होन्ही (साधन तो यही दो हैं)—एक साधो, मगवान् दया करेंगे । ये कौन-से दो साधन हैं ?—

परद्रव्य परनारी । यां चा घरी विटाळ ॥ २ ॥

‘परद्रव्य और परनारीअ चूत मानो ।’

(१४) येचें दुखी न सरे आटी । देवा मेटी जाक्या । मगध मगवान्ते मिळने जानेके किये और साधन करनेकी आवश्यकता नहीं ।

ध्यायो प्रमु एक चित्त । करके रिक्त कलेवर ॥

‘तनको साळी करके चित्तसे उची धरुण्य ध्यान करो ।’ ‘तनको भूळकर चरणोंअ चिन्तन करो ।’

(१५) तुका कहे झूटे भास । तहां पास, प्रमुका ॥

‘बहाँ कोई भाषा न रही यही मगवान् रहते हैं ।’ ‘भाषाको बहने उल्लाहकर फेंक दे ।’

(१६) नावडावे जन नावडाया मन (चचे नहिं जन बडे की मान)—देह-सम्बन्धी व्यसनों, आदतों, छतों और संकल्पोंमें मन न रहे । कचे नहिं रूप कचे नहिं रस । रहे सारी भास चरणोंमें ॥

(१७) हित ध्याये तरी दम्भ वृी ठेवा (यदि हित चाहते हो तो दम्भको पास न आने दो)—भोगोंके किये, भोग अच्छा करें हवम

परमार्थ करना चाहते हो तो मृत करो। भगवान्‌को चाहते हो तो भगवान्‌को ममो।

देवाधिये पाडे आसपासे देवा। ओस देह माया पाडोनियां ॥

‘भगवान्‌की स्मरण हो तो देहमायको शून्य करके भगवान्‌को ममो।’
 मन और मनके फन्देमें मृत फँसो, इनसे छिपकर नारायणका चिन्तन-
 मुक्त योग करो।

(१८) निर्वैर ध्याये सर्व भूतासर्वे (‘निर्वैरु सर्वभूतेषु’ हो)—
 यह एक साधन भी बहुत ही अच्छा है।

(१९) नरस्तुति ध्याणि कथेचा विक्रम (नरस्तुति और कथाका
 विक्रम)—ये दो पाप ऐसे हैं कि भगवान्‌। मेरे द्वारा कमी न होने दो। और
 मृतों प्रति द्वेष संतोंकी बुराई। हो न यदुराई, कदा काल ॥

‘प्राणियोंके प्रति मास्कर्य और सन्तनिन्दा, यह भी है गोविन्द।
 मुझसे कमी न हो।’

(२०) कळे न कळे ज्या धर्म (धर्मको जो जानते हैं या नहीं
 जानते)—ऐसे मुबान-अबान सबको तुकाराम एक ही रास्ता बतलाते हैं,
 ‘मास्या विठोबाचें नाम। अष्टहासे उच्चार ॥’ (मेरे विच्छका नाम
 अष्टहासेके साथ उच्चारो।)

तो या दासपील घाटा। जया पहिजे त्या मीटा ॥

छुपार्वत मोठा। पहिजे तो कळखळ ॥ २ ॥

‘यह (स्वयं ही) जिसके लिये जो मार्ग ठीक है वह दिखा देगा।
 वह बड़ा ब्याप्त है, पर हृदयकी यह स्मरण होनी चाहिये।’

भगवत्प्रेम चिन्तमें धारण करो। मन और याणीपर विच्छकी ही
 मुन हो। हृदयमें सभी स्मरण हो तो जिसके लिये जो मार्ग सख और
 सुमंम है उसे वह स्वयं दिखा देगा ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥

१७ (२१) हैचि अघरोगात्तौ औपधः (यही अघरोगानी औपधि है) —
इस औपधिके सेवनसे क्या होगा ? —

‘जन्मे अरा नासै व्याध । न रहै और कोई उपाध ।
करती घष पद्वर्ग ॥’

‘ब्रह्म-भूष्यु, अरा और रोग नष्ट हो जाते हैं, और कोई विकार नहीं होता; पद्विअरौघ भी घष हो जाता है।’ इस औपधिमें स्वगुण-शुभ हैं, दोष कुछ भी नहीं। कितना सेवन करें उतना लाभ है। लक्ष्मी यह औपधि बड़ी अच्छी है। यह क्या है ? सुकारामजी कतबते हैं—

साँवरे प्यारेको रे देख । छ चार अठारह मये एक ।
दुःसंग न कर सृष्ट एक । नाम मंत्र घोल विष्णु-सहस्र ॥

नित्रौठे साँवरे प्यारेको देख । देख उन्हें बिना छत्रों शाक, पारो बेद और अठारह पुगण पञ्चीभूत हैं। एक क्षण भी दुःसङ्ग न कर। विष्णुखसनाम जपा कर । यही वह औपधि है। अब इसका अनुपान भी जान लो, नहीं तो औपधि सेवनसे क्या लाभ ? अनुपान सुनो—

कहाँ न जाय छोड़ निज घर । न लगे बाहरकी रे बयार ॥

घरु बोलना कम कर । संग अपर छोड़ दे रे ॥

‘अपना घर (हरि प्रेम) छोड़कर बाहर न जाय, बाहरकी हवा न लगने दे, बहुत न बोले और अंगसर्संग छोड़ दूसरा संग न करे। अपना अक्षय भी हरिको दे जाके। भिन्न हरिको देनेसे यह नक्कीतके समान घट्ट होता है।’

कुछ अनुपान अभी और कतबाना है—

महाभो अनुताप ओड ली दिशा । स्वेद फट आय सारी आशा ।

पामोगे स्वरूप आदि या जैसा । तुका कहे दशा भोगो वैराग्य ॥

'अनुत्पाप-दीर्घमें स्नान करो, दिशाओंको ओढ़ लो और आशारूपी पसीना बिस्कुल निकल जाने दो और वैराग्यकी दशा मोग लो। इससे, परसे जैसे तुम, ये जैसे हो जाओगे।'

(२२) सारी दशाएँ इससे सघतीं। मुख्य उपासना सगुणभक्ति।

प्रकटे हृदयकी मूर्ति। मावशुद्धि ध्यानकर

'सब दशाएँ इससे सघ जाती हैं। मुख्य उपासना सगुणभक्ति है। मावशुद्धि होनेपर हृदयमें जो भीहरि है उनकी मूर्ति प्रकट हो जाती है।'

भीहरिके सगुणरूपकी भक्ति करना ही जीवोंके लिये मुख्य उपासना है। मुमुक्षुचित्त मूर्ति का निरत्य ध्यान करता है यह हृदयमें रहनेवाली मूर्ति मुमुक्षुचित्त होनेपर उसके नेत्रोंके सामने आ जाती है। इस सगुणसाक्षात्कारका मुख्य 'साधन' हरि-नामस्मरण ही है, और सगुण-साक्षात्कारके अनन्तर भी नामस्मरण ही आशय है। नाम-स्मरणसे ही हरिको प्राप्त करो और हरिके प्राप्त होनेपर भी नामस्मरण करो। धीरे धीरे और फल दोनों 'एक हरिनाम ही हैं, इस सगुणभक्तिये सब दशाएँ सघी जाती हैं। भक्त-वचन कट जाते हैं, अम-भूयुक्त चकर छूट जाता है। योगी जिसे ब्रह्म मानते और मुक्त जिसे परिपूर्ण आत्मा कहते हैं वही हमारे सगुण भीहरि हैं। उनका 'नाम-संकीर्तन ही हमारा साधन और साध्य है। उसी नारायणको हम भक्तलोग 'सगुण, निर्गुण, अनादि, अकाल, अकालीन, असुख-देषकी-नन्दन, बाहरांगन, बाह-कृपा' कहकर मन्ते हैं।

१५३

(२३) घरना देनेवाले ब्राह्मणको—सुकारामधीने ११ अमर्गोंमें जो बोध कराया है उसमें भी यही प्रतल्लवा है कि इन्द्रियोंको जीतकर मनको निर्दिषय करो और भगवान्की धारण लो। धारण जानेकी रीति कृतवायी कि देहभावको शून्य करके 'भगवत्प्रेमसे ही भगवान्को मजो।'

(२४) श्रीशिष्याधी महाराजको भेजे हुए पत्रमें भी—

आम्हीं तीयों मुसी । म्हया विद्वल विद्वल मुसी ॥ १ ॥

कंठी धिरवा तुलसी । प्रत करा एकादशी ॥ २ ॥

‘हमें इसीमें मुक्त है कि आप मुझसे ‘विद्वल-विद्वल’ करें । अपने मुसीकी माया धारण करें और एकादशीका व्रत पाळन करें ।’ यह मुख्य उपदेश है ।

(२५) प्रयागके पूर्व बिबावाहंको ११ अर्भकोंमें जो पूर्व होकर आया है । उसमें भी ब्राह्मणोंके मीहमें न पढ़कर ‘तुम अपना रत्न कुं-लो’ यही पहले कहा है और फिर बतलवते हैं कि ‘मगवान्के दर्शन वाली हो तो साधन करो । नाशवान्की आशा पहले छोड़ दो । जीप-पोकर स्थान स्वच्छ रखो, मुसीकी सेवा करो, अतिथि और ब्राह्मणोंका पूजन करो । सम्पूर्ण मस्ति-भावसे वैष्णवोंकी दासी बनो और मुझसे श्रीहरिक नाम लो ।’

(२६) ‘येका पण्डितवन’ (सुनो हे पण्डितों !)—विद्या पढ़कर विद्वान् क्या करते हैं ? प्रायः किसी राजा, रक्षस या घनिककी अतिरिक्त स्तुति करके अपनी विद्या उसके पैरोंपर रख देते हैं । ऐसे पण्डितोंसे गुकाराम कहते हैं, ‘नरस्तुति मत करो ।’ तब पेट कैसे मरेगा ? ‘मन आच्छादन । हैं तौ प्रारब्धा आचीन’ (अज्ञ-वज्ञ तो प्रारब्धके अधीन है ।) -साय प्रपन्न प्रारब्धके सिर पटकौ और श्रीहरिको हूँदनेमें लगी । कैसे हूँदें, क्या करें ?

तुका म्हयो वायी । तुलें येचा नाराययी ॥

‘अपनी वाणी नारायणके लिये मुलपूजक कार्य करो ।’

पण्डित शब्दकी व्याख्या गुकारामजीने गीताके अनुसार ॥ श्री १-

पंडित तो मला । नित्य भजे जो विद्वल ॥ १ ॥

अवघें सम मल पाहे । सर्वांमूली विद्वल आहे ॥ २ ॥

‘सधा पण्डित वही है जो नित्य विद्वलको भक्तता है और यह देखता है कि यह सम्पूर्ण समग्र है और सब धराचर जगत्में श्रीविद्वल ही रम रहे हैं।’

(२७) धन अन्तमें एक मधुर भ्रमंग और स्त्रीधिये जो सबके लिये बोधप्रद है । इसमें उपासनाकी शपथ करके तुकारामजीने यह कृतज्ञाया है कि परम साधन नाम-संकीर्तन ही है । उपास्यदेवको ठठा लेना भिन्ननी बड़ी बात है । हृदयमें वैसी सच्ची लगन हो, वैसी हड़ता हो, वैसी कृतधर्मता हो तभी उपास्यदेवकी शपथ करके कोई बात कही जा सकती है । ऐसी बातका मर्म और महत्त्व उपासकोंके ही ध्यानमें आ सकता है—

नाम-संकीर्तन सुलभ साधन । पाप उच्छेदन बहमूल ॥ १ ॥

भारे-भारे फिरो कहे धन-धन । आवें नारायण घर बैठे ॥ २ ॥

आओ न कहीं करो एक चित्त । पुकारो अनंत दयाधन ॥ ३ ॥

‘राम कृष्ण हरि विद्वल केशव’ । मंत्र भरि भाव जपो सदा ॥ ४ ॥

नहीं कोई अन्य सुगम सुपथ । कहें मैं शपथ कृष्णजीकी ॥ ५ ॥

तुका कहें सूधा सधसे सुगम । सुधी जनाराम रमणीक ॥ ६ ॥

‘नाम-संकीर्तनका साधन है जो बहुत सरल, पर इस्से कम-कमनांतरके पाप मस्त हो जायेंगे । इस साधनको करते हुए धन-धन अटकनेका कुछ काम नहीं है । नारायण स्वयं ही सीधे घर कले आते हैं । अपने ही स्थानमें बैठे चित्तमें एकाग्र करो और प्रेमसे अनन्तको मनों । ‘राम-कृष्ण-हरि-विद्वल केशव’ यह मंत्र सदा जपो । इसे छोड़कर और कोई साधन नहीं है । यह मैं विद्वलकी शपथ करके कहता हूँ । तुका कहेता है, यह साधन सबसे सुगम है, बुद्धिमान् धनी ही इस धनमें यहाँ हस्तगत कर लेता है ।’

यह प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ करता, स्त्र शास्त्र, सद्गुरु-रूपा और साक्षात्कार परमार्थमार्गके ये चार पड़ाव हैं । इनमेंसे पहला पड़ाव

सस्त्रा है, यहाँतक हमभोग पहुँचे। तुकाराम वारकरी वरानेमें पैदा हुए, वारकरी सम्प्रदायमें भरती हुए और उषी सम्प्रदायके उन्हींने बड़ा। इससे वारकरियोंका सस्त्र ही उन्हें लाभ हुआ। यह सम्प्रदाय बुद्धिमें सोर्गोंका नहीं है, सम्पूर्ण महाराष्ट्रके अधिवासियोंका यह धर्म है। इन्होंने वारकरी सम्प्रदायके मुख्य तत्त्व 'सिद्धान्तपद्मदशी' के रूपसे संकल्पित कर्म पाठकोंके सामने रखे हैं। अनन्तर एकादशीव्रत, वारकरियोंके मन्त्र, मंत्र और कीर्तन प्रकार इन तीन मुख्य बातोंका विचार किया। तुकाराम मायके बचते इस मार्गपर चले और इसी मार्गपर चलनेका उपदेश उन्होंने सबको किया, इसलिये हमभोग भी उनके सरसंगसे उन्हींके प्रार्थना वचनोंका सुनते हुए यहाँतक आये। अन्तमें उन्होंने अपने मन्त्र, सर्वसाधारण जनकी, अमान और सुखानको, राजाको और अपनी स्वर्गकी विचारोंको जो उपदेश किया उससे भी यह शौच लिया कि तुकारामके अपने लिये कौन-सा साधनमार्ग निश्चित किया था। सम्प्रदायके परम्परा मार्गपर ही तुकाराम चले और इससे यह बात हुआ कि उनका साधनमार्ग और सम्प्रदायका साधनमार्ग एक ही है। उदास-बुद्धिसे रहकर प्रसन्न हो और तन मन भगवान्‌को अर्पण करे, परस्त्री, परचन, परनिन्दा और परहिंसासे अर्धदा दूर रहे, स्वाचारमें अन्ध रहे, काम, क्रोध, मोह, लालच, आशा, दम्भ और वादका सर्वथा तन्कर विचित्रो दृष्ट करे, अन्तवचनोंके विचार रखते हुए सब प्राणियोंके साथ विनम्र रहे, एकादशीका महत्त्व पण्डरीकी वारी और हरिकीर्तन कभी न छोड़े। अन्तके साथ सम्प्रदायके इस मार्गपर चलते हुए परम प्रेमसे भीषाणवृत्तिका भक्षण करे। सर्वदा परी साधनमार्ग देखा। अथ स्रष्टास्त्रकी आरंभ भाग बर्दे।

छठा अध्याय

तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन

‘अक्षरोंको लेकर बड़ी मायापथी की, इसलिये कि भगवान् मिलें ।
ह कोई विनोद नहीं किया है कि जिससे दूसरोंका केवल मनोरञ्जन हा ।’

• • •
‘विश्वास और आदरफ साथ सन्तोंके कुछ वचन कण्ठ कर लिये।’

• • •
—भीष्टकाराम

१ विषय-प्रवेश

‘तुकारामजीका ग्रन्थाध्ययन’ शीपक देखकर बहुत-से लोग अचरज करेंगे कि ‘क्या तुकारामने भी ग्रन्थोंका अध्ययन किया था ? ग्रन्थोंसे उन्हें क्या काम ? वह कभी किसी पाठशालामें जाकर या किसी गुरुक पास बैठकर कुछ पढ़े मा थे ? उनपर तो भगवत्कृपा हुई । भगवत् स्फूर्ति होनेसे उनके मुखसे ऐसी अमंगवाणी निकली !’ यह अन्तिम वाक्य सही है, उन्हें भगवत्-स्फूर्ति हुई और इससे अमंगवाणी उनफ मुखसे प्रकट हुई । यह बात सोलहों आने सच है । पर प्रश्न यह है कि भगवत्-स्फूर्ति होनेक पूर्व उन्होंने कुछ अध्ययन भी किया था या नहीं ? भगवत्-स्फूर्ति तुकारामजीको ही क्यों हुई ? देखमें या अन्यत्र आर मा

तो बहुत-से युषक थे । पर साथ बिना कुछ उगता नहीं और बिना कुछ मिछता नहीं, कमफा यह मुख्य सिद्धान्त है । १ ॥
 श्री गुरुकारामसे मिलनेके लिये अनेक साधन किये । गुरुकाराम पाठशाला
 जाकर पढ़े थे और परमाथ सिन्धानेवाले गुरु भी उन्हें मिले थे । २ ॥
 पाठशाला थी पण्डरीका मागधत सम्प्रदाय और उनके गुरु व
 प्रथम होनेवाले भगवद्भक्त । पुण्डलीकने महाराष्ट्रमें ४
 विश्वविद्यालय स्थापित किया । सबसे पण्डरीके विद्यालयमें
 आलन्दी, सासवड, अय्यकधर, पैठण इत्यादि स्थानोंमें अनेक
 स्थापित हुए । इस विद्यालयमें अनेक भगवद्भक्त निर्माण हाकर बन
 निकले थे और उन्होंने महाराष्ट्रमें सर्वत्र भगवत्धर्मका प्रचार
 किया था । गुरुकारामके द्वारा देहूका विद्यालय स्थापित होना बड़ा
 पर इसके पूर्व उन्होंने पण्डरी, आलन्दी और पैठणके विद्यालयोंमें भी
 गुरुओंके समीप स्वयं भी अध्ययन किया था । गुरुकाराम वारकरी स
 दायकी पाठशालामें तैयार हुए और इस सम्प्रदायमें प्रचलित मुह
 मुख्य ग्रन्थोंका उन्होंने मतिपूर्वक अध्ययन किया था । हमें इस
 अध्यायमें बही देखना है कि गुरुकारामजीने किन-किन ग्रन्थोंका अध्ययन
 किया, किन-किन सन्तोंके बचन कण्ठ किये, उनके प्रिय ग्रन्थस्य कौन
 से थे, उन्होंने ग्रन्थोंका अध्ययन किस प्रकार किया और उनमेंसे स्फ
 सार ग्रहण किया । परन्तु इसके पूर्व हमें यह देखना चाहिये कि ग्रन्थ
 अध्ययनका सामान्यतः महत्त्व क्या है ।

२ अध्ययनके बाद साक्षात्कार

सद्गुरु-रूपा होनेके पूर्व और कुछ काल पीछे भी ग्रन्थाध्ययन सर्वत्र
 किये ही आवश्यक होता है । सबसे सब समयमें शास्त्राध्ययनका महत्त्व
 माना है । पहले अपरा विद्या और पीछे परा विद्या, पहले पराज्ञान
 और पीछे अपरोक्षज्ञान, पहले शास्त्राध्ययन और पीछे अनुभव, यह सब
 ज्ञानात्मनसे पैदा आया है । मुण्डकोपनिषद्में 'वे विदो वेदितव्ये' कहकर

‘श्रुग्वेदा यजुर्वेद’ सामवेदोऽथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति’ अपरा विद्या गिनाकर यह कहा है कि ‘यया तदभरमधिगम्यते’ (जिससे यह अक्षर ब्रह्म जाना जाता है) यह ‘राविद्या है । अपरा विद्या प्राप्त कर लनेपर ही परा विद्या प्राप्त होती है । ‘शब्दादेवापराक्षयी अथात् वद-शब्दोंक अध्ययनसे ही अपराक्षा नुभव प्राप्त होता है, यही सिद्धान्त है । ज्ञान जैसे-जैसे जमता है वैसे ही वैसे विज्ञानका आनन्द प्राप्त होता जाता है । भीज्ञानेश्वर महाराजने ‘अमृतानुभव’ में पहले शब्दका मण्डन करके पीछे यह दिग्वा दिया है कि अपरोक्षानुभवके अनन्तर उसका किस प्रकार खण्डन हो जाता है । परन्तु शब्दका मण्डन करते हुए उन्होंने यह कहा है कि ‘शब्द यद् कामकी चीज है । ‘तत्त्वमसि’ शब्दक द्वारा ही जीवका अपने स्वरूपका स्मरण होता है । शब्द जायका स्वरूप स्थितिपर छे आनेवाला दर्पण है ।’ (अमृतानुभव प्र० ६ । १) इसी प्रकार ‘शब्द विहितका समाग और निरिद्धका असमाग दिग्बानेवाला महालक्ष्मी है । शब्द बन्ध और माक्षकी सीमा निश्चित करनेवाला—इनके विवादका निपट करनेवाला न्यायाधीश है ।’ (अमृत० प्र० ६ । ५) यहाँ ‘शब्द’ का अमिप्राय ‘वेद’ से है । ‘वद’ शब्दका ही पर्याय है । शब्दसे ही जीवात्मा शिवात्मासे मिलता है । जीवात्माका परमात्मासे मिलन होनेपर यद्यपि शब्द पीछे हट जाता है (यतो वाचा निवतन्ते), तथापि आत्मारामके मन्दिरमें पहुँचा आनेवाला ‘शब्द’ पय प्रवर्धक है और इसलिये उसका सहारा लिये बिना जायक लिये और कोई गति नहीं है ।

३ शब्दका अमिप्राय

‘शब्द’ का अमिप्राय ‘वेद’ से ही है, तथापि वेदोंका रहस्य जा शास्त्र, पुराण और स-उ-वचन यतलाते हैं उनका भी समावेश इस ‘शब्द’ में हो जाता है । अर्थात् ‘शब्द’ से वेद, शास्त्र, पुराण, सन्त वचन, मन्त्र-यन्त्र-मोक्षक शब्द-साहित्य मात्र ग्रहण करनेसे यही निष्कर्ष

निकलता है कि शब्दका आश्रय किये बिना जीवको स्वहितका मर्म मिलना दुर्घट है। इस पवित्र शब्द-साहित्यसे जीवको प्रवृत्ति-निर्दिष्टि, विधि-निर्देश, धर्म-मोक्षका यथाय शान प्राप्त होता है और अपने मूढपता लगता है। तुकारामजीने धर्मग्रन्थोंके रूपसे वेद, शास्त्र, पुराण और सन्त ग्रन्थोंका ही जहाँ-सहाँ ग्रहण किया है।

विश्वी विश्वम्बर । बोले वेदातीचा सार ॥ १ ॥
 जगती जगदीश । शास्त्रें बढती सावकाश ॥ २ ॥
 व्यापिलें हे नारायणें । ऐसी गर्जती पुराणें ॥ ३ ॥
 जनी जनार्दन । संत घालती वचन ॥ ४ ॥
 सूर्याशिया परी । तुका लोक्य क्रीडा करी ॥ ५ ॥*

‘विश्वमें विश्वम्बर हैं साररूप वेदान्त यही कहता है। जगतजगदीश हैं, यही धीरे-धीरे शास्त्र बतलाते हैं। इस सबको नारायण व्यापा है, यही पुराणोंकी गर्जना है। जनमें जनार्दन हैं, यही सन्तोंका बापी है। सूर्यके समान वही (श्रीहरि) लोकमें क्रीडा कर रहे हैं।’

वेद, शास्त्र, पुराण और सन्त-वचन सबका रहस्य एक ही है और वह यही है कि विश्वमें विश्वम्बर हैं, यही विश्वम्बर जो विश्वको अन्न एकाग्रसे भरते हैं। वेदोंने यह आरम्भस्फूर्तिसे बताया, शास्त्रोंने लखड़न मण्डनपूर्वक चर्चा करते हुए सावकाश बताया, पुराणोंन भरकर बताया जिसमें आवालयुद्ध और आचाण्डाल सब लाग सुन छें, और

* ऐतिहासिक दृष्टिसे देखनेवासी इस अर्धगमें यह बेल सकते हैं कि तुकारामजीने हिंदुस्थानके इतिहासके चार भाग किये हैं—(१) वेदो-निष्काम (-) शास्त्रों या पददर्शनोंका काल, (२) पुराणोंका काल और (४) साधु-सन्तोंका काल। इन चारों काल-विभागोंमें वैदिक काल, परम्परा अर्थात् धर्मसे जलो आयी है और ‘विश्वी विश्वम्बर’ (विश्वमें विश्वम्बर) ही हमारे धर्मका सार है।

स्वयं अनुभव प्राप्त करके सन्तोंने बताया। चारोंके बसानेका ढग अलग-अलग हो सकता है, भाषा भिन्न-भिन्न हो सकती है, शैली भी भिन्न हो सकती है, पर सिद्धान्त एक ही है। सिद्धान्तकी दृष्टिसे उनमें एकत्वानुभूति है। वेद-शास्त्र जिसे आत्मा कहते हैं, पुराण राम-कृष्ण शिवादि रूपसे जिसका वर्णन करते हैं, उसीको हमारे चारकरी मत्त विद्वल नामसे पुकारते हैं। नामोंमें भेद भल ही हो, पर परमात्म-वस्तु एक ही है। नाम-रूपके भेदसे वस्तु-भेद नहीं होता। भुतिने जिसे पह चाननेके लिये छद्म शब्दका सङ्केत किया उसीका चारकरी भक्तोंने विद्वल कहा। भुतिने जिसका निगुण निराकारत्व बसाना, सन्तोंने उसीका सगुणसाकारत्व बसाना। लक्ष्य एक ही रहा। जयतक लक्ष्यमें भेद नहीं है तबतक वर्णन करनेकी पद्धतियोंमें भेद हानेपर भी लक्ष्य और सिद्धान्तकी एकता भङ्ग नहीं हो सकती। वेदोंका अथ, शास्त्रोंका प्रमेय और पुराणोंका सिद्धान्त एक ही है और वह यही है कि सर्वतोभावेसे परमात्माकी शरणमें जाओ और निष्ठापूर्वक उसीका नाम गाओ। तुकारामजीने यही कहा है—'वेदोंने अनन्त विस्तार किया है पर अथ इतना ही साधा है कि विद्वलकी शरणमें जाओ और निष्ठापूर्वक उसीका नाम गाओ। सब शास्त्रोंके त्रिचारका अन्तिम निर्धार यही है। अठारह पुराणोंका सिद्धान्त मा, 'तुका कहता है कि यही है।'

वेद, शास्त्र और पुराण सिद्धान्तके सम्बन्धमें विषयादी या परस्पर-विराधी नहीं बल्कि एक ही सिद्धान्तको प्रकट करनेवाले हैं और इस लिये हमलांग यह कहा करते हैं कि हमारा सनातन धर्म वेद-शास्त्र-पुराणोंका है और हमारे निष्कर्मोंका सङ्कल्प भी 'वेद-शास्त्र पुराणोंका फल-प्राप्त्यर्थ' हाता है। आ परमात्मा वेदप्रतिपाद्य हैं उन्हींका 'सा चो अठारचा गोळा' (छ शास्त्र, चार वेद और अठारह पुराणोंका गोळा) कहकर मनुज उनको 'श्याम रूपको आँवों देखना चाहते हैं।' तुकाराम कहते हैं—

१ ऐके रे अना । तुलसा स्वाहिताच्या खुणा ।
 पंढरीचा राणा । मना भाषी स्मराषा ॥ १ ॥
 सकल ज्ञानांचे हें सार । हें वेदानि गण्डर ।
 पाहतां विचार । हाचि करिती पुराणें ॥ २ ॥

‘सुन रे जीव । अपनं स्वहितको पहचान सुन छे । पण्डरी
 राणाको मनमें स्मरण कर । सय शास्त्रांका यह सार है, यही वेदोंका
 रहस्य है । पुराणोंका भी यही विचार है ।’

वेद, शास्त्र, पुराण आर सन्त-वचन सब नारायणपरक होले
 इनमेंसे किसीका भी अध्ययन वैदिक धर्मका हा अध्ययन है । वेदों
 देखिये, शास्त्रोंका समक्षिय, पुराणोंको पढ़िये, अथवा साधु-सन्तोंके
 उक्तियोंका ध्यानमें छे जाइये, सबका सार एक ही है । यह समूह
 साहित्य इसीलियं निर्माण हुआ है कि जन्म-मृत्युका चक्रन छूटे, संसार
 का नश्वर जान जीव स्वकमाचरण करे, परमात्मबोध लाभकर निःसंशय
 स्थितिका प्राप्त करे, मृत्युका मारकर जीये, सहज सच्चिदानन्दरूप
 जाय । जल एक ही है, धारी, रूप, तडागादि फवछ याज्ञ उपाधि हैं
 कोई नदी-किनारे रहकर नदीके जलसे अपना काम कर छे, कोई सड़
 बरके जलसे काम चला छे, कोई कुएँका जल सेवन करे । ज्ञान उदकके
 समान है, जिसे पियासा हा वह सहज साधनोंका उपयोग कर तृप्त हो
 यही इस शब्द-साहित्यका मुख्य हेतु है । नदी, रूप, सरोवर, सागर सबक
 हेतु एक ही है और वह यही है कि तृपार्त्त जीव तृप्त हो छें । उपाधिका
 अभिमान या उपहास करके बाद-विषाद करना प्यास लगानेका सद्य
 नहीं है । आसामेला, रीवास चमार, सयन कसार्द, कान्हूपात्र-जैसे
 कनिष्ठ जातिमें उत्पन्न जीव भी सधी तृपा लगनेसे ससद्यसे प्राप्त प्रसन्न-
 नन्दरूप जल आकण्ठ पानकर तृप्त गये । परमार्थकी सधी तृपा लगनेपर
 जाति, रूप, धन, विद्यादि आगन्तुक कारणोंकी भीमांसा करनेकी जी ही

ही चाहता । एकनाथ-जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्वका अभिमान नहीं रखते और चाखामेला-जैसे अति शूद्र अपने 'हीनपन'से ललित भी नहीं होते । ज्ञानेश्वर, एकनाथने 'ब्राह्मणसमाज' नहीं स्थापित किये । नामदेव, तुकारामने 'पिष्टबी हुई जातियोंक सङ्घ' नहीं बनाये, और रैदास, वीरवामेलाने 'अछूताद्वारक मण्डल' भी नहीं खड़े किये । प्रस्युत सय जातियोंके सय मुमुक्षु जीवोंक लिये सय सन्तोंने अपने कीर्तनोंमें, ग्रन्थोंमें और अभंगोंमें अपना वाणीका उपयाग किया है और सबप्र यही आशय प्रकट किया है कि 'यारे यारे लहान थार । मलते याती नारी भयवा नर ॥' (आआ, आओ छाट-बद्ध सय आआ, चाहे जिस जातिके रहा, नर हो नारी हा, आआ ।) तात्पर्य, वेद, शास्त्र, पुराण और सन्त-वचन जीवोंक उद्धारके लिये निर्माण हुए हैं और जिस किसीका मन भगवान्के लिये बेचैन हा उठा हो उसक लिये इन्हींमेंसे किसी एक या अनेक प्रकारोंका अवलम्बन करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना परोक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता । तुकारामजीने इनमेंसे 'पुराणों और सन्त-वचनोंका अवलम्बन किया और उनका सार हृदयमें सप्रह कर लिया ।'

४ अध्ययनके विषय—पुराण और सन्त-वचन

तुकारामजीने वेदोंका अध्ययन नहीं किया । 'घाकाया अक्षर । मज नाही अधिकार ॥' (अक्षर घाम्बनेका मुझे अधिकार नहीं) यह उन्होंने स्वयं ही तीन बार कहा है । पर उन्होंने यह नहीं कहा कि ब्राह्मण ही वेदके अधिकारवा क्यों ? हम शूद्रोंको यह अधिकार क्यों नहीं ? इसके लिये वह ब्राह्मणोंसे कमी रखे नहीं । ऐसे धर्मके घाद उपस्थित करनेवाला छुद्र मन उनका नहीं था । वह यह जानते थे कि ब्राह्मणोंको वेदाधिकार होनेपर भी सभी ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं करते और जा करते हैं वे सभी संसार-सागरसे मुक्त नहीं होते और हों भी तो

कोई हज़ा नहीं, उनसे औरोंका मुक्ति-द्वार बन्द नहीं हो जाता; किन्तु वेद्व्यास्तथा ब्राह्मस्तेऽपि यान्ति परां गतिम्' इस मंगलवचनके लिये मोक्षके द्वार खुले ही हैं। गिन्हें वेदोंका अधिकार था उनमेंसे कुछ हा था वेदोंका अध्ययन करनेवाले थे, और इनमेंसे बिरह्या ही कार्य करते जानकर अथरूपका प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त वेदाय अन्तर्गहन हैं, छात्र अपार है और जीवन बहुत अल्प। ऐसी अवस्था में वेदोंका रहस्य यदि मुख्य पुराण-ग्रन्थोंमें तथा प्राकृत ग्रन्थोंमें मौजूद है तब इस सुगम मार्गको छोड़कर सामने परोसकर रखे हुए मात्रसे विमुख हाकर झूठ-मूठ परेशाना उठानेकी क्या आवश्यकता है। कि सौ बातकी एक बात यह है कि जिसके चित्तकी सभी लगन तब बर बर साधनोंके शगड़ेमें नहीं पका करता, जो साधन सहज समीप और मुख्य होते हैं उन्हींका अवलम्बन कर अपना कार्य साध लेता है। इस प्रकार गुरुकारामजीने पुराणों और सन्तवचनोंको ही अपन अवलम्बनके लिये चुना और उनके प्रेमी स्वभाषके लिये यही चुनाव उपयुक्त था। और इतनेसे भी उनका कार्य पूर्ण हुआ। वेदोंके अक्षर उन्हें कष्ट करनेका अधिकार नहीं था सो भी वेदोंका अर्थ—अक्षर परब्रह्म—उन प्राप्त हुआ। इस प्रकार शब्दतः तो नहीं पर अर्थतः उन्होंने वेदोंका अध्ययन किया और यही ता चादिम था।

५ अध्ययनका रुख

गुरुकारामजीने अपने जीवनके कुछ वर्ष ग्रन्थाध्ययनमें व्यतीत किये इसमें सन्देह नहीं। उन्होंने अपने आत्मचरित्रपर अर्मगोंमें कहा है कि 'विश्वास और आदरके साथ सन्तोंके वचनोंका पाठ किया। 'पढ़े हुए शब्दका ज्ञान यत्समाता है,' 'जैसा पढ़ाया वैसा पढ़ना मतलब जानता है' इत्यादि अर्मगोंमें यही बात उन्होंने फही है। दूसरोंको उपदेश करते हुए भी उनके मुँहसे इसी प्रकारके उद्गार निकले हैं— 'वेदोंको पढ़कर हरिगुण गाओ,' 'ग्रन्थोंका देखकर कीर्तन करो।'

विभिन्न ग्रन्थोंको उन्होंने देखा, विश्वास और आदरके साथ देखा। ग्रन्थ-कर्ताके प्रति आदरभाव रखकर तथा उनके द्वारा विवेचित सिद्धान्तों और कथित सन्त-कथाओंपर पूरा विश्वास रखकर तुकारामजीने उन ग्रन्थोंको पढ़ा, यह उन्होंने स्वयं ही बताया है। उनके पिताने उन्हें जमा-खर्च, चाकी-राकड़, यही-म्यातेमें लिखने योग्य हिसाब-किताबका ज्ञान करा दिया था, पर जब उन्हें परमायकी मूख लगी तब उन्होंने परमार्थके ग्रन्थोंको बड़ी आस्थासे देखा। प्रपञ्चमें काम देनेवाली विद्या जीवनको सफल करानेवाली विद्या नहीं है। यह बोध जब उन्हें हुआ तब वह परमायक ग्रन्थ देखने लगे ! भगवान्के लिये अक्षरोंका लेकर यकी माया-पत्नी की। प्रपञ्चका मिथ्यात्व प्रतीत हानेपर बेराग्य हृद हुआ और तब भगवत्-प्राप्तिके लिये प्राण व्याकुल हा उठ। तब—

मागील मक्त कोणे रीती । जाणोनि पावले भगवद्भक्ती ।
 जीवें मावें त्या विवरी युक्ती । जिज्ञासु निश्चिती या नांव ॥

(नाथमागवत १६—२७४)

‘पूर्वक मक्त किस प्रकार भगवद्भक्तिको प्राप्त हुए यह जानकर मन-मन-प्राणसे उन साधनाका जा विचार करता है उसीको जिज्ञासु कहते हैं।’

इसी प्रकार तुकाजी, पूर्वके मक्त किन साधनोंसे भगवान्के प्रिय हुए, इसका विचार करने लगे और यह विचार ग्रन्थोंमें ही हानेसे उन्हें ग्रन्थोंका अवलोकन करना पड़ा। पूर्वके मक्तोंकी कथाएँ जानकर उनका अनुकरण करनेके लिये उन्होंने पुराणों और सन्त-वचनोंका परिचय प्राप्त किया। सन्तोंके वचनोंका देखते-देखते उनका मनन होने लगा, मननसे अनायास पाठान्तर हुआ। मनन करते-करते अक्षर मुम्वस्थ हो गये, पाठान्तर और मननसे अथरूप हा गये। वही कहते हैं कि ‘केवल शब्द कण्ठ करनेसे क्या होगा, अर्थको देखो, अर्थरूप होकर रही, पढ़नाय मी कहते हैं—

शब्द साहूनियां मार्गे शब्दार्था मार्गी रिगि ।
जें जें परिसतु तें तें होय अंगें । विकल्पत्यागे विनीतु ॥

(नाथभागवत ७-११२)

‘शब्दका पाछे छाड़ दो और शब्दके अर्थमें प्रवेश करो । जो सुनो वह विनीत हाकर, विकल्पको त्याग कर स्वयं हो जाओ ।’

जिसे जिसकी चाह हाती है उसे वह जहाँ भी मिले वहीसे निकाल लेता है । तुकारामजीको भगवान्की चाह थी, इसीका धुन थी, इतना देवताओं और भगवान्का परिचय करानेवाले देवतुल्य सन्तानोंकी कल्पना जिन ग्रन्थोंमें थी वे ही ग्रन्थ उन्हें प्रिय हुए और इन ग्रन्थोंमेंसे विशेष कर ऐसे ही यत्न उन्हें कण्ठ हा गये जो हरि-प्रेम बढ़ानेवाले हैं—

करू तैसैं पाठ्यतर । करुणाकर मापण ॥ १ ॥
बिही केला मुक्तिमंत । ऐसा संतप्रसाद ॥ २ ॥
सोज्ज्वल केल्या घाटा । आइत्या नीटा मागिल्या ॥ ३ ॥
तुकर गृणे घेऊं घावा । करू हावा ते जाढी ॥ ४ ॥

‘संतोंके ऐसे बचनोंका पाठ करे जिनमें करुण-प्रार्थना हा । जिन सन्तोंने भगवान्का सगुण-साकार होनेको विषय किया ऐसे सन्तोंके बचन उनका प्रसाद ही हैं । इन सन्तोंने पूर्वके सन्तोंके मार्ग छोड़ घुहारकर स्वच्छ किया हैं । ये मार्ग पहलसे ही हैं, पर इन सन्तोंने इन मार्गोंका आरंभ सुगम कर दिया है । अथ जल्दा करें, भगवान्का प्रकाश आरंभ उनके चरणसुगल प्राप्त करें ।’

इस अर्थमेंका और विश्वास तो तुकारामजीके मनका भाव स्पष्ट हो जायगा । परमार्थविषयके सहजों ग्रन्थ संस्कृत और प्राकृत भाषाओंमें थे, पर उन समयमें उन्हें ये ही ग्रन्थ प्रिय थे जिनमें ‘करुणाकर मारण’ था अर्थात् जिनमें भगवान्की करुणप्रार्थना थी, भगवान् और मरणके प्रयत्न जिनमें व्यक्त हुआ था, या प्रेमसे भगवान्की यत्नेया लेनमें सहायक

केवल शास्त्रीय प्रक्रिया यत्नानेवाले शास्त्रीय ग्रंथ उन्हें नहीं
 प्यते थे। 'करुणाकर मापण' भी नये-पुराने अनेक कवियोंके
 ल्योंमें प्रथित किये हुए मिलेंगे, पर केवल इतनेसे उनको सन्तोष
 ही हो सकता था। उन्हें तो ऐसे सगुणभक्तोंके 'करुणाकर मापणों'
 पाठ करना था जिन्होंने भगवान्‌का 'मूर्तिमान्' किया हा, अर्थात्
 उन्हें सगुण-साक्षात्कार हुआ हो, जिन्होंने भगवान्‌को प्रत्यक्ष देखा हो,
 भगवान्‌से प्रेमालाप किया हा। इन सगुण भक्तोंके 'करुणाकर मापणों'
 पाठ करनेका हेतु भी तुकारामजीने उपर्युक्त अमंगक चौथे चरणमें
 दा दिया है। उन सन्तोंको आ लाभ हुआ अर्थात् भगवान्‌का 'मूर्ति
 मान्' करके जा प्रेम-सुख उन्होंने प्राप्त किया वही प्रेम-सुख तुकाराम
 चाहते थे और उनका उत्साहयल इतना दिव्य था कि वह यह समझते
 थे कि 'भगवान्‌की गुहार कर' हम उसे प्राप्त कर लेंगे। जिन सन्तोंका
 भगवान्‌का सगुण साक्षात्कार हुआ उन्हींके वचनोंका पाठ करनेका
 तुकारामजीने इस प्रकार व्यक्त कर ही दिया है। पर सन्त भी
 तुकारामजी ऐसे चाहते थे जो पूर्य-परम्पराको लेकर चले हों। कोई नया
 प्रमपन्य चलानेवाला, नया सम्प्रदाय प्रवर्तित करानेवाले, कोई नया
 धान्दोलन उठानेवाले महात्मा वह नहीं चाहते थे। धर्मक्रान्ति या
 भगावत उन्हें प्रिय नहीं थी। पहलेसे ही जा माग यने हुए हैं, पर बीचमें
 काल्पशान् जो छुत था तुगम हो गये उन्हें फिरसे स्वच्छ और सुगम
 बनानेवाले महात्माओंके ही वचन उन्हें प्रिय थे। 'आम्ही (हम)
 पैकुपठवासी' अमंगमें तुकारामजीने अपने अवतारका प्रयाजन बताया
 है। उसमें भी यही कहा है कि प्राचीन कालमें 'श्रुति जा कुछ कह
 गये' उसीको 'सत्यभावसे यत्ननेके लिए' हम आये हैं और 'सन्तोंके
 मार्ग शक-मुहारकर स्वच्छ करेंगे यही हमारा काम है।

पुढिलांचे सोयी माझपा मना चाली ॥

मातार्षी आणिली नाही बुद्धि ॥

‘पूर्वके सन्तोंके मागपर चले यही मेरी मनाप्रवृत्ति है, मैंने सुदिसे कोई नया मत नहीं ग्रहण किया है । तुकारामजी कहते हैं, साक्षीका व्यवहार है ।’ तुकारामजीने ‘बालकीड़ाके जो अमंग रच रहे उहोंने यही कहा है कि ‘शिष्टोंके बल-भरोसे गीत गाऊंगा ।’ दूसरे स्थानमें तुकारामजी कहते हैं कि ‘मेरी बाणी क्या है मूर्खोंके बकार। बच्चेका तोतली बातें हैं, इस प्रकार अपनेको कबित्वहीन बतलाते । यह भी बतला देते हैं कि ‘आप सन्तजनोंका बूठन सेवन करके, सासोंका सहारा पाकर ही मेरे मुखसे प्रासादिक बाणी निकरै (आधारें बदली प्रसादाची बाणी । ठच्छिष्ट सेवनीं तुमचिया ॥) तुकारामजी फिर भगवान्से यही प्रार्थना की है कि ‘सन्त गेले तथा ठस वेवराया पाववी ॥ (पूर्वके सन्त जहाँ पहुँचे, वही है भगवान् । ३ पहुँचाओ ।)’

सात्पर्य, पूर्वपरम्पराका लेकर चलनेवाले तथा भगवान्को मूर्ख करनेवाले पहुँचे हुए सन्तोंके ही बचनोंका पाठ तुकारामजी करते थे । उन सन्तोंका जो भगवद्दर्शन हुए वे ही दर्शन तुकाराम चाहते थे । ऐसे सन्तोंके और कौन-से ग्रन्थ तुकाराम-धिय हुए वह बिचार-प्रकाश आप ही आगे आनेवाला है । पुराण-ग्रन्थों और साधु-सन्तोंके ग्रन्थों ही सहारा तुकारामने लिया और उनका सार अपने हृदयमें समझ कि बृहदारण्यकमें कहा है, ‘शब्दोंका अध्ययन बहुत न करे । कर बाणीकी यह व्यर्थकी बकान है ।’ ग्रन्थोंके सिद्धान्त ध्यानमें आने ग्रन्थोंका प्रयोजन नहीं रहता । ग्रन्थोंके सिद्धान्त जहाँ शास हुए और लगन भगी कि महात्माओंके अनुभव मुझे भी प्राप्त हो, आत्मनि मुझका अधिकारी मैं भी धर्म और इसके लिए जी जहाँ छुटपटन । वहाँ ग्रन्थाध्ययन धीरे धीरे कम हाने ही लगता है और अन्तर अम्यास तथा आरम्भ होता है । पीछेकी अवस्थामें तुकारामजीन कहा है—

पाहों प्रथ त्तरी आयुष्य नाही हाती ।
 नाही ऐसी मती अर्थ कळे ॥ १ ॥
 (देखें ग्रन्थ सारे तो आयु नहीं हाथ ।
 मति मी न दे साथ अर्थ जानू ॥ १ ॥)
 होईल तें हो या विठोबाच्या नावे ।
 अर्जिले तें भावे जीषी घरूँ ॥ २ ॥
 (होना हो सो होय विठ्ठल-आसरे ।
 आये मक्तिसे रे उर घरूँ ॥ २ ॥)

‘सय ग्रन्थ देखना चाहेँ तो आयु अपने हाथम नहीं । इवनी बुद्धि
 ति नहीं जो अथ समझमें आवे । इसलिये विठोबाक नामपर जो हा सो
 १, जो कुछ (ज्ञान) मिलेगा उसे भावपूर्वक जीसे लगा रखूँगा, प्रथके
 गारुड हरिको जय चिह्न ले लेता है तब प्रथका कार्य समाप्त हो जाता
 ॥ अस्तु, तुकारामजीने कौन-से प्रथ देखे, किन सन्तोंक वचनोंका
 पाठ किया, या पठित ग्रन्थोंमेंसे क्या उार ग्रहण किया, यह अर्थ देखें ।

६ महीपतिबाबाके उद्धार

तुकारामजीके ग्रन्थाध्ययनका वर्णन महीपतिबाबाने अपने ‘मऊ-
 लीलामृत’ (अ० ३०) में अपनी प्रेम-परा वाणीसे इस प्रकार किया है—
 ‘नामदेवके अमंगोंका नित्य पाठ करते हुए (तुकाराम) नाचते
 गाते थे । एकदशीकी व्रत रहकर सन्तोंके साथ जागरण करते थे, उन्होंने
 अन्य सन्तोंके भी ग्रन्थ देखे । विष्णुवात यवन-मऊ कमीरका वचनमृत
 बड़ी प्रीतिसे पान करते थे । श्रीज्ञानेश्वरने अपने श्रीमुखसे जो महान्
 अध्यात्म ग्रन्थ कहा उसकी शुद्ध प्रति इस बेष्णव वीरने प्राप्त की और
 उसका अध्ययन किया । सन्त एकनाथने मागवतपर जा टीका की
 उसका भी शुद्ध ग्रन्थ इन्होंने बड़े प्रयाससे प्राप्त किया । इस ग्रन्थका
 मनन करनेके लिये तुकाराम मण्डारपर्वतपर एकान्त स्थानमें जाकर

किया हुआ है और गीतायज्ञा श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र
 धर्मित है। श्रीकृष्णके ज्ञानाधिकारी भक्त दा हैं, एक मनुने
 दूसरे उद्वेग। मगधान् श्रीकृष्णने अर्जुनको गीतामें और उद्वेग
 श्रीमद्भागवतके एकादश स्कंधमें भागवतधर्मका रहस्य बताया है
 इसीको मराठीमें यथाक्रम श्रीज्ञानेश्वर और एकनाथने विशद
 है। भागवतधर्मके गीता और भागवत मुख्य आधारस्तम्भ हैं
 उनमें पूर्ण एकयान्यता है। दोनों ग्रंथोंकी शिक्षा एक है। ज्ञान
 यही एक उपदेश है कि सब कर्म कृष्णार्पणबुद्धिसे करके हरिमूर्ति
 द्वारा स्वयं तर जाय और दूसरोंको भी वारे। कुछ विद्वान् यह
 करते हैं कि गीता प्रवृत्तिपरक है और भागवत निवृत्तिपरक पर
 में दोनों ग्रन्थ प्रवृत्ति-निवृत्तिका परदा फाड़नेवाले ग्रन्थ हैं। इन
 ग्रंथोंमें ज्ञान और भक्तिका मधुर मिलन हुआ है।

गीता-भागवत करिती अषण । आणिक वित्तम विटाषावे ॥
 तुका म्हणे मज घडो त्याची सवा । तरी माझ्या देवा पार नाही ॥

‘जा गीता और भागवत अषण करते हैं और भीहिका चिन्त
 करते हैं, तुका कहता है कि उनकी सेवाका अक्षर मुझे मिले ता में
 सीमायकी सीमा न रहे।’ ‘पांशुरंगा करूँ प्रथम नमना’ वाले श्रीगी
 शतचरणामंगमें भागवतका स्वतन्त्र उल्लेख मा किया है—

‘सत्य जा कुछ है, व्यासादिने बता दिया है। मैं उन्हींका उक्ति
 अपनी भाषीमे कहता हूँ। व्यासमे कहा है कि मन्-सिन्धुके पार जान
 लिये भक्ति ही मुख्य है। जनोंके उदारके लिये ही भागवत निबन्ध
 किया’ ।’

तुकारामजीके कथनानुसार गीता और भागवतका ‘भक्ति ही म
 है। गीता और भागवतका तुकारामजीका कितना हृद परिलव
 यह अर्थ देखा जाय।

८ गीताध्ययन

मूखगीता शुकाराम नित्यपाठ करते थे और इससे उनके अभंगोंपर वहाँ-तहाँ गीताकी छाया पकी स्पष्ट दिखायी देती है। कुछ उदाहरण नीचे देते हैं—

गीता—निर्दोष हि सम मद्य ।

अभंग—ब्रह्म सर्वगत सदा सम । जेमें आन नाही विषम ॥

‘ब्रह्म सर्वगत सदा सम है । वहाँ और कुछ भी विषम नहीं है ।’

गीता—अन्तकाळे च मामेव स्मरन् ।

अभंग—अंतकाळीं ज्याच्या नाम आले मुखा ।

तुका म्हणे सुखा पार नाही ॥

‘अन्तकालमें, जिसके मुखमें नाम आ गया उसके सुखका कोई पार नहीं ।’

गीता—पद्मपद्मनिवान्मसा ।

अभंग—मग भी व्यषहारी असेन वर्तत ।

जेसे जलावात पद्मपत्र ॥

‘व्यषहारमें मैं ऐसे रहता हूँ जैसे जलमें कमलपत्र ।’

गीता—‘द्वाविमी पुरुषौ लोके’ और ‘उच्यते पुरुषस्त्वान्यः’

अभंग—द्वरा अक्षराषेगळा । तुका राहिला सोवळा ॥

‘द्वर-अक्षरसे अक्षर वह बेलगा है ।’

गीता—से त मुस्त्या स्वगणोक विशाल

क्षीणे पुण्य मत्स्यकोक विघ्नान्ति ।

अभंग—सरी मागों पद ईद्राषे । तरी शाश्वत नाही त्याषे ॥

स्वर्ग भोग मागू पूर्ण । पुण्य सरस्या आगुती येणें ॥

‘यदि इन्द्रका पद मोंगूँ तो वह शक्यत नहीं है। पूर्व तो मोंगूँ तो पुण्य समाप्त होनेपर झूटना पड़ेगा।’

‘पावनार्थं उदधाने’ (गीता २।४६) इस श्लोकका भाव शान्तेश्वरीके अनुरूप धुकारामजीने इस प्रकार किया है—

स्थानी गंगेधिया अंताधीण कय चाड ।

आपलें तें काड तुपेपाशी ॥

‘गङ्गाका अन्त पाये बिना हमारा क्या काम रुका जाता है। हमारा मतलब तो प्यास बुझानेसे है।’

‘तत्सदिति निर्देशा’ का अधिप्राय धुकारामजी यह बतलाते हैं—

तत्सत् इति सूत्राचे सार । कृपेचा सागर पांडुरंग ॥ १ ॥

(तत्सत् इति सूत्रक सार । कृपाके सागर पांडुरंग ॥ १ ॥)

गीता—कर्मेश्रियाणि सद्यम् य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियाणींश्विमुखात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

अमंग—त्यागें भोग माझ्या येतील अंतरा ।

मग मी दातारा कय करूं ॥

‘ऐसे त्यागसे भोग मेरे अन्तरमें आ जायेंगे तब मैं क्या करूँगा।’

गीता—आपणचि तारी आपण चि मारी ।

आपण उदरी आपणया ॥

‘आप ही ठारनेवाला है, आप ही मारनेवाला है। अपना आप ही उदार करनेवाला है।’

गीता—बासोसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोभ्यराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्ण-

म्वस्थानि संयाति नवानि देही ॥

'मंग-जीव न देले मरण । घरी मवी सांठी जीर्ण ॥

'जीव मरण नहीं देखता । नया धारण करता और पुराना छोड़ता है ।'

गीता—अपि चेत्सुबुराचारो भक्तते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्ध्यायसितो हि सः ॥

अमंग-न च्हापी ती जालीं कर्म नरनारी ।

अनुतापे हरी स्मरतां मुक्त ॥

'जिनके हाथों ऐसे कर्म हुए जो कमी न हों वे नर हों या नारी, अनुतापसे हरिका स्मरण कर मुक्त होते हैं ।'

गीता—अनन्याभिन्धयन्तो मां × × ×

× × × योगक्षेम बहाम्यहम् ॥

अमंग-संसारिचें बोझे वाहता वाहविता ।

सुखविण अनंता नाहीं कोणी ॥१॥

गीतेमाजी शब्दहु हुमिवा गावे ।

योगक्षेम कज्जकरणे त्याचें ॥

'संसारका बोझ होनेवाला और ढावानेवाला है अनन्त ! छेरे बिना कोई नहीं है । गीतामें बुन्दुमीका नाद निनादित हो रहा है—योगक्षेम चलाना उसीका काम है ।'

अस्तु, इन उदाहरणोंसे यह पता लग जायगा कि मूळ गीतासे शुकारामजीका कितना दृढ़ परिचय था । शुकारामजीके पास जो कोई परमार्थविषयक उपदेश सुननेके लिये आता, शुकाराम उसे गीताकी पोथी देते और यह कहते कि गीता और विष्णुसहस्रनामका पाठ किया करो । शुकारामजीने अपने जामाता और शिष्य मालजी गाडे देख्याडोकरसे गीता-पाठ करनेको कहा था । बहिणाबाईको उन्होंने स्वप्न दिया

कि 'राम कृष्ण हरी' मन्त्रका जप करो और उसी समय उनके हाथमें दी और कहा कि इसका नित्य पाठ किया जाय। पाठ स्वयं बहिणाचार्यने अपने अमंगमें कही है। तात्पर्य, तुकारामजी गीताका नित्य पाठ किया करते थे और गीताकी बहुत-सी प्रतिभाँ लिखकर साथवा शिष्योंसे लिखाकर अपने पास रखते थे। वे प्रतिभाँ जिशामुओंको देनेके काम आती थीं। यह भी हो सकता है कि मोताँ देवी प्रतिभाँ लिख लिखकर छाग उन्हें अर्पण करते हों। इस प्रकार तुकारामजी स्वयं नित्य गीता-पाठ करते थे और दूसरोंसे भी करते थे।

९ भागवत परिचय

गीताके समान ही मूल भागवत भी उन्होंने अच्छी तरह रखा था। गीता पढ़ना ज्ञानेश्वरी पढ़ना है और भागवत पढ़ना एकना भागवत पढ़ना है। ऐसी साम्प्रदायिक परिपाटी होनेपर भी तुकारामजी मूल गीता और मूल भागवतको अच्छी तरह देखता था, इसमें कोई सन्देह नहीं। तुकारामजीके अमंगोंमें या सभी सन्तोंकी कविताओंमें शिष्य प्रह्लाद, ध्रुव, गजेन्द्र, अजामिल, अम्बरीष, उद्धव, मुदामा, मोक्षपि-वत्नी आदि मक्ष भक्तियोंके बारम्बार नाम आते हैं उनका क्याएँ भागवतपुराणमें ही हैं। ध्रुवाख्यान भागवतके चतुर्थ स्कन्धमें (अ० ८-६) है, जहमरतकी कथा पञ्चम स्कन्धमें (अ० ९, १०, ११), अजामिलकी कथा षष्ठ स्कन्धमें (अ० १, २, ३), प्रह्लाद-वर्ष सप्तम स्कन्धमें (अ० ५ से १०), गजेन्द्र-भीसका वर्णन अष्टम स्कन्धमें (अ० २, ३), अम्बरीषका आख्यान नवम स्कन्धमें (अ० ४, ५) और दशम स्कन्धमें सम्पूर्ण भीकृष्ण-धरित्र है। संसारक सब प्रयत्नों मक्ति-सुखार्णयस्वरूप भीमद्भागवत ग्रन्थ अत्यन्त मधुर है। उसमें भी दशम स्कन्ध मधुरतर और उसमें फिर भीकृष्णकी बालखीला मधुरतर है। भीकृष्णकी बालखीलाओंके सम्बन्धमें आगे विस्तारपूर्वक वर्णन आनेवाला है इसलिये यहाँ सेखनीको रोक रखते हैं। अन्य सन्तोंके

निष्ठमान तुकारामजीको भागवतसे स्फूर्ति मिली । एकादश स्कन्धपर एकनाथ महाराजका भाष्य है और द्वादश स्कन्धमें कलिखन्तारक नाम-संकीर्तनकी महिमा वर्णित है । भीमद्भागवत भागवतधर्मका वेद है । भीशानेश्वर महाराजने व्यासदेवके पद-चिह्नोंको छुँदते हुए और भाष्यकार (भीमत् शङ्कराचार्य) से मार्ग पूछते हुए गीतारहस्य-विषयद किथा है, तथापि शानेश्वरीपर भागवतकी ही छाया अधिक पड़ी है । भारतवर्षमें श्रीकृष्णभक्तिका प्रचार प्रधानत भागवतसे ही हुआ है । भागवत ग्रन्थ तुकारामजीने अनेक बार समग्र सुना, देखा और अपनी भाषामें दोहराया है । भागवतके अनेक श्लोक उन्हें कण्ठ हो गये, उनका मर्म उनके हृदयमें उत्तर आया और उसकी मत्कयाएँ उनकी भक्तिके लिये उद्दीपक हुई । इस विषयमें किसीको कुछ सन्देह न रह जाय, इसलिये अन्तःप्रमाणोंके द्वारा ही यह देखा जाय कि तुकारामजीके विचार और भाषीपर भागवतका कितना गहरा प्रभाव पड़ा था—

(१) चतुर्थ स्कन्ध (अ० ८) में नारदजीने ध्रुवको भगवत्-स्वरूपका ध्यान बताया है । इसी प्रकार भागवतमें अन्यत्र भीमहा-विष्णुका वर्णन है । द्वादश स्कन्धमें श्रीकृष्णका रूप-वर्णन भी वैसा ही है । तुकारामजीने श्रीपण्डरपुरनिवासी श्रीविठ्ठलका आ रूप धरण किया है वह भागवतके उस रूप-वर्णनके साथ मिलाकर देखनेयोग्य है—

श्रीवत्साङ्ग भलश्याम पुण्य वनमाकिमम् ।

पाङ्कजगादापघोरमिष्मक्तपद्मसुखम् ॥ ४७ ॥

किरीटिन कुण्डलिन केयूरमलयान्वितम् ।

शैसुभामरणधीव पीतकौशेयभासमम् ॥ ४८ ॥

वनमालिनम्-नुलसीहार गळ्यां, त्से माल कंठी वैचयन्ती ।

गलेमें तुलसीका हार है, बैजयन्ती माला छटक रखी है।
मेघश्याम पीतकौशेयवाससम्—कासे सोमसत्त्व पाँचरे पाटोत्त ।

घननील सायत्न वाह्यानी ॥ १ ॥

(काछे पीतांबर पीतपट धारे ।

घननील साँधरे मेरे कान्हा ॥)

किरीटिनं घुम्बलिनम्—मकर कुडले तल्पमती भवणी ।

मुकुट कुडले श्रीमुख शामले । इत्यादि

(मकर कुडल जगमगे सघन । मुकुट कुडल श्रीमुख सो हव ॥)

कौस्तुभामरणप्रीषम् = कौंटी कौस्तुभमणि विराजीत ।

‘कण्ठमें कौस्तुभमणि साह रहा है ।’

(२) ‘भक्तिं हरौ भगवति प्रवहन्’—श्लुष

(प्रवहन् पद ध्यानमें रगिये)

प्रेम अमृताची धार । बाहे देवा ही सामोर ॥

‘प्रेमामृतकी धारा भगवााके सामने भी देखी ही प्रवाहित
होती है ।’

(३) माय वहा बेहमाजां मुखोक्तं

कष्टमकामात्त विद्भुजां ये ।

तथा दिव्य पुत्रका येन मरत्तं

शुद्धपेयस्मात्प्राप्तसौम्य त्वमन्तम् ॥

(५ । ५ । १)

विद्भुज माने विद्या भक्षण करनेवाले स्वान-शुकर आदि दुष्प
यानियोंमें जो कष्टदायक विषय-भोग प्राप्त होते हैं वे ही यदि नर-रह प्रा
हानेपर भी बने रहें तो यह तो बहुत ही पुनास्यक है । इसलिये (श्रुयमने
करते हैं) पुत्रो । दिव्य तप करके निरुक्त श्रद्ध कर, इससे अनन्त न
मुल प्राप्त करोगे । इस श्लोकके साथ यह अर्पण मिलाकर देखिये—

तरीच जन्मा यावें । दास विह्वलाचे व्हावें ॥ १ ॥
 नाही तरी काय थोडी । श्वान सूकरें बापुही ॥ घु० ॥
 आल्याचें तें फल । अंगी लागो नेदी मळ ॥ २ ॥
 तुका म्हणे मले । ज्याच्या नांवें मानवले ॥ ३ ॥

‘(मनुष्य) जन्म तो ही लो जो विह्वलनाथके दास हो । नहीं तो कुत्ते और सूकर (विह्वलनाथ) क्या कम हैं ? काम लेना तमी सफल है जब अङ्गमें मेल न लगने से (सत्त्वं शुद्धयेत्) तुका कहता है, वे ही मले हैं जिनका मन मगवधाममें लग गया ।’

(४) सत्तारमें यह-सुत-वारा और ब्रह्मादिके पीछे मटकनेवाले मनुष्यको इस मधाराग्यमें प्रचण्ड यवणहरसे उडनेवाली घूलसे मरी हुई दिघाय नहीं सूक्ष्मी—

अचिञ्च वात्पौरियतपांसुभूखा

दिसो न जानाति स्वस्वलाक्षः ॥

(५ । १३ । ४)

तुका म्हणे इहलाकी ज्या वेव्हारें ।

नये डोले घुर्ते भरुनि राहे ॥

‘तुका कहता है, इस लोकके व्यवहारसे आँखें घुर्तेसे मरी हुई न रहो ।’

(५) षष्ठ स्कंधमें अजामिलके कथा-प्रसङ्गमें कहा है—

न वै स तरक यासि वेक्षितो धमकिङ्करैः ।

(२ । ४८)

साक्षात्पसीदत हरेर्गोव्याभिगुप्तान् ॥

(३ । २७)

इन दो चरणोंसे विह्वल मिलाता हुआ तुकारामजीका यह अमग है—

भ्रम सगि दूता । तुम्हा नाही तेवें सत्ता ॥
 जेथे होय हरिकथा । सदा घोष नामाचा ॥ १ ॥
 मन्त्र जाळें तथा गाथा । नामधारका च्या सिवा ॥
 मुदर्शन याचा । घरटी फिरि मोंवती ॥ प्र० ॥
 अकगदा घेजनी हरी । उभा असे त्याचे द्वायी ॥

'बमराज अपने वृत्तोसे कहते हैं कि जहाँ हरि-कथा हाठी है, नाना संकीर्तन हाठा है यहाँ घुसनेका हुमलोगोको कोई अधिकार नहीं है। नामधारकोके मङ्गलग्राममें हुमलोग मत जाना, यहाँ प्रत्येक घरमें मुदर्शनचक्र घूमता रहता है, प्रत्येक द्वारपर भीहरि चक्र और गदा लगे लगे रहते हैं।'

(६) मन्त्रे धनामिन्नरूपतपःधुताञ्ज

स्वतःप्रभावयत्तपौष्यपुत्रिषागाः ।

भारतप्रभाय हि अस्मिन् परस्य पुत्रो

भक्त्या तुताप मगधान् राजयूयपाय ॥

(७१९१९)

विभ्राक्षिपद्गुण्युतादरविन्वमान

पादारविन्दविमुक्ताभ्युपार्ध परिष्टम् ।

मन्त्र तत्पितृमभोवचनेहिताथ

प्राणं पुनाति स कुम्भ न तु भूरिमानः ॥

(७१९१२०)

प्रसन्न हुए ।' (अब दूसरे श्लोकमें यही बतलाते हैं कि भक्तिके बिना भगवान् और कुछ नहीं चाहते—) 'उपयुक्त चारहों गुण यदि किसी ब्राह्मणमें हैं पर वह कमलनाभ भगवान्की सेवासे विमुक्त है वा उसकी अपेक्षा वह धाण्डाल भेद्य है जिसने अपना मन, वचन, काम, अर्थ आर प्राण भगवान्को समर्पित कर दिया है । कारण, हरि-भक्त चाण्डाल भी अपने कुलको पावन करता है, पर गर्वका पुतला बना हुआ नास्तिक ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता । ये दोनों श्लोक तुकारामजीके दो अमङ्गलोंमें माधुरूपने आ गये हैं—

नव्हती ते संत करितां कवित्व । = पांडित्य

संताचे ते आप्त नव्हती संत ॥१॥ = अमिशन

नव्हती ते संत वेदाभ्या पठणें । = धृत

नव्हती ते संत करितां तपतीर्थाटण ॥ = तप ३० ३०

'संत वे नहीं जो कवित्व करते हैं, जिनका यज्ञ परिवार है, जो वेदपाठ या तप-तीर्थाटन आदि करते हैं ।'

अब दूसरा अमंग देखिये—

अमक ब्राह्मण बळो त्याचे तोंड । कय त्यासी रांड प्रसवली ॥ १ ॥

वैष्णव चामार घन्य त्याची माता । शुद्ध उभयतां फुळ याती ॥ २ ॥

ऐसा हा निघाळा आळसे पुराणी । नव्हे भाङ्गी वाणी पदरिची ॥ ३ ॥

तुका म्हणे आगी लागो धोरपणा । दष्टित्या दुबैना न पडो माझी ॥ ३ ॥

'जो ब्राह्मण होकर भी भगवान्का भक्त न हो उसका मुँह काळा । उसे मानो रौंढने बना हो । चमार है पर यदि वह वैष्णव है वा उसकी माता घन्य है जिसने उसे लम बेकरतमय कुल पावन किये । पुराणोंमें ही यह निर्णय हो चुका है, यह मैं कुल अपने पल्लवसे नहीं कह रहा हूँ । तुका कहता है, उस यज्ञपनमें आग लगे (जिसमें भगवद्भक्ति नहीं); उसपर मेरी दृष्टि भी न पड़े ।'

इस अमंगमें उपर्युक्त दूसरे श्लोकका अर्थ स्पष्ट ही प्रतिफलित हुआ है और साथ ही तुकारामजी यह भी बतला देते हैं कि 'यह निम्न पुराणोंमें ही हो चुका है।' किस पुराणमें कहाँ यह निर्णय हुआ है म बतलानेकी अब कोई आवश्यकता न रही। भागवत-पुराणके उपर्युक्त श्लोकमें यह निर्णय किया हुआ सामने मौजूद है।

(७) प्रह्लाद दैत्यपुत्रोंका उपदेश करते हुए करते हैं
(स्कन्ध ७—६)—

पुत्री बपशत ह्यायुस्तदथ चाजितममः ।

निष्कलं यदसौ राम्यां क्षेतेऽन्धं प्रापितस्तमः ॥६॥

सुग्धस्य यास्य कौमारं क्रीडतो चापि विंशतिः । इत्यादि
तुकाराम 'गाँवों वामुदेव' अमंगमें कहते हैं—

अल्प आयुष्य मानवी देह । शत गणिते ते अर्धं रात्रं खाव ।
पुत्रे घालस्व पीडा रोगं स्रय ।

यह आपकी प्रतीक्षा करने लगा । हे कृपानिधान मेरे नारायण ! उन दोनोंका आपने उद्धार किया । आप उन्हें विमानमें बैठाकर ले गये । यह सुनकर मुझे भी यह मरोसा हो गया ।'

एक हजार वर्षतक गज-भ्राह्मका युद्ध हुआ यह बात भागवतमें भी है—'तयोर्नियुद्धयतोः समाः सहस्र व्यगमन् ।' कोई मुहूर्त्त छुड़ा नहीं सके—'अपरे गजास्तं सारयितुं न शक्यन् ।' गजेन्द्र और ग्राह दोनोंका भगवान् ने उद्धार, यह बात भागवतमें ही कही है । 'विमानमें बैठा ले जानेकी बात भागवतमें इस रूपमें है—'तत्र युक्तः अद्भुतं स्वमधनं गरुडासनोऽग्रात् ।' इस प्रकार तुकारामजीने भागवतकी जिन-जिन मन्त्रकथाओंका उल्लेख अपने अर्मगोमें किया है उन कथाओंको, उल्लेख करनेके पूर्व, मूळ भागवतमें अच्छी तरह देख लिया है । अर्थात् भागवतके साथ तुकारामजीका प्रत्यक्ष और हृद्य परिचय था, यह स्पष्ट है ।

तुकारामजीकी यह बात भी विशेष मनन करनेयोग्य है कि 'भगवान् उन्हें विमानमें बैठाकर ले गये । यह सुनकर मुझे भी यह मरोसा हो गया ।' भगवान् भक्तको विमानमें बैठाकर अपने घाम ले जाते हैं यह गजेन्द्र-अम्बरीष आदि भक्तोंके चरित्रोंमें देखा और इसका 'मुझे भी मरोसा हो गया ।' तुकारामजीका यह उद्धार उन्हींकी बैकुण्ठ-गमनकी कथाके साथ मिखाकर देखनेयोग्य है ।

(९) तैरेव सद्भवति यत्किमप्यतेऽपृथक्त्वात्

सदस्य तद्भवति मूलनिपेचनं यत् ॥

(८१९१२९)

यथा हि स्कन्धशास्त्रानां तरोर्मूलावसेचनम् ।

एषमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ॥

(८१९१४९)

भीमन्नागवतमें मूलसेचनका दो बार आया हुआ यह छन्द इसी अर्थके साथ, तुकारामजीके अर्भगमें भी इस प्रकार आया है—

सिध्दन करिता मूळ ॥ वृद्ध ओलासे सकळ ॥ १ ॥

नको पृथक्कासे भरी ॥ पढो एक सार घरी ॥ २ ॥

‘मूलका सिध्दन करनेसे उसकी तरी समस्त वृद्धमें पहुँचती है। पृथक्के फेरमें मत पढ़ो, जो सार वस्तु है उसे पकड़ र्हो।’ ज्ञानेश्वरमें भी यही इष्टान्त आया है—‘मूलसिध्दनसे जैसे सहज ही शास्ता-पत्न्य सन्तोपको प्राप्त होते हैं’ परन्तु ‘अपृथक्त्वात्’ पद भागवतमें ही है और उसीसे पृथक्के फेरमें मत पढ़ो’ यह तुकोवि निकली है।

(१०) अह मक्षपराधीनः (१ । ४ । ६१)

अरे मक्षपराधीना । तुक्त्र म्हणे नारायणा ॥ १ ॥

(११) वशीकुम्भन्ति मां भक्त्या सत्सिद्धयाः सत्यति धया ॥

(१ । ४ । ६१)

पतिव्रते जैसा अतार प्रमाण । आम्हा नारायण तैशापरी ।

‘पतिव्रताके बिये असे पति हा प्रमाण है, धेसे ही हमारे जिने नारायण हैं।’

(१२) अर्जिता कथिता धामा प्रायो बीजाय नेप्यते ॥

(१० । २२ । २६)

प्रेमसूत्रदोरी । नेतो तिक्ते जातो हरी ॥ १ ॥

मने सहित वाचा काया । अर्घे दिलें पंढरिराया ॥ २ ॥

(प्रेमसूत्रदोर । जाते हरि स्त्रीषो जिस ओर ॥

मन । सह तन वचन । कित्या सब हरि-अर्पण ॥)

प्रणयरशाना—प्रेमसूत्रकी छोर ।

(१४) भागवतके निम्नलिखित श्लोकका तो सुकारामजीने पदशः

माषान्तर किया है—

न पारमेष्ठ्यं न महेंद्रधिष्य

न सार्वभौम न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भव वा

भय्यर्पितात्मच्छति महिमान्यत् ॥

यह श्लोक एकादश स्कन्ध (अ० १४ । १४)में है । कुछ हेर-फेरके साथ ऐसा ही श्लोक पद्य स्कन्धमें भी है (अ० ११ । २५) इस श्लोकका अर्थ यह है कि जिसने मुझे आत्मार्पण किया है वह मेरा मऊ मेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहता । पारमेष्ठ्य अर्थात् परमेष्ठीपद अथवा सत्यलोक, महेंद्रधिष्य अर्थात् इन्द्रपद, सार्वभौमपद, रसाधिपत्य अर्थात् पातालका आधिपत्य, योगसिद्धि, अपुनर्भव अर्थात् मोक्षकी भी वह इच्छा नहीं करता । इन पारमेष्ठ्यादि छ पदोंको सामने रखकर सुकारामजीने देखिये, कैसे इस श्लोकका अनुवाद किया है—

परमेष्ठीपदा । तुच्छ करीती सर्वदा ॥ १ ॥

‘परमेष्ठी पदको भी सदा तुच्छ समझते हैं । (कौन ?)’

हेषि व्याषे घन । सदा हरीषे चित्तन ॥ ४० ॥

‘सदा हरिका चिन्तन ही जिनका घन है ।’

इन्द्रादिक मीग । मोगनष्टे तो भयरोग ॥ २ ॥

‘इन्द्रादिकोंके जो भोग हैं वे भोग नहीं, भवरोग हैं।’

सार्धमौम राज्य । त्यासी कहीं नहीं कब ॥ ३ ॥

‘सार्धमौम राज्यसे उन्हें कोई काम नहीं है।’

पाताळीचे अधिपत्य । ते तो मानिती विपत्य ॥ ४ ॥

‘पाताळके अधिपति होनेको वे विपत्ति ही समझते हैं।’

योगसिद्धिसार । त्यासी घाटे तें असार ॥ ५ ॥

‘योगसिद्धियोंके सारको वे नि-सार समझते हैं।’

मोक्षायेषद्धं सुख । सुख नष्टे तेषि दुःख ॥ ६ ॥

‘मोक्षतकके सुखको वे सुख नहीं, दुःख ही समझते हैं।’

तुक्र भूणे हरी शीण । त्यासी अषया घाटे शीण ॥ ७ ॥

‘तुक्र कहता है, हरिके बिना वे सब कुछ व्यर्थ समझते हैं।’

इसने स्पष्ट प्रमाण पानेके पश्चात् कोई भी यह नहीं कह सकता कि श्रीमद्भागवतके साथ तुकारामजीका हृद् परिचय नहीं था।

१० पुराणोंपर भ्रष्ट

भागवतके अतिरिक्त अन्य पुराणोंको भी तुकारामजीने बड़े प्रेमसे पढ़ा था। पुराणोंके सम्बन्धमें उन्होंने अनेक बार जो प्रेमोद्धार प्रकट किये हैं उनसे यह भास्त्रम होता है कि पुराणोंका भी उनके चित्तपर गहरा प्रभाव पड़ा था।

एक स्थानमें उन्होंने कहा है, ‘मैंने पुराण देखे, दृष्टानोंमें भी हृद् स्पर्श की, पर तीनों भुवनमें ऐसा (मेरे नाशयण-श्रेष्ठा) कोई वृत्ता न देगा।’ एक दूसरे स्थानमें कहते हैं, ‘पुराणोंका इतिहास देखा, उसके मीठे रसका सेवन किया और उसीके आधारपर यह कविता कर रहा हूँ, यह व्यर्थका प्रस्ताप नहीं है।’ एक स्थानमें तुकाराम भगवान्से प्रार्थना

करते हैं कि 'हे भगवान् ! मैं यहाँ (इन पत्रणोंमें) अनन्य अधिकारी कब, कैसे बन सकूँगा, यह मैं नहीं जानता । पुराणोंके अर्थोंका ध्यान करता हूँ तो जी तकपने लगता है ।' 'मक्तिके बिना भगवान् नहीं मिलनेके', तुकाराम कहते हैं कि 'यही बात पुराण बतलाते हैं । पुराणोंमें यह प्रसिद्ध है कि असंख्य भक्तोंकी भगवानने उधारा है, पुराण बतलाते हैं कि भगवान् ऐसे दयालु हैं । पुराणोंके बचन मेरे लिये प्रमाण हैं ।'

इस प्रकार अनेक स्थानोंमें तुकारामजीने अपना पुराण-प्रेम व्यक्त किया है । पुराणोंकी भक्त-कथाएँ पढ़कर तुकाराम तन्मय हो जाते थे, इनकी-सी उत्कृष्ट भगवद्भक्ति मेरे चित्तमें कब उदय होगी, यही सोच उनकी होता था और वह व्याकुल हो उठते थे । पुराणोंका अमृतरस पान करते हुए वह प्रेमाभ्रुओंसे भोग जाते थे । मुखकी ध्वाननिष्ठा देखकर वह श्रीविह्वलस्वयके ध्यानमें निमग्न हो जाते थे । नाम-स्मरणसे कितने असंख्य भक्त सर गये, यह सोचकर वह और भी अधिक उल्लासके साथ नाम-कीर्तनमें निमग्न हो जाते थे । श्रीमद्भागवतादि पुराणोंके समबलोकनका ऐसा मूढ और मधुर सुसस्कार तुकारामजीके शुद्ध चित्त-पर पड़ा । 'नामाचे पबाडे गर्जती पुराणे' (पुराण गरजकर नामके गीत गाते हैं) वाले अमगमें तुकारामजीने यह कहा है कि आदिनाथ शङ्कर, नारद, परोक्षित, बाल्मीकि आदि, नामके अलौकिक रागमें तन्मय हो गये और हम-जैसोंको मार्ग दिखा गये । अस्तु, यहाँतक हमलागोने यह देखा कि गीता तथा भागवतादि पुराणोंका अध्ययन तुकारामजीके ज्ञानाजनका कितना बड़ा अङ्ग था ।

११ विष्णुसहस्रनाम-पाठ

भागवतधर्मियोंमें विष्णुसहस्रनाम भी पहलेसे ही बहुत प्रिय और मान्य है । इसके नित्यपाठकी परम्परा भी बहुत प्राचीन है । यह विष्णु-सहस्रनाम महामारतके अनुशासनपर्वका ४९ वाँ अध्याय है । भगवान्

का, ध्यानपूर्वक -नाम-सङ्कीर्तन चित्तवृत्तिका उत्तम उपाय है। ११
स्मरण योद्धोंमें भी विहित है। श्रुतवेदके अन्तिम अध्यायमें यह वचन
है—'मर्ता अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे। विप्रातो ज्ञातवेदा
भीमद्भागवतमें तो अनेक स्थानोंमें, विशेषकर अष्टाविंशती स्कन्ध
प्रसङ्गसे (स्कन्ध ६ अ० २) नाम-माहात्म्य बड़े प्रेमसे गाया गया है।
नाम स्मरणके लिये विष्णुसहस्रनाम बड़ा अच्छा साधन है। ज्ञानयोगमें
(अ० १२।१०) ज्ञानेश्वर महाराजने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि
'सहस्रों नामोंकी नौकाओंके रूपमें सजकर मैं संसारक पार पहुँचाने
वाला तारक जहाज बना हूँ।' नामदेवरायके अर्मगोंमें भी 'सहस्रनामके
बटोहियोंको कन्धेपर चढ़ा लिया' ऐसा उल्लेख है। गीता और विष्णु
सहस्रनामके नित्यपाठकी परिपाटी बहुत प्राचीन है। नाम-स्मरण
मन्नसागर पार करनेका मुख्य साधन है, यह भागवत धर्मका मुख्य
उपदेश है। भागवतमें सहस्रधाः यह उपदेश किया गया है। मीमांसा
में 'सतत कीर्तयन्ता माम्' (अ० ९।१४), 'यशानां जपबन्धोऽस्मिन्'
(अ० १०।१५), ओमित्येकादश ब्रह्म (अ० ८।११) इत्यर्थात्
प्रकारसे नाम-स्मरणका निर्देश किया गया है। विष्णुसहस्रनामका
नाम-स्मरणके लिये बनी-बनायी चीज मिल गयी, इससे लोग उत्तम
उपयोग करने लगे और उसका इतना प्रचार हुआ। गुरुकारामजी ने
विष्णुसहस्रनामका नित्य पाठ किया करते थे। भारकरी सम्प्रदायमें यह
थात प्रसिद्ध है कि गुरुकारामजीने विष्णुसहस्रनामके एक लक्ष पाठ
किये। गुरुकारामजीके अर्मगोंमें ७-८ बार विष्णुसहस्रनामका नाम
आया है—

(१) सहस्रनामकी नौकाको ठीक कर ली जो मन्नसागरके पार
करा देती है।

(२) पट्टाञ्ज, चार वेद, अठारह पुराणोंकी एकीभूत प्रतिमा-
स्वरूप इस ध्यामरूपको अर्मगोंमें भर लो और विष्णुसहस्रनामका नाम
माया फेरी।

(३) सहस्रनामकी प्रत्येक पुकार उत्तरोत्तर अधिकाधिक बरू
वेनेवाली है ।

(४) सहस्रनामका रूप मर्कोंका पक्षपाती है ।

(५) मेरी पूँजी सहस्रनाममाला है ।

(६) एक नाम भी वहाँ असीम है वहाँ सहस्र नामोंकी माछा
गूँथ डाली ।

(७) जिसके रूप है न आकार, वह नाना अवतार धारण करता
है, उसीने अपने सहस्र नाम रख किये ।

(८) सहस्र नामसे पूजा करना कल्या ही चदाना है ।

तुकारामजीका यह कहना है कि विष्णुसहस्रनाम नौकाका मैंने सहारा
लिमा, आपसोग भी छीखिये; इससे भव-सिन्धुको पार कर जाओगे ।
इस सहस्रनामावलिमें श्रीकृष्णके जो केशव, पुरुषोत्तम, गोविन्द, माधव,
अच्युत, देवकीनन्दन, वासुदेव, गरुडम्बज, नारायण, दामोदर, मुकुन्द,
हरि, मधुवत्सल, पापनाशन आदि नाम हैं—ये ही तुकारामजीके
अर्मगोंमें पार-भार आवे हैं । कई नामोंपर उन्हें अर्मग भी सूझे हैं—

(१) धर्मो धर्मविदुत्तमः ।

धर्माची तू मूर्ति । पाप-पुण्य तुझे हाती ॥ १ ॥

। 'धर्मकी तुम मूर्ति हो । पाप पुण्य तुम्हारे हाथमें है ।'

(२) शुसम्भकगदाधरः ।

धेऊनिया शकगदा । हाची चन्दा फलीतो ॥ १ ॥

मन्त्रां राखे पायांपासी । दुर्भनासी संहारी ॥ २ ॥

'शक और गदा किये वह यही किमा करता है कि मर्कोंको अपने
धरणोंके पास रखता और दुर्भनोंका संहार करता है ।'

‘शक्रगदाधरा’ पदका यह विवरण है। सुदर्शनचक्रसे वह जैसे मर्कोंको अपने चरणोंके समीप रखता और गदासे वृष-वैशंठुरोंके का संहार करता है।

(१) असृताशोऽसृतवपुः ।

श्रीपाशे जीवन । असृताशी तनु । ब्रह्माण्डभूषण । नारायण ॥ १ ॥

१२ महिम्नादि स्तोत्र और सुभाषित

शुकारामजीके अर्मगोमें सरस्वत-श्लोकोंके प्रतिस्म या अनुवाद आ जाते हैं, जिनसे उनकी बहुभुतता और चारणा-शक्तिका पता लगता है—

(१) सर्वं विष्णुमय जगत् । विष्णुमय अगत वैष्णवांचा वर्म ।

(२) मन्त्रक्य यत्र गार्पन्थि यत्र विद्यामि नारद ॥

माझे भक्त गाती जेव्हे । नारदा मी उमा तेव्हे ॥ १ ॥

मेरे भक्त जहाँ गाते हैं, हे नारद । मैं वहाँ सका रहता हूँ ।

(३) क्षमासुराणां न भय न छन्ना ।

क्षमासुरा नय लाभ ना विचार ।

क्षमासुरको न भय है, न छन्ना, न विचार ।

(४) क्षमा शार्ङ्गं करे यस्य वृक्षवः किं करिष्यति ।

अतुजे पतितो बद्धिः स्वयमेवोपशाम्यति ॥

क्षमाशस्त्र जया नराचिये होती । हुष्ट तयाप्रति करय करी ॥ १ ॥

शृण नाही तेव्हे पङ्कला दावाग्नी । आयतो पिप्पलीनी व्यापसया ॥ २ ॥

‘क्षमा-शस्त्र जिस मनुष्यके हाथमें है, वृक्षजन उसका क्या विचार सकते हैं । जहाँ शृण ही नहीं है वहाँ दावाग्नि सुसगकर क्या करेगी । आप ही कुछ आयगी ।’

(५) शूर्पं करोति बाणाच्छं पञ्च कल्पयते गिरिम् ।

उल्लङ्घिते पांगुळ गिरी । मुकें फरी अनुवाद ॥-

(६) प्रतिष्ठा शूद्रोविष्ठा गौरव न तु रौरवम् ॥
मानदंमवेष्टा । हे तौ सूकराधी विष्ठा ॥ १ ॥

(७) परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥
पुण्य ८ परउपकार पाप ते परपीडा ।
आणिक नाही जोडा दुखा यासी ॥ १ ॥

‘पुण्य परोपकार है और पाप परपीडा है । इसका और-कोई जोडा नहीं है ।’

(८) मृगामीनसञ्जनानीं तुणञ्जसन्तोपविहितवृक्षीनाम् ।
शुम्भकधीवरपिष्टानां विष्कारणवैरिणो वराति ॥

काम केले जळचरी । डीवर त्याच्या घाताघरी ॥ १ ॥

हातो व्ययीचा विचार । आहे याति घेराकार ॥ १ ॥

शवापदति वधी । निरपराधे पारधी ॥ २ ॥

तुम्ह म्हणे खळ । संतां पीडिती चाढाळ ॥ २ ॥

जळचर घेचारोंने क्या किया जो धीवर उनकी घातमें रहता है ?

पर यह ऐसा ही है, यह जातिस्वभाव है, इसकी देह ही इनके घेराकी

है । (वैसे ही) व्याध निरपराध भृगोंको मारा करता है । (और)

शुका कहता है, खळ जो हैं चाण्डाल, वे सन्तोंको ही घताया करते हैं ।

शुम्भक, धीवर, पिष्टान धीनों इत्यान्त शुकारामजीने ठठा लिखे हैं और

उन्हें अमंग वाणीमें क्या बुरीसे घेठाया है ।

मद्रहरिके नीतिवैराग्यघटक और आचार्यके पाण्डुरङ्गाष्टक, पदपदी

और महिम्नादि स्तोत्र शुकारामजीके अबलोकन और पाठमें रहे होंगे ।

पाण्डुरङ्गाष्टकमें इस आशयका एक श्लोक है कि भगवान्ने कठिपर जो

हाथ रखे हैं वह यह बातकामेके लिये कि भक्तोंके लिये भवसागर कमर

के नीचे ही है ।

(९) प्रमाण १ मवाब्धेरिदं मामकानां
 नितम्बः कराम्बां एतो यम तस्मात् ।
 विधातुयंसत्यै एतो वाभिकोषः
 परमहाकिञ्चं मजे पाण्डुरङ्गम् ॥

करा विह्वल स्मरण । नामीं रूपी अनुसम्भान ।
 जाणोनि मक्तं मवलक्षण । जधानप्रमाण दावीतसे ॥
 कटीवरी ठेवुनी हात । जना दावित संकेत ।
 मव-जलाम्बिषा अंत । इतुलाधि ॥

श्रीविह्वलनायका स्मरण करो । नाममें, रूपमें, उन्हींका अनु-
 संधान करो । मक्तोंको जानकर बतलाते हैं कि मवसायर बाँके
 बराबर है । कटिपर हाथ रखकर (मक्त) जनोंको यह संकेत करते हैं
 कि मवजलाम्बिका अन्त यहीतक है ।'

(१०) असिधगिरिसम स्यात् कञ्चलं सिन्धुपात्रे
 सुरतस्वरद्याला छेत्तभी पप्रमुर्बी ।
 किलति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं
 तदपि तव गुणानामीय पार न याति ॥

महिम्नःस्तोत्रका यह श्लोक प्रसिद्ध है । इस श्लोककी छात्रा भाष्ये
 दिये हुए अर्थगानुभादपर विशेषतः उसके अमूर्त्यं चरणानुवादपर किठनी
 पकी हुई है यह देखिये—

'दिसके गीत गाते हुए जहाँ भुक्तिधामोंको मौन हो जाना पड़ता
 है वहाँ मेरी बाणी ही क्या जो उस स्तुतिकी पूरा करे । जहाँ शेषनाम मौं
 अपने सहस्रमुखोंसे स्तुति करते-करते थक गये, जहाँ सिन्धुपात्रमें सम्पूर्ण
 मही भी मुठकर स्थाही हो जाय तो भी पूरा न पड़े, वहाँ मेरी बाणी
 ही क्या जो उस स्तुतिकी पूरा करे । तेरी कीर्ति तेरे सामने ब्रह्मण करे

तो अखिर ब्रह्माण्डमें भी वह न समा सकेगी; मेरुकी छेखनी, सागरकी स्याही और भूमिका कागज तो पूरा पक ही नहीं सकता ।’

१३ तुकारामजीका संस्कृत-ज्ञान

वात्स्य गीता, भागवत, कई अन्य पुराण तथा महिम्नादि स्तोत्रोंको तुकारामजीने बहुत अच्छी तरहसे पढ़ा था। जिन लोगोंकी यह धारणा हो कि तुकाराम लिखे-पढ़े नहीं ये वे आश्चर्य करेंगे। तुकारामजीने मण्डारा-पर्वतपर शानेश्वरी और नाथमगवतादि ग्रन्थोंके अनेक पाराम्यण किये थे। वह मराठी बहुत अच्छी तरहसे लिख सकते थे। बाळुळीकाके जो अमंग उन्होंने बनाये उन्हें उन्होंने अपने हाथसे लिखा। अब वह संस्कृत जानते थे या नहीं और यदि जानते थे तो कितनी जानते थे, यह प्रश्न रहा। गीता और भागवतके अवतरण देकर उनके साथ उनके अमंगोंका जो मिठान किया गया है उससे यह प्रश्न बहुत कुछ हल हो जाता है। समानार्थक अवतरण सैकड़ों दिये जा सकते हैं परन्तु हमने केवल ऐसे ही अवतरण दिये हैं जिनसे यह बात निर्विवादरूपसे स्पष्ट हो जाय कि तुकारामजी मूल संस्कृत-ग्रन्थोंको देखते थे और मूलके वचन गुण-गुनाते हुए ही कई अमंग उन्होंने रचे हैं। तुकारामजीने स्वयं कहा है कि मैंने अक्षरोंपर बड़ा परिश्रम किया, ‘पुराणोंको देखा और दर्शनो-में खोज की।’ इससे यह स्पष्ट है कि मूल संस्कृत-ग्रन्थोंको उन्होंने केवल सुना नहीं, स्वयं देखा और पढ़ा था। देखनेमें भी अन्तर हो सकता है। व्याकरणके नियम चाहे ठ होने न थोखे हों, उन नियमोंको उन्हें कोई आवश्यकता भी नहीं थी। पर भागवतादि ग्रन्थ मूल संस्कृतमें यह पढ़ते थे और उनका अर्थ समझनेमें उन्हें कोई कठिनाई न होती थी। उसके पूर्व उन्होंने किसी उत्तम विद्वान्के मुखसे भवण मी किया होगा और उससे संस्कृतके साथ उनका परिचय बढ़ा होगा। कुछ लोग यह कहते हैं कि वैराग्य हो जानेके पश्चात् तुकारामजी कुछ काष्ठक पेटणमें रहे। वहाँ उन्होंने एक विद्वान् मगवतके मुँहसे शार्प सम्पूर्ण भागवत सुनी और पीछे मण्डारा छोटनेपर उन्होंने भागवतके अर्थ-बोधके

लिये उसके अनेक पारायण किये । मागवतसम्प्रदायके मागवतसंविदा
सप्ताह बहुतोने देखे होंगे अथवा चातुर्मास्यमें मागवतपुराण भी धर
किया होगा । यह परिपाटी अति प्राचीन है । तुकारामजीने भी स्तव
और पुराण सुने होंगे । सप्ताहमें अनेक आस्थावान् भोठा मागवतके
पोथी सामने रखकर छद्म पाठ भी किया करते हैं और नित्य पुराण-
ध्वज करते-करते मुदिमान् पुरुषोंको ही क्यों, स्त्रियोंको भी महत्प्र
अच्छे-अच्छे श्लोक कण्ठ ही जाते हैं । कुछ लोगोका यह मत है कि इसी
तरहसे तुकारामजीको भी कुछ श्लोक याद हो गये, अन्यथा संस्कृतका ठेके
बोध नहीं था । पर ऐसा समझ बैठना मुक्तियुक्त नहीं है । स्वयं तुकारामजी
ही अब कहते हैं कि 'पुराणोंको देखा, दर्शनोंको दूँदा ।' तब हमें उभमें
सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है । 'पुराणोंको देखा' बाने मातृवर्ग
समझानेके लिये मैंने स्वयं पुराणोंको पदा और 'दर्शनोंको दूँदा' यावे शास्त्र-
ग्रन्थोंमें हूँद-शोधकी; और इनका वात्पर्याय यही समझा कि 'दिठोबाई
शरणमें जाओ, निजनिष्ठासे नाम-संकीर्तन करो ।' तुकारामजीने दो-चार बात
थी यह कहा है कि 'बेदोंके अक्षर पढ़नेका मुझे अधिकार नहीं' इतका भी
मर्म जानना ही होगा । उनके कथनका अभिप्राय यह है कि सन्तोंके बचन
मैंने याद किये, मागवतके कुछ श्लोक और स्तोत्र कण्ठ किये, इसी
प्रकार यदि मुझे वेद-बचन कण्ठ करनका अधिकार होता तब उपनिषदोंको
देखकर उनसे भी नित्यपाठके योग्य पद्यन-रुपद्र मैं कर लेता । शास्त्र-पुराण
उन्होंने स्वयं देखे, वेदोंको भी देखते यदि अधिकार होता, यही शक्य
स्पष्ट अभिप्राय है । वह इतनी संस्कृत जान गये थे कि मागवतदि
ग्रन्थोंको मूलमें ही देखकर उनका मातृवर्ग समझ लेते । उनकी भद्रा और

‘बुद्धि अलौकिक थी, शास्त्र पुराणोंके भाषार्थको तुरंत ग्रहण कर लेने योग्य उनकी अन्तःकरण-प्रवृत्ति थी।’ इस कारण इन ग्रंथोंको देखते-देखते उन ग्रन्थोंका अर्थबोध होने योग्य संस्कृत-भाषाका ज्ञान प्राप्त हो जाना उनके लिये कुछ भी कठिन नहीं था। शास्त्रों और पुराणोंका रहस्य विघट्ट करनेवाले प्राकृत ग्रन्थ भी मौजूद थे और उन ग्रन्थोंको भी उन्होंने देखा था। इसलिये मूल ग्रन्थोंको देखकर उनका भाषार्थ जान लेना उनके-से प्रज्ञा-प्रतिभावान् पुरुषके लिये सहज ही था। वेद-शास्त्र-पुराणोंका रहस्य ज्ञानेश्वरी और नाथमागधतमें व्यक्त हुआ था, और इन ग्रन्थोंको तुकारामजीने अपने हृदयसे छगा रखा था। तुकारामजीका आचार उच्चम ब्राह्मणोंके भी अनुकरण करने योग्य था। देवपूजादिके मन्त्र ठहरे कण्ठ थे। पूजा समाप्त करते हुए ‘मन्त्रहीन क्रियाहीनम्’ इत्यादि कहकर प्रार्थना की जाती है। तुकारामजी कहते हैं—

असौ मन्त्रहीन क्रिया । नका चर्या विशारद ॥ १ ॥

सेवैमर्ष्ये जमा धरा । कृपा करा सेवटी ॥ २ ॥

‘कर्म मेरा मन्त्रहीन हुआ हो, रीत-अनरीत जो कुछ हो, कुछ भव विचारिये। सेवामें इसे जमा करिये और अन्तमें कृपा कीजिये।’

भोजन-समयमें ‘हरिदाता हरिमोक्षा’ इत्यादि कहा करते हैं।^{१०} तुकारामजीने उसीको अपनी बाणीमें यों कहा है—‘दाता नारामण । स्वयं भोगिता आपण ॥’ तुकारामजीका एक बड़ा ही सुन्दर अर्मग है—‘कासयानें पूजा करुं केशीराजा’ एक बार ऐसा हुआ कि तुकारामजी सब पूजा-सामग्री पास रखकर पूजा करने बैठे, पूजा आरम्भ भी नहीं होने पावी और तुकारामजीको ध्यान लग गया। पूर्य-पूरक और पूजा-साहित्य, यह त्रिपुटी नहीं रही, तीनों एकाकार हो गये। जिस अर्मगकी बात कह रहे थे वह इसी समयका अर्मग है। यह आचार्यके ‘परा-पूजा’ नामक प्रकरणके भावमें है। इससे कुछ लोग बड़ी अधीरतासे यह कह देते हैं कि

सुकारामजी मूर्तिपूजक नहीं थे। पर इस अमंगसे यदि कोई बात होती है तो वह यही कि सुकारामजी बड़े आस्थावान् और निरर्द मूर्तिपूजक थे, और चन्दन, अक्षत, फूल, धूप, दीप-दक्षिणा, भात, भजन, नैवेद्यके साथ नित्य शास्त्रोक्त रीतिसे भगवान्की प्रतिपाद पूजन करते थे। नित्यकर्मके वह बड़े पक्के थे, जरा भी ढिंढाई उनमें नहीं थी। उन्हींका वचन है 'काहीं नित्यनेमावीण। अन्न खाता है वह कुछ है।' (कुछ नित्य नियमोंके बिना जो अन्न खाता है वह कुछ है।) केवल मण्डारेपर जाकर प्रायः पड़े, एकाकार भगवान्की शाम्बिक प्रार्थना की और रातकी राँवके देवालयमें दो पहर कीर्तन कर लिया, इतना ही सुकारामजीका कार्यक्रम नहीं था, कुसुमपरम्परागत भीषणहूरकी पूजा भी वह नित्य नियमपूर्वक और अत्यन्त भद्राके साथ करते थे। चैतन्यजन भगवान्की मूर्ति भी चैतन्यजन है, भगवान् सामने लड़े हैं, पोडूष उपचारोंके साथ प्रेमपूर्वक उनका पूजन करना परमानन्दप्रद जीव-धर्म है। ऐसे आनन्दमग्न होकर वह भगवान्की पूजा करते थे। पूजार्थ सब मन्त्र पुराणोक्त ही हैं। भगवान्की पूजा करनेका अधिकार सब जीवोंकी है। सुकारामजीकी सभद्र-समन्त्र पूजा, उनका पवित्र रहन-सहन, उनका संस्कृत और प्राकृत भाषाओंके अध्यास-ग्रंथोंका अवलोकन, नित्यनाड और कीर्तन, यह सब इतना आस्थायुक्त था कि ऐसे आस्थावान् पुराण ज्ञानियोंमें भी बहुत कम मिल सकते हैं। बहुजनसमाजपर उनके इस चरित्रका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा और उनको भगवद्भक्तिका इका सर्वत्र बनने लगा। पुराणमताभिमानियोंको सुकारामजीका यह पद्य सुनकर हीने लगा। उनकी ओरसे रामेश्वर भद्र नामके एक पुरुष सुकारामजीसे लड़ने लगानेके लिये आगे बढ़े। यह प्रसङ्ग आगे आवेगा।

तुकारामजीके संस्कृत-ग्रन्थोंके अध्ययनका यहाँतक विचार हुआ, अब उनके प्राकृत ग्रन्थाध्ययनकी बात देखें।

१४ ज्ञानेश्वरी

ज्ञानेश्वरीके साथ तुकारामजीका कितना गाढ़ा परिचय था यह दिखानेके लिये ज्ञानेश्वरीके कुछ वचन और साथ ही उनसे मिलान करनेके लिये तुकारामजीके वचन उद्धृत करते हैं।

(१) राम हृदयमें हैं पर भ्रान्त जीव बाह्य विषयोपर छम्ब होते हैं। ज्ञानेश्वरी (अ० ९) में इनके लिये जोक और दाहुरकी उपमाएँ दी हैं। 'गौका वृष कितना पवित्र और मीठा होता है और होता मी है कितना पास—स्वचाके एक ही परदेके अन्दर। पर जोक ठसका तिरस्कारकर अशुद्ध रक्तका ही सेवन करती है।' (५७) 'अथवा कमलमकरन्द और मेढक एक ही स्थानमें रहते हैं तो मी कमलमकरन्दका सेवन मीरे ही करते हैं और मेढकके लिये कीचड़ ही बचता है' (५८) शतचरण अर्मगमें तुकारामजीने मी यही दृष्टान्त दिया है— 'नामनिदकके लिये भगवान् बैठे ही दूर हैं, जैसे जोकके लिये वृष।'।

(२) ज्ञानेश्वरी अ० १२-१० में यह ओवी है कि 'सहस्रो नामोंकी नौकाओंके रूपमें सजकर मैं ससारमें धारक बना हूँ।' तुकारामजीका अर्मग है कि 'सहस्र नामोंकी नौकाको ठीक कर लो जो भव-सिन्धुके पार ले जाती है।'।

(३) बीज फूटकर पेड़ होता है, पेड़ गिरकर बीजमें समाता है। (ज्ञानेश्वरी १७-५९) तुकाराम कहते हैं—पेड़ बीजके पेटमें और बीज पेड़के अन्तमें।

(४) पण्डित बाछकका हाथ पकड़कर स्वयं ही अच्छे अधर लिखता है (ज्ञानेश्वरी १३-३६८)। तुकाराम—बस्तेके लिये गुरुजी ही पटिया अपने हाथमें लेते हैं।

(५) सूर्यके चेजके सामने भ्रुगुनूकी श्रमक क्या ! (ज्ञाने० १७) तुकाराम—‘सूर्यके सामने भ्रुगुनू पुडे दिस्तावे ।’

(६) ‘अखिल जगत् महामुखसे तन जावा है ।’ (ज्ञाने० २००) तुका कहता है, ‘अखिल जगत् मगधान्से तन गया है । तन्ने गीत गाया, यही काम थाकी है ।’

(७) वहाँ ये ही लीलामात्रसे (अनायास) तर गये जिन्होंने मेघ भजन किया । उनके लिये मायाजल इसी पार समाप्त हो गया । (ज्ञाने० ७-९७) तुकाराम—मुखसे नारायण-नाम गाने लगे तब भव-कल्प कहाँ रहा ! भव-सिन्धु तो इसी पार समाप्त हो जायगा ।

(८) समस्त ज्ञानके देवालय हैं, सेवा उत्सर्ग द्वार है, इसे दसठ कर लो । (ज्ञाने० ४-१६६) तुकाराम—सन्तोंके घरघोंमें श्रवण पड़े रहो ।

(९) देवता भाट बनकर सृत्युलोककी स्तुति करने लगते हैं । (ज्ञाने० ६-४५६) तुकाराम—स्वर्गके देवता यह हस्ता करते हैं कि सृत्युलोकमें हमारा जन्म हो ।

(१०) इन्द्रियाँ आपसमें कलह करने लगेगी । (ज्ञाने० ६-१६) तुकाराम—मेरी इन्द्रियोंमें परस्पर कलह लगी ।

(११) अपने ही शरीरके रोम कीई नहीं गिन सकता, जैसे ही मेरी विभूतियाँ असंख्य हैं । (ज्ञाने० १०-२२०) तुकाराम—विपटके शरीरमें जैसे ही, गिनने लगे लो, अगणित केश हैं ।

(१२) मेरी जिससे प्राप्ति हो वही शब्द पुण्य है । (ज्ञाने० ९-११६) तुकाराम—जिसमें नारायण हैं वही शब्द पुण्य है ।

(१३) उस अनन्यगतिसे मेरा प्रेम है । (१०-१३०) तुकाराम—नारायण अनन्यके प्रेमी हैं ।

— (१४) जब गर्भिणी स्त्रीको परोषा गया तमो गर्भवासी भर्मककी तृप्ति हुई । (शाने० १३-८४८) तुकाराम—माताकी तृप्तिसे ही गर्भस्य बालक सुप्त होता है ।

(१५) अपनी कोई स्वतन्त्र इच्छा न रखकर भगवान्की इच्छाके अनुकूल हो जाय, यह यतलाते हुए शानेस्वरणी बालकादधान्त देते हैं—
'माही जलको बिचर से जाता है, जल उचर' ही शान्तिके साथ जाता है, वैसे ही तुम बनो ।' तुकारामजी कहते हैं—'जल बिचर ले जाइये उचर ही जाता है, जो कीबिये वही हो जाता है । राई, प्याच और ऊख एक ही जलके मिन्न-मिन्न रस हैं ।'

शानेस्वरणीके इष्टान्तको यहाँ तुकारामजीने और भी मधुर और विषद कर दिया है । उपाधि-मेदसे राई (तामस), प्याच (राजस) और ऊख (सात्त्विक) में जल त्रिविध होनेपर भी जल तो एक ही है । जलकी वैसे अपनी कोई इच्छा या आग्रह नहीं वैसे ही मनुष्यको निष्काम होना चाहिये ।

(१६) नवें अध्यायमें गुह्य ज्ञान बतलाते हुए शानदेव सञ्जयकी सुखावस्था बयान करते हैं—

'(भीकृष्णार्जुनसंवादमें) चित्त मगन होकर स्थिर हो गया, बाणी जहाँ-की-तहाँ स्थम्भ हो गयी, आपादमस्तक सारा शरीर रोमाञ्चित हो उठा । आँसू अषष्पुली रह गयी और उनसे आनन्दजल बरसने लगा । और अन्दर आनन्दकी जो झरें उठीं उनसे बाहर शरीर काँपने लगा । (५२७, ५२८) ऐसे महासुखके अलौकिक रससे बोधदशा नष्ट होने लगी । (५३०)

गुरुकाराम कहते हैं—

स्थिरावली वृत्ति पांगुळला प्राण ।
 ओतरी श्री सुण पावुनिया ॥ १ ॥
 पुंशाळले नेत्र जाले अघोन्मीलित ।
 कंठ सद्गदित रोमांच आले ॥ ४० ॥
 चित्त चाक्रटले स्वरूपामाझारी ।
 न निघेचि बाहेरी सुखावले ॥ २ ॥
 तुका म्हणे सुखे प्रेमेसी कुल्लत ।
 विरालो निश्चित निश्चिताने ॥ ३ ॥
 (स्थिर हुई वृत्ति, रुद्रगति प्राण ।
 निज पहिचान, खष पायी ॥ १ ॥
 आस्त्रालित नेत्र, हुए अघोन्मीलित ।
 कंठ गद्गदित, रोमहर्ष ॥ ४० ॥
 चित्त सुषकित, स्वरूप-निमग्न ।
 करे न गमन, ऐसा सुखी ॥ २ ॥
 तुका कहे प्रेम, सुखसे डालत ।
 निर्मुक्त निश्चित, निश्चित हा ॥ ३ ॥)

(१७) संसारमें रहते हुए अपना अक्रियत्व कैसे जाना जाय, यह बतलाते हुए गानेश्वरजीने बहुरूपिये (अ० १-१७१) और स्फटिकका दृष्टान्त (अ० १५—१४९) दिया है । ये दोनों दृष्टान्त गुरुकारामजी 'नटनाट्य अवयवे संपादिते सौंग', (नटनाट्य साटा रचापा स्वांग) इस अर्थात् एकत्र से आये हैं ।

(१८) अज्ञारोंकी सेवपर मुल्लकी नीद । (जामेश्वरी) लटमकी चारपाईपर मुल्लकी कल्पना (गुरुकाराम) ।

(१९) अद्वैतानुभवसे देह माव छूटनेपर, देहके रहते हुए भी देहसे अलग होनेके भावको प्राप्त होनेपर कर्म बाधक नहीं होता । ज्ञानदेव इसपर मक्खनका दृष्टान्त देते हैं । दही मयकर जब उससे मक्खन निकाल लिया जाता है तब वह मक्खन छाछमें डालनेसे किसी प्रकार भी नहीं मिल सकता । इसी बातको शुकारामजी यों कहते हैं कि 'दहीसे मक्खन जब अलग कर लिया तब दोनों एक दूसरेमें मिळाने नहीं जा सकते ।'

(२०) प्यास प्यासको ही पीये, मूला मूलको ही खा जाय ।
(डा० १२-६३) शुकाराम-प्यास प्यासको पी गयी, मूल मूलको खा गयी ।

(२१) सब प्राणी मेरे ही अवयव हैं, पर मायायोगसे जीवदशाको प्राप्त हुए हैं । (शाने० ७-६३) शुकाराम-एक ही देहके सब अङ्ग हैं जो सुख-दुःख मोगते—भुगतते हैं ।

(२२) गीताके 'अनित्यममृतं लोकमिमं प्राप्य भवत्स माम्' (अ० ९ ३३) इस श्लोकपर ज्ञानेश्वरी टीका (४९१-५०७) और शुकारामजीके 'बाटे या जनार्णै योर वा आश्रय' तथा 'विषयवढी भुल्ले जीव' ये दो अमंग मिळाकर पढ़नेसे यह बहुत ही अच्छी तरहसे ध्यानमें आ जाता है कि शुकारामजीके विचारोंपर ज्ञानेश्वरीके अध्ययन का कितना गहरा प्रभाव पड़ा हुआ था । ये जीव भगवान्‌को क्यों नहीं मजसे, किस बखतर उन्मत्त होकर विषय-भोगमें पड़े हुए हैं, इनकी इस दशापर ज्ञानेश्वर-शुकाराम दोनोंकी ही बड़ी दया आयी है ।

डा०-भरे, ये मुझे न भजें ऐसा कौन-सा बल इन्हें मिल गया है, भोगमें ऐसे निश्चित होकर कैसे पड़े हैं ? (४९३)

शु०-इनमें कौन-सा ऐसा शर्म है जो अन्तकालमें काम दे । किस मरोसे ये निश्चित हैं ।, भवभूतोंको ये क्या जावाय देंगे ?

ज्ञा०—विद्या है या बयस् है इन प्राणियोंको सुखका कौन-सा देह बह-मरोसा है जो मुझे नहीं भजते ? (४९४) जितने भी मोय हैं सब एक देहके ही सुल-साधनमें लगे हैं और देहका यह हाठ है कि यह कालके मुँहमें पकी हुई है । (४९५)

तु०—संसारमें कालका कसबा बनकर कौन सुली हुआ है ?

ज्ञा०—जहाँ चारों ओर दवानल धमक रहा था, वहाँसे पत्थर कैसे न बच निकलते ? ये जीव इतने उपद्रवोंसे घिरे हुए हैं तो मैं कैसे मुझे नहीं भजते ?

तु०—क्या ये जीव मृत्युका भूठ गये, इन्हें यह क्या घसका क्या है ? बचनसे छूटनेके लिये ये देवकीनन्दनको क्यों नहीं बाद करते ?

(२३) चाहे कोई कितना ही दिमाग लचक करे, वह चीनीको फिरसे ऊस नहीं बना सकता जैसे ही उसे (भगवान्को) पार कोई जन्म-मृत्युके इस चक्रमें नहीं पक सकता । (शा० ८-२०२)

तु०—सात्वरेषा नश्ये ऊंस । आम्हा कौषा गमवास ? ॥ १ ॥

‘चीनीका जब फिरसे ऊस नहीं बनता तब हमें गमवास कैसे हो सकता है ?’

(२४) भगवान्के गुण गाते-गाते वेद मौन हो गये और शोपनाग भी थक गये—‘ज्ञानमें वेदोंसे भी बड़ा कोई है । या शोपनागसे भी बड़े और कोई बोलनेवाले हैं । पर वह शोपनाग भी शय्याके नीचे जा झिरते हैं और वेद ‘नेति नेति’ कहकर पीछे हट जाते हैं । यहाँ तो उनकारि भी बीरा गये ।’ (आ० ९-३७०-७१)

तु०—स्याषा पार गाही कळ्ळा वेदासी ।

आणिकही ऋषी विचारिता ।

सहस्रमुले शोप शिणला वापुडा ।

चिरलिया घडा जिद्दा स्याष्या ।

(माणि) शोप स्तुति प्रवर्तला ।

जिद्दा चिरुमी पलंग झाला ॥ १ ॥

‘वेदोंने उनका पार नहीं पाया, श्रुति भी विचारते ही रह गये ।
सहस्रमुख शेष देवारे थक गये, उनके पङ्की बिछाएँ बन गयीं तो
भी पार नहीं पा सके और शेष स्तुति करते-करते बिछा चीरकर पर्यंक
बन गये ।’

(२५) ज्ञानेश्वरीमें (अ० ६-७०से ७८ तक) यह वर्णन है
कि देहाभिमानो जीव किस प्रकार शुक्नलिकान्यायसे आप ही अपने
पैर अटकाकर आत्मघात करता है । इस शुक्नलिकान्यायपर शुकारामजी
कहते हैं—

आपही तारक, आपही मारक । आप उद्धारक, अपना रे ॥

शुक्नलिन्याय, फ़ाँसा आपही आप । देसतो स्वरूप, मुक्त जीव ॥

‘यह जीवारमा आप ही अपना तारक, आप ही अपना मारक है ।
आप ही अपना उद्धारक है । रे मुक्त जीव । जरा सोच तो सही कि
शुक्नलिकान्यायसे तू कहाँ अटका हुआ है ।’

(२६) बड़ोंके यहाँ छोटे-बड़े सभी एक-सा मोक्षन पाते हैं
(ज्ञाने० १८-४८)

तु०-समयाँ सी नाही वर्णावर्ण-भेद । सामग्री ते सिद्ध सर्व घरी ॥ १ ॥

न भूणे सुहृदसोयरा आवश्यक ।

राखा आणि रंक सारिलेचि ॥ २ ॥

‘समयोंके यहाँ वर्णावर्ण-भेद नहीं होता । सिद्धोंके यहाँ सभी
सामग्री सिद्ध ही होती हैं। यहाँ अपने सगे-सम्बन्धियोंकी बाध नहीं है,
क्योंकि राखा और रंक सभी यहाँ समान हैं ।’

१५ एक पुरानी पोथी

यहाँ तक लिख चुकनेके पश्चात् देहमें एक पुरानी पोथी ऐसी मिली जिसमें ज्ञानेश्वरीके बारहवें अध्यायकी ओभियाँ और इनमेंसे प्रं ओभियोंके नीचे उन्हीं अर्थोंके तुकारामजीके अमङ्गल किले हुए हैं। बारहवें अध्यायमें सगुण भक्तिका उत्तम प्रतिपादन है और इस तरह बारहरी सम्प्रदायमें इसकी विशेष मान्यता है, यह पोथी तुकारामजी ही ज्ञानदानमें उनके किसी पोते-परपोतेने लिखी होगी। सम्पूर्ण यहाँ उद्धृत करना असम्भव है। तथापि नमूनेके तौरपर दो-चार अक्षर यहाँ देते हैं—

१ श्ल०—अव्यक्त और अव्यक्त, निःसंशय, तुम्हीं एक हो। महिसे अव्यक्त और योगसे अव्यक्त मिलते हो। (११)

दु०—जो कोई बीसा ध्यान करता है, दयाञ्च मगवान् जैसे रत्न पाते हैं। सगुण-निर्गुणके काम तो इष्टपर से चरण धरे हैं।

योगी लखकर जिसका आमास पाते हैं वह हमें अपनी दृष्टिसे समझे दिखायी देता है।

२ श्ल०—एकवैचीय स्वरूप और सर्वव्यापक स्वरूप, दोनों समान ही हैं। (१५)

तु०—महाणे विद्वल ब्रह्म नभ्ये । स्वाधे बील नार्ह कत्रे ॥

‘जो कहता है कि विद्वल ब्रह्म नहीं हैं वह क्या करता है वह मुननेकी जरूरत नहीं।’

३ श्ल०—जा अकारके परे है, याणीके किये जो अगम्य है। (११)

दु०—यदि मैं स्तुति करूँ तो वेदोंसे भी जो काम नहीं बना वह मैं कर सकता हूँ ! पर इस बैलरीको उस मुखका खसका लग गया है रचना बही रस चाहती है।

४ श्लो०—कर्मन्द्रियाँ मुखपूर्वक उन अशेष कर्मोंको करती रहती हैं तो वर्षाविशेषके भागके अनुसार प्राप्त होते हैं । (७६) और मी जो-तो कायिक, वाचिक, मानसिक माय हैं उन सबके लिये मेरे सिवा और कोई ठौर-ठिकाना नहीं है । (७९)

तु०—अपने हिस्सेमें जो काम आया वही करता हूँ, पर भाव मेरा तैरे ही अन्दर रहे । शरीर शरीरका धर्म पाबन करता है, पर भीतरकी बात रे मन । तू मत मूल ।

कहीं किसी औरका प्रयोजन नहीं, सब जगह मेरे लिये तू-ही-तू है । तन, वाणी और मन तेरे शरणोपर रखे हैं, अब हे भगवन् ! और कुछ बधा न देख सकता ।

५ श्लो०—अम्यासके बढसे कितने अन्तरिक्षमें चढते हैं, कितनोंने व्याम और सर्पके स्वभाव बदल डाले हैं । (१११) अम्याससे विप मी पच जाता है, समुद्रपर मी चला जा सकता है, कितनोंने तो अम्यासके बढसे वेदोंको मी पीछे छोड़ दिया है । (११२) इसलिये अम्यासके लिये तो कुछ मी दुष्कर नहीं है । इसलिये अम्याससे तुम मेरे स्थानमें जा जाओ । (११३)

तु०—अम्याससे एक-एक तोळा अचनाग खा जाते हैं, दूसरोंसे आँखों देखा नहीं जाता । अम्याससे सर्पकी हायमें पकड़ डेटे हैं, दूसरे देखकर ही काँपने लगते हैं, अम्याससे असाध्य मी साध्य हो जाता है, इसका कारण, तुका कहता है कि अम्यास है ।

१६ एकनाथ महाराजके ग्रन्थ

अब एकनाथ महाराजके ग्रन्थोंसे तुकारामजीका कितना अनिष्ट परिचय था, यह देखा जाय । एकनाथी मागवत, मावार्यरामायण,

फुटकर अमरुत हत्यादि साहित्य बहुत बका है। नाथ-भागवत अमरुत ही तुकारामजीके पाठ और अथलोकनमें विशेषरूपसे रहे हैं अमृतप्रमाणके लिये अनेक अवतरण दिये जा सकते हैं, पर अति विस्तार न करके कुछ हा प्रमाण यहाँ देते हैं—

(१)-मेरे मरुत जो घर आये वे सब पर्यकास ही द्वारपर भरो। ऐसे तीर्थ जब घर आते हैं, वैष्णवोंके लिये वही दशमी-दिवाली है।
(नाथ-भागवत ११-१२६६)

सन्त जब घर आते हैं तब दशहरा-दिवालीका-सा आनन्द विड है। यह अनुभव तो सभीको है; पर इस अनुभवको मूर्तरूप प्रकिया एकनाथ महाराजने। उन्होंने एक अमरुतमें भी कहा है—

आधी दिवाळीदसरा। धीसाधु संत आले घरा ॥ १ ॥
'आज ही दिवाली और दशहरा है, धीसाधु-संत जो घर-पारे हैं'
तुकारामजीके अमरुतका यह खरण वा अत्यन्त लोकप्रिय है—
साधु संत येती घरा। तीची दिवाळी दसरा ॥ १ ॥
'साधु-सन्त घर आये वही दशहरा-दिवाली है।'

(२) आरमभोधके लिये बैसी छटपटाहट हो जैसे जठके विना महली छटपटाती है। (ना० मा० ७-२१)

तु—धीवनायेगळी मासोळी। तुफर तैसा तळमळी ॥
'खरुके बाहर महली जैसे छटपटाती है, तुफर भी जैसे ही छटपटाता है।'

(३) 'संत आधी देव मग' (परनाथ)

'पहले सन्त पाछे देवता।'

देव साराधे परते। संत पूजाधे आरते ॥ १ ॥ (तुफराथ)

'देवताओंकी परती सरफ कर दे, पहले सन्तोंकी पूजे।'

(४) रांडवा फेले कन्नयळकु कु । देसानि जग लागे युक्कू ॥ १

(ना० भा० ११-१६७)

'रांडका काजर लगाना, मांग भरना देतकर संसार उसपर ता हे।'

कुंकवाची उठठेव । पांडकाघाई काशाला ! ॥ (मुका०)

'रांडको विन्दूर ठेकर क्या करना हे !'

(५) 'हृष्या खन्माभरप्रार्थ्यं मानुष्यम्'

(भीमका० ११ । १३ । १२)

भीमकागवतकी इस कल्पनाको एकनाथजीने (अ० ९) और बताया है—

यालागी नरदेह निधान । जेणें ब्रह्मसायुज्यी घडे गमन ।

देव वांछिती मनुष्यपण । देवाचे स्तवन नरदेहा ॥ २५९ ॥

मनुष्यदेहीधेनि ज्ञानें । सखिदानंदपदवी जेणें ।

एवढा अधिकार नारायणें । श्पावलाकर्ते दीघला ॥ ३३ ॥

इसलिये नर-देह ऐसा स्थान है कि जिससे ब्रह्म-सायुज्यकी गति मळती है । इसीलिये देवता मनुष्य-जन्म चाहते हैं और नर-देहकी इति करते हैं । (२५९) मनुष्यदेहमें ही वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है जिससे वह सखिदानन्द-पदवीकी प्राप्त करे । नारायणने अपनी कृपा शिसे (नर-देहको) इतना बड़ा अधिकार दे रखा है ।

सुकारामजी कहते हैं—

इहलोक्रीषा हा देह । देव इच्छिताती पाहे ॥ १ ॥

धन्य आम्ही जन्मा जालों । दास विठावाने जालों ॥ घु० ॥

आयुष्याभ्या या साधनें । सखिदानंदपदवी जेणें ॥ २ ॥

तुक्क भूणे पाठवणी । करू स्वर्गीची निज्ञाणी ॥ ३ ॥

‘इहलोककी यह देह, देखो, देवता भी चाहते हैं । इस देहमें बन मिटनेसे हम धम्य हुए जो भीविठलके दास हुए । इसमें जो मनुष्य है वह सखिदानन्द-यदवीको प्राप्त करनेका साधन है । सर्वप्रथम पताका, दुका कहता है कि भेदमें भेदी जायगी ।’

(६) केवल जी अपवित्र । रिसें आणि धानरें ।

म्यां पूबिल्ली गांळियांची पोरे । ताकपिरे रानटे ॥

(ना० भा० १४-१९०)

‘रीछ और बन्दर जिनमें कोई पवित्रता नहीं और छल पीनेसे असम्य स्वाल-वाल, इनका मने पूजन किया ।’

गांळियांची ताकपिरे । कोण पोरे चांगली ! ॥ (दुकावत)

‘ज्वालोकें छाल पीनेवाले बन्धे कौन-से बड़े अच्छे हैं ।’

(७) चौपड़के खेलमें गोटीका मरना और जीना बैसा है, इनोसे इष्टिमें जीवोंका बच-मोक्ष भी बैसा ही है ।

‘सारी कौन-सी मरे पीछे, अपने पुण्यबलसे, बैकुण्ठवान पहुँचती है । और कौन नरक सड्डटमें गिरती है । बद्ध-मुक्तकी बात ही समझ मिय्या है ।’ (भायभागवत २९-७६८)

सारी जीमी मरी, मूठी पात सारी ।

बद्ध मुक्त सारी, बात करी ॥ (दुकावत)

सारी मरी-जीमी, यह बात झूठी है । जैसे ही बद्ध-मुक्त होनेवाली बात भी दुका कहता है कि कौरी पात ही है ।

(८) क्या शहामममें भगवान् नहीं हैं ? तब धनमें पागल होकर क्यों मटकते हैं ? धनमें यदि भगवान् होते तो हरिन, करगोष्ठ, बाप क्यों न ठर जाते ? आत्मन जमाकर ध्यान लगातेसे यदि भगवान् मिटती बद्ध-समुदायोका क्षणमात्रमें उद्धार क्यों न होता ? एकान्त गुफामें रहनेसे

वि भगवान् भिळते सो चूहे तरना खोळ पर-पर ची-ची क्यो करते रहते ?

(नायभागवत अ० ५)

कहो साँप खाता अन्न । फरे क्या ध्यान, घक मी ? ॥१॥

कपट भरा भीतर । भरा उदर, मलसे ॥घु०॥

फरे घूहा मी एकांत । गदहा मी भमूत, रमावे ? ॥२॥

तुका जल नकाल्य । काग मी नहाय, कहो तो ? ॥३॥

(तुकाराम)

‘क्या साँप अन्न खाता है ? (नहीं, वायु-मक्षण करके ही रहता है ।) और बकसी कैसा ध्यान करते हैं । इनके भीतर केवल कपट भरा है, पेटमें भुराई भरी है । घूहा मी बिलमें एकान्तमें रहता है । गदहा मी सर्वाङ्गमें भमूत रमाछेता है । जलमें ही पशियाल रहता है । कौभा जल-स्नान करता है । पर इससे क्या ? इनके भीतर कपट भरा हुआ है, पेटमें भुराई भरी हुई है । इससे इन्हें कोई साधु या परमायके साधक नहीं कहता । वायु मक्षण, ध्यान, एकान्तवास, मस्म-छेपन, जलमें बैठकर या लड़े होकर अनुष्ठान या स्नान—ये सब ईश्वर प्राप्तिके साधन हैं सही, पर इनको करते हुए भी यदि बुद्धि निर्मल न हो तो इनसे कोई लाभ नहीं हो सकता ।

(९) अद्वैत भक्ति और अमेद भक्तिके भाव और शब्द जानेबरीमें है । इसी भक्तिको एकनाथने ‘मुक्तीवरीळ भक्ति’ (भक्तिके ऊपरकी भक्ति) कहा है । नाय-भागवतमें ये शब्द दस-पाँच बार आये हैं । (अ० १ ओसी ७१० से ८१० तक) इसी ‘मुक्तिके ऊपरकी भक्ति’ का उल्लेख तुकारामजीके एक अमङ्गके एक चरणमें है—

मुक्तीवरीळ भक्ति जाण । अखंड मुक्ती नारायण ॥

‘मुखमें अखण्ड नारायण-नाम ही मुक्तिके ऊपरकी भक्ति जानो ।’

(१०) देहको मिथ्या कहके त्यागाग । तो मोक्ष सुखसे पाओगे ।
इसे अच्छा जानके भागोगे । तो अवश्य आपोगे नरकसे ।
इसलिये इसे न त्यागे न भोगे । धीचो-धीच विभाग ।
आत्मसाधनमें यह लगे । स्वभावमें पगे स्वहितार्थ ।
(नायभागवत अ० ९ । २१२-२११)

देहको पृणित समझकर त्याग दें ता मोक्ष-सुखसे ही वञ्चित हो
पड़े, यदि इसे अच्छा समझकर भागें तो सीधे नरकका रास्ता चल
पड़े । इसलिये इसे न त्यागे न भोगे, मध्यभागमें विभाग करे, इसे नि
स्वभावसे आत्महितके लिये आत्मसाधनमें लगाये ।'

देहका सुख, न देवे भोग । न देवे दुःख, न करे त्याग ।
देह न हीन, न है उत्तम । तुझा कहे तुम, करो हरि-भजन ॥

(तुकाराम)

'शरीरको सुख भाग न दे, दुःख भी न दे, इसका त्याग भी न
करे । शरीर न बुरा है न अच्छा है, तुझा कहता है, इसे पत्नी इति
मजनमें लगाओ ।'

नायका माधार्थरामायण भी तुकारामजीने देखा था, इतमें उल्टा
नहीं । माधार्थरामायणसे दो अन्तरण सते हैं—

(११) 'धैर्यकी बातें समीतक हैं जबतक कोई मुन्दर को
नेत्रोंके छांभने नहीं आयी है ।' (माधार्थरामायण अरण्य अ० १)

'धैर्यका बातें सच, तर्फीतक हैं जबतक छिठी मुन्दर खोर रही
नहीं पड़ी ।' (तुकाराम)

(१२) 'भीरामनामके दिना जो मुख है वह केवल चर्मकुण्ड
है । मोठर जो जिह्वा है वह चमड़ेका टुकड़ा है ।' (भा० रामायण)

'जितने मुँहमें मांस नहीं वह मुँह चमारका बुँदा है ।' (तुकाराम)

नाथ और तुकाराम दोनोंके ही अर्मगोंके संग्रह प्रसिद्ध हैं । नाथके अर्मगोंका पाठ और अध्ययन तुकारामजीने किया था और इसका तुकारामजीके चित्त और वाणीपर बड़ा प्रभाव पड़ा था । नाथ और तुकारामजीकी कुछ उक्तियाँ मिलाकर ऐसे हैं । पहले नाथकी उक्ति देते हैं, पीछे तुकारामजीकी । पाठक इसी क्रमसे दोनोंको मिलाकर पढ़ें—

(१) एक सद्गुरुकी ही महिमा गाया करे, अन्य मनुष्योंकी स्तुति कुछ काम न देगी ।

—एक बिटलकी ही महिमा गाया करे, मनुष्यके गीत न गाये ।

(२) चिन्तनासी न लगे वेळ । कांहीं तथा न लगे मोल ॥

वाचे सदा सर्वकाल । रामकृष्ण हरी गोविन्द ॥१॥

‘चिन्तनके लिये कोई समय नहीं आता, उसके लिये कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता । सब समय ही ‘राम कृष्ण हरि गोविन्द’ नाम जिहापर बना रहे ।’

—चिन्तनासी न लगे वेळ । सर्व काल करावें ॥

‘चिन्तनके लिये कुछ समय नहीं चाहिये, सब समय ही करता रहे ।’

(३) सदा ‘राम कृष्ण हरि गोविन्द’ का चिन्तन करो । यही एक सत्य सार है, व्युत्पत्तिका मार केवल व्यर्थ है ।

—यही एक सत्य सार है, व्युत्पत्तिका मार बेकार है ।

(४) द्रव्य लेकर जो कथा-कीर्तन करते हैं वे दोनों ही नरकमें जाते हैं ।

—कथा-कीर्तन करके जो द्रव्य देते या छेते हैं वे दोनों ही नरकमें जाते हैं ।

(५) गीसा और मागवत्पर एकनाथ और तुकाराम दोनोंका ही असौम प्रेम था । दोनोंने ही नाम-स्मरणका उपदेश दिया है और दोनोंके हृदयमें हरिहरैक्यभाव था—

(१०) देहको मिथ्या कहके त्यागीगे । तो मोक्ष सुखसे पावेंगे ।
इसे अच्छा जानके भोगीगे । ता अवश्य जावेंगे नरकसे ।
इसलिये इसे न त्यागे न भोगे । बीचो-बीच विमग ।
आत्मसाधनमें यह लगे । स्वभावमें फो स्वहिताने ।
(नाथभागवत अ० १ । २१२-२१)

‘देहको धुणिस समझकर त्याग दें तो मोक्ष-सुखसे ही वञ्चित हो
पड़े, यदि इसे अच्छा समझकर भोगें तो सीधे नरकका रास्ता मत
पड़े । इसलिये इसे न त्यागे न भोगे, मध्यभागमें विमग करे, इसे
स्वभावसे आत्महितके लिये आत्मसाधनमें लगावे ।’

देहको सुख, न देवे भोग । न देवे दुःख, न करे त्याग ॥
देह न हीन, न है उत्तम । तुका कहे तुम, फो हरि-मन्त्र ॥

(तुकाराम,)

‘शरीरको सुख भोग न दे, दुःख भी न दे, इसका त्याग कर
करे । शरीर न बुरा है न अच्छा है; तुका कहता है, इसे बन्दी हूँ
मनमें लगावो ।’

नाथका भाचार्यरामायण भी तुकारामजीने देखा था, इतने करने
नहीं । भाचार्यरामायणसे दो अवतरण लेते हैं—

(११) ‘वैराग्यकी बातें तमीतक हैं जबतक कोई सुन्दर लो
नेत्रोंके सामने नहीं आती है ।’ (भाचार्यरामायण अरण्य अ० १)

‘वैराग्यकी बातें बस, तमीतक हैं जबतक किसी सुन्दर स्त्रीपर दृष्टि
नहीं पड़ी । (तुकाराम)

(१२) ‘भीरामनामके बिना जो सुख है वह केवल धमकुध
है । मीतर जो सिद्धा है वह धमकेका टुकड़ा है । (मा० रामायण)

‘जिसके मुँहमें नाम नहीं वह मुँह चमारका कुदा है ।’ (तुकाराम)

नाथ और तुकाराम दोनोंके ही अमंगोंके संग्रह प्रसिद्ध हैं । नाथके अमंगोंका पाठ और अध्ययन तुकारामजीने किया था और इसका तुकारामजीके चिन्त और वाणीपर बड़ा प्रभाव पड़ा था । नाथ और तुकारामजीकी कुछ उक्तियाँ मिलाकर देखें । पहले नाथकी उक्ति देखें हैं, पीछे तुकारामजीकी । पाठक इसी क्रमसे दोनोंको मिलाकर पढ़ें—

(१) एक सद्गुरुकी ही महिमा गाया करे, अन्य मनुष्योंकी स्तुति कुछ काम न देगी ।

—एक बिछलकी ही महिमा गाया करे, मनुष्यके गांव न गाये ।

(२) चिन्तनासी न लगे घेळ । कहीं तथा न लगे मोल ॥

वाचे सदा सर्वकाल । रामकृष्ण हरी गोविन्द ॥१॥

‘चिन्तनके लिये कोई समय नहीं छगता, उसके लिये कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता । सब समय ही ‘राम कृष्ण हरि गोविन्द’ नाम जिहापर बना रहे ।’

—चिन्तनासी न लगे घेळ । सर्व काल करावें ॥

‘चिन्तनके लिये कुछ समय नहीं चाहिये, सब समय ही करता रहे ।’

(३) सदा ‘राम कृष्ण हरि गोविन्द’ का चिन्तन करो । यही एक उद्य सार है, म्युरासिका भार केवल व्यर्थ है ।

—यही एक सत् सार है, म्युरासिका भार धेकार है ।

(४) द्रव्य छेकर जो कथा-कीर्तन करते हैं वे दोनों ही नरकमें जाते हैं ।

—कथा-कीर्तन करके जो द्रव्य देते या छेते हैं वे दोनों ही नरकमें जाते हैं ।

(५) गीता और भागवतपर एकनाथ और तुकाराम दोनोंका ही असीम प्रेम था । दोनोंने ही नाम-स्मरणका उपदेश दिया है और दोनोंके हृदयमें हरिहरैक्यभाव था—

आयुष्यअंतवरी नाम-स्मरण । गीताभागवताचे भव्य ।
विष्णुशिवमूर्तिचें ध्यान । हेचि देणें सर्वेश ।

‘अथतक शोधन हे तबतक नाम-स्मरण करे, गीता-भागवत पढ़ करे और हरिहरमूर्तिका ध्यान करे ।’

— गीताभागवत फरिती अक्षण । आणिक चिंतन विवेचने ।

‘गीता-भागवत अक्षण करते हैं और विठोबाका चिन्तन करते ।’

(६) आपके नामकी महिमा हे पुरुषोत्तम । मैं नहीं समझ पाव ।

— आपके नामकी महिमा हे पुरुषोत्तम । मैं नहीं समझ पाव ।

(७) कर्माकर्मके फेरमें मत पडो । मैं मीठरी बात बतलाव ।

श्रीरामका नाम अहहासके साथ उचारो ।

— रामका जो समझते हैं और जो नहीं समझते, सब सुने, हे रहस्यकी बात बतलाव । मेरे विठोबाके नाम अहहासके साथ उचारो ।

(८) झोके अधीन होकर पुरुष श्रेण न बने, उसके इतनेर नाचकर अपना परमार्य खो न दे । एकनाथ और गुरुकाराम दोनोंम वही उपदेश हे ।

झोके अधीन भितका जीवन हो जाता हे उस अधमकी नरकमें जाना पडता हे । झीका इत्त देखकर वह पळता हे, और किठीकीबात उसे अच्छी नहीं लगती । (एकनाथ) झीके अधीन भितका जीवन होता हे उसको देखनेसे भी असुगुन होता हे । ये सब बन्धु संवसमें न जाने किसभिये मद्यारीके बन्दरकी तरह जीते हैं । झीकी मनोबाम्हासकी ही जो सत्य समझता हे वह श्रेण सचमुच ही पूरा भमागा हे । (गुरुकाराम)

यहाँ ‘मद्यारीके बन्दर’ की बात पढ़कर शमीश्वरीको बह मीठी याद आठी हे जिसमें कहा हे, ‘झीके भितका जो आराधन करता हे, उसीके बन्दर नाचता हे ।’ बह मद्यारीका बन्दर-गीता हे ।’ (अ० १३-७९१)

(९) हरि-हरके अमेदके सम्बन्धमें दोनोंके ही अमङ्ग देखने योग्य हैं। एकनाथके तीन अमङ्गोंका एक-एक चरण छेनेसे तुकारामजीका एक अमङ्ग बनता है।

हरिहरा मेद । नका फरू अनुषाद ॥

घरिता रे मेद । अधम तो जाण्जि ॥ १ ॥

यह एक अमङ्गका प्रथम चरण है। दूसरे एक अमङ्गका तीसरा चरण ऐसा है—

गोडीसी साखर साखरेसी गोडी ।

निषडिता अर्यघठी हुची नष्टे ॥

एक तीसरे अमङ्गका चरण इस प्रकार है—

एक वेल्हाटीची आडी । मूर्ख नेणती बाफुडी ॥१॥

इन तीनों चरणोंका भाव यह है कि 'हरि और हरमें मेदकी कल्पना-कर उसका फैलाव मत करो। जो ऐसा मेद चरण करेगा उसे अधम धमसी। मिठासमें चीनी है और चीनीमें मिठास है, अर्यको विचारो जो चीन एक ही है।'

'एक आडीकी ही आड है, इस बातको मूर्ख बेचारे नहीं जानते।'

इन तीनों चरणोंमें जो भाव हैं वे तुकारामजीके जिस अमङ्गमें एकीभूत हुए हैं उस अमङ्गको अब देखिये—

हरिहरा मेद । नाही, नका फरू वाद ॥१॥

एक एकचे हृदयी । गोडी साखरेचे ठायी ॥धु०॥

मेदकप्रती नाठ । एक वेल्हाटी च आड ॥२॥

उबवा धाम भाग । तुका म्हणे एकचि अंग ॥३॥

'हरि-हरमें मेद नहीं है, झूठ-मूठ बहस मत करो। दोनों एक दूसरेके हृदयमें हैं, जैसे मिठास चीनीमें और चीनी मिठासमें है। मेद

करनेवालोंकी दृष्टिके जो आठे आती है वह एक आड़ीकी ही भाई
साहिना और बार्मा दो थोड़े ही हैं, अन्न तो एक ही है।'

(१०) देव उमा मार्गे पुढे । धारी सांकोठे भवाचे ॥ (एकनाम)

'भगवान् आगे-पीछे सबे संसारका संकट भिवारण करते हैं।'

देव उमा मार्गे पुढे । उगधी कोठे संकट ॥ (दुका०)

'भगवान् आगे-पीछे सबे संकटसे उबारते हैं।'

(११) सद्गुरु-महिमाके विषयमें एकनाथ महाराज करते हैं—

उनके उपकार कमी उतारे नहीं जा सकते । प्राण भी उतरे
धरणोंपर रख दूँ तो यह भी थोका है ।

सन्त-स्तवनमें तुकाराम महाराज कहते हैं—

इनसे उच्छ्रुण होनेके लिये इन्हें क्या देना चाहिये ! यह प्राण भी
धरणोंपर रख दूँ तो थोका है ।

(१२) पण्डरीका वह बारकरी बन्ध है, उसका जन्म बन्ध है,
जो नियमपूर्वक पण्डरी जाता है और धारी टकने नहीं देता । (एक०)

—पण्डरीचा बारकरी । धारी चुको नेदी हरी ॥ (दुका०)

'पण्डरीका बारकरी धारी और हरीको नहीं भूझता ।'

(१३) दाधि अक्षरांचे फ़म । वाचे म्हणा रामनाम ॥ (एक०)

(दो ही अक्षरोंका फ़म । वाचा कहा राम नाम ॥)

दाधि अक्षरांचे फ़म । उचाराया रामराम ॥ (दुका०)

(दो ही अक्षरोंका फ़म । उचारी श्रीराम राम ॥)

(१४) धार-धार लोगोसे कहता है

सपसे यही दान माँगता है ।

धार-धार यही कहता है

जगतसे यही दान माँगता है ॥ (एक०)

१- (१५) भागवत-सम्प्रदायमें हरि-हरका समान प्रेम है और एकादशी तथा सोमवार दोनों ही ब्रतोंका पालन विहित है ।

। जो सोमवार और एकादशी-ब्रत रहते हैं उनके चरण में अपने मस्तकसे घन्दन करूँगा । शिव विष्णु दोनों एक ही प्रतिमा हैं ऐसा जिनका प्रेम है उन्हें घन्दन करूँगा । (एक०)

एकादशी और सोमवारका ब्रत जो नहीं पालन करते उनको न जाने क्या गति होगी ! (ब्रुका०)

(१६) जो मुझे नाम और रूपमें छे आये उन्होंने मुझपर बड़ी कृपा की । हे उदय ! उन्होंने मुझे यह सुगम मार्ग दिखाया । (एक०)

—(भगवान्) नाम-रूपमें आ गये, इससे सुगम हो गये । (ब्रुका०)

(१७) कहीं-कहीं ऐसा जान पड़ता है कि एकनाथ महाराजके अमङ्गलका मनन करते हुए कहीं उनकी ठकिकी पूर्तिके तौरपर और कहीं प्रेमसे उनकी वासका उत्तर देनेके लिये शुकारामजीने अमङ्गल रचे हैं । एकनाथ महाराजका एक अमङ्गल है, 'देवाचे ते आस जाणावे संत' (भगवान्के जो आस हैं वे ही संत हैं) । इसी अमङ्गलकी मानो पूर्तिके लिये शुकारामजीने 'नब्हतीसे संत करिता कवित्व' ('संत वे नहीं हैं जो कविता करते हैं) इत्यादि अमङ्गल रचा है । बहिणाबाईका मूक 'सर्वसम्रहगाया' मुझे शिकरमें उनके वंशजोंके पाससे मिला । उसमें बीचहीमें एक पन्नेपर एकनाथ महाराजका 'ब्रह्म सवगत सदा सम' इत्यादि अमङ्गल लिखा हुआ था । इस अमङ्गलका मुखपद है, 'ऐसे कास यानें भेटती ते साधु' (ऐसे महात्मा कैसे मिलते हैं) । इसी अमङ्गलके नीचे शुकारामजीका 'ऐसे ऐसियाने भेटती ते साधु' (ऐसे महात्मा ऐसे मिलते हैं) इत्यादि अमङ्गल दिया हुआ है ।

(१८) शानेस्वरीका नाथ-भागवतपर और इन दोनों ग्रन्थोंका शुकारामजीके अमङ्गलोंपर विलक्षण परिणाम पटित हुआ देख पड़ता है ।

अर्जुन जब मोहसे विकल हो उठा तब 'स्नेहकी कठिनता' बतझरे गु-
जानवेव कहते हैं—

मौंरा चाहे जैसे कठिन काठकी मौंभके साथ भेदकर उसे सोम
कर देता है, पर क्रोमल कठिमें आकर फँस ही जाता है । (१०८) त
प्राणोंकी उत्सर्ग कर देगा पर कमल-दलकी नहीं भीरेगा । स्नेह सेना
होनेसे ऐसा कठिन है । (१०९ अ० १)

मौंरिका यह दृष्टान्त एकनाथ महाराजने ग्रहण किया है, साथ ही तर्क
तन्होंने पहस्योंका नित्य परिस्थित बाळकका सधुर दृष्टान्त जोड़ा है—

जो मौंरा सूखे काठकी स्वयं कुरेव डालता है वह क्रोमल कपले
बीचमें आकर प्रीतिकी रीतिमें जग जाता है, केसरकी बरा भी बर
नहीं जगने देता । ऐसे ही बच्चा जब बापका पन्ना पकड़ लेता है तब
बाप वहीं खड़ा रह जाता है, इसलिये नहीं कि बाप इतना दुर्बल है बल्कि
इस कारणसे कि वह स्नेहमें फँसकर वहीं गड़ जाता है । (नाथमामव
२ । ७७७—७७९)

तुकारामजीने अपने अमञ्जमें इन दोनों दृष्टान्तोंका उपयोग किया है—

'जो मौंरा काठकी कुछ नहीं समझता उसे फूट फँसा देता है ।
'प्रेम-प्रीतिका बँधा' किसी तरहसे नहीं छूटता । बच्चा पन्ना पकड़ लेता है
तो बाप बाळकके सामने ठाप्पार हो जाता है । तुका कहता है, मानसे
या मनसे मगवान्को मञ्चो ।'

तुकारामजीका एक और अमञ्ज है जिसमें बच्चेका दृष्टान्त किरते
आया है—

प्रीतीचा	कळह ।	पदरासी	घाली	पीळ ।
सरों	नेदी	बाळ ।	मार्गेपुढें	पित्पासी ॥ ? ॥
क्य	लागे	स्यासी	बळ ।	हेबाविता
गोपिती		सपळ ।	प्याळी	स्नेह सूत्राची ॥

‘प्रेमकी कलह है। क्या पत्ता पकड़कर पेंचता पेंचता है। बापको इधर-उधर हिलने नहीं देता है। यदि बाप प्यारे तो बच्चेको सटका दे सकता है। इसमें कौन-से बच्चे बलकी जरूरत है ? सटका देनेमें पैर भी कितनी छोगी, पर स्नेह-सूत्रके जाल ऐसे हैं कि बलवान् भी उठमें फँस जाते हैं।’

एकनाथ महाराजकी शैलीमें फैलाव काफी रहता है, तुकारामजीकी वाक्यशैली सूत्र-जैसी सुस्त और साफ होती है। शानेश्वरी और नाथ-भागवतका अध्ययन तुकारामजीने बहुत अच्छी तरहसे किया। ज्ञानेश्वरोको नाथ-भागवत विशद करता है। इन दोनों ग्रन्थोंका जिसने उत्तम अध्ययन किया हो वही तुकारामजीके सूत्ररूप वचनोंकी गुणियोंकी मुहम्मता सकता है। उदाहरणके तौरपर यह अमञ्जु लीजिये—

गोदेकाठि होता आठ । फरुनी फोडकयतुक ॥ १ ॥
 देखण्यानी एक केलें । आइत्या नेलें जिवनापें ॥ २ ॥
 राखोनियां होतो ठाव । अल्प जीव लावुनी ॥ ३ ॥
 तुका म्हजे फिटें घणी । हे सम्बनी विभांती ॥ ४ ॥

गोदावरीके किनारे एक कुर्मा था। बरसाठके जलसे लवाकब भरा था और अपनी शानमें मस्त था। मैं भी वहाँ अपने बरा-से प्राणकी लिये, अगह दबाये बैठा था, पर देखनेवालोंने एक उपकार किया। वे मुझे नदीके बहते जलमें डे गये, वहाँ मेरी सृष्टि हुई। यह विभ्राम सासझसे हो मिला।

इतनेसे पूर्ण अर्थ-बोध नहीं होता। देखनेवालोंने उपकार किया। ये देखनेवाले कौन हैं ? ‘गोदावरी’ कौन हैं और यह कुर्मा क्या है ? देखनेवाले मस्त हैं, ये ही नदीके बहते जलमें डे गये। यह इन्होंने बड़ा ‘उपकार’ किया। इस उपकारकी कृतज्ञता प्रकट करनेके लिये

यह अमल्य रचा गया है। यह समुत्पन्न है। संसार-सागरको पार करते अनेक उपाय हैं। उनमें मुख्य ज्ञान और भक्ति हैं। भक्ति-मार्ग स्व-निर्विघ्न और निरल्प-निर्मल है, ज्ञान-मार्ग यथ्यम और क्लेशमयी। भक्ति-मार्ग ही गोदावरी अक्षयप्रवाह कलकल-नादिनी नदी है जो ज्ञान-मार्ग ही 'कुआँ' है। नाथ-मागवतके ११ वें अध्यायमें ४८ वें श्लोकपर नाथ महाराजका जो भाष्य है उसमें इस अमल्यका मूल है।

प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गैव विमोक्षत ।

नोपायो विद्यते सन्न्यक्तं प्रायेण हि सत्सामहम् ॥

इसी श्लोकपर यह भाष्य है। श्लोकका भाव यह है कि 'सत्सङ्ग' मिलभेवाके भक्तियोगके बिना भगवत्-भासिका अन्य उत्तम उपाय प्राप्त नहीं है। कारण, सन्तोंका उत्तम आशय में ही है।' यह भगवत्-पत्र है इसपर नाथ-भाष्य इस प्रकार है—

'स्त्रमें पानी देना हो तो मोट और पाठ दो ही उपाय हैं। मोटसे कुएँमेंसे पानी निकालो तो बहुत कष्ट करनेपर थोड़ा ही पानी मिलता है। फिर मोटके साथ रस्सा और एक जोड़ी बैल मी चारिसे। फिर धराभर 'ना' 'ना' करते बैलोंको ठोकते-पीड़ते, खींच-खाँच करते पानी निकालो तो उससे थोड़ी ही जमीन मीगेगी, पर नदीके पाठकी यह बात नहीं है। जहाँ उसके जल-प्रवाहके आनेके लिये रास्ता बन गया वहाँ रात-दिन बकबकाता हुआ जल बहता ही रहेगा।' (१५११ १२, १४)

यह मोटसे पानी निकालना ही ज्ञान-मार्ग है—

मोटेचे पाणी तेसें ज्ञान । कल्पनि वेदशास्त्रपठण ।

नित्यानित्यविवेकवासी ज्ञान । पंडित विषयधन यत्तती ॥ १५३५ ॥

'मोटसे पानी निकालना जैसा है, वैसा ही ज्ञान है। वेद और शास्त्र पढ़कर ये विषयधन पण्डित नित्यानित्यविवेक करने बैठते हैं, तब क्या होता है ?

‘एक कर्माकडे ओटी । एक संन्यासाकडे ओटी ॥’

‘एक कर्मकी ओर लीचता है, दूसरा संन्यासकी ओर ।’ कोई सप बतलाता है, कोई पुरश्चरण, कोई वेदाध्ययन, कोई दान और कोई योग बतलाता है । जिसकी मर्तिमें जा आया उसीको उसने ज्ञानका सार बतलाया ।

‘ज्ञान-मार्गकी ऐसी गति होती है । अनेक प्रकारके विघ्न आते हैं । विकल्प-व्युत्पत्ति उठ जाती है । वहाँ मेरी ‘निजप्राप्ति’ नहीं होती ।’ (१५४१)

‘पर मेरी भक्तिकी यह बात नहीं है । नाममात्रसे (मेरे भक्त) मुझे पाते हैं ।’ (१५४२)

गङ्गा-प्रवाह-वैसी हरि नामकी धड़पड़ाहटमें विघ्न बेचारोंके लिये कोई ठौर-ठिकाना नहीं रहता । इसलिये ‘भक्तिसे बढ़कर और कोई साग नहीं है ।’

यदि ऐसा है तो सब लोग भक्ति क्यों नहीं करते ? इसका उत्तर यह है । ‘बदि कोटि ज-मोंकी पुण्य-सम्पत्ति गाँठमें हो तो मेरे सन्तोंकी सज्जति मिलती है और सत्सङ्गतिसे ही भक्ति उल्लासित होती है ।’ (१५५१)

अस्तु, एकनाथ महाराजकी इन ओषियोंके माव जब अन्ताकरणमें मरे हुए वे उसी समय सुकारामजीके चित्तमें यह अमङ्ग स्फुरित हुआ होगा, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है । ग्रन्थाध्ययन तथा अन्य साधनोंसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानके भरोसे जब मैं बैठा हुआ था तब सन्तोंने क्या करके मुझे परमारमाकी भक्तिरूप महागङ्गामें छाकर छोड़ दिया । यही बात सुकारामजीको अपने अमङ्गमें कहनी थी । सुकारामजीने एकनाथ

महाराजको 'जीके मेरे जीवन एक बनार्दन' कहकर कई स्तवों
स्मरण करके उनका 'वाक्छृण' शोध किया है।

१७ नामदेवके अमङ्ग

अब नामदेवकी ओर चलें। नामदेवके अमङ्गोंकी 'गाथा' कुम्भ-
स्थितरूपसे छपी नहीं है इसलिये, तथा तुकारामजी नामदेवके ही अमङ्ग
ये इसलिये भी उनका सम्बन्ध अवतरण देकर दिखानेकी विशेष आव-
श्यकता नहीं है। भिन्न-भिन्न विषयोंपर नामदेवके अमङ्ग हैं प्रायः उन
सभी विषयोंपर तुकारामजीके भी अमङ्ग हैं। नामदेवकीकी कुम्भ-
मणि अत्युत्कृष्ट हार्दिक प्रेमसे भरी हुई है, उनकी मधुर मणि बुद्धि
है। इस सम्बन्धमें नामदेव-जैसे नामदेव ही हैं। नामदेव अपने पर
सब लोगोँसहित, दासी बनाके भी सहित सर्वथा पाश्चुरङ्गके हैं और
भगवान्से उनकी अर्जुनकी-सी सम्बन्धमणि है। नामदेवके परके आदमी-
जैसे ही भगवान् उनके साथ रात दिन रहनेवाले, खेचनेवाले, बोझनेवाले,
प्रेम-कलह करनेवाले परके ही आदमी बन गये हैं। 'मैंने पाषाणनिबन्ध
साधू भागवत धर्म' इसीके लिये नामदेवका अवतार हुआ था। नामदेव
इस युगके उद्भव ही थे। भगवान्के साथ इनकी बड़े प्रेमकी बुझ-मुझ
बाते हुआ करती थी 'अरी मेरी माई संतनकी छाँई। कुमिरत पनहार
प्रेमामृत।' इत्यादि कहते हुए वह भगवान्से बड़े ही मोठे साथ लगाते
थे और भगवान् भी अपना पङ्गुपैश्वर्य भूलकर उनके प्रेममें पतंग बने
थे। भक्त भगवान्की वह प्रेम सरस कोमलता नामदेवकी ही बानीसे
जाननी चाहिये। नामदेव भगवान्से कहते हैं कि तुम पक्षिणी हो, मैं
अण्डज हूँ; तुम मृगी हो, मैं मृगछीना हूँ; तुम मीया हो, मैं बघा हूँ;
तुम कृष्ण हो, मैं रुविमणी हूँ; तुम समुद्र हो, मैं द्वारका हूँ; तुम तुलसी
हो, मैं मञ्जरी हूँ। भगवान्के साथ नामदेवका ऐसा विसङ्ग सम्बन्ध था।
यह देखकर तथा मृदुतामें नवनीतकी मात करनेवासी उनकी मधुर

षाणी मुनकर पापाण मी अपना जडत्व छोडकर द्रवित हो जाय । बाकी सब बातोंमें नामदेवजीके ही संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण सुकारामजी ने । सुकारामजीकी षाणीमें भगवद्भक्त, लोकोद्धारक महापुरुषकी जो देव्य स्फूर्ति, जो ठसक, जो प्रखरता और जो ओज मरा है, वह अलौकिक ही है । पर यहाँ हमें नामदेव-सुकारामकी परस्पर तुलना नहीं करनी है । नामदेव ही सुकारामके रूपमें धर्म कार्याय अवतरित हुए, इसलिये नामदेवका जो बड़ा काम बाकी या वही सुकारामजीने किया, यही कहना उचित है । दोनोंके अर्मगोंमें जो साम्य है, उसका अब किञ्चित् अबलोकन करें । कई चरण दोनोंके अर्मगोंमें बिल्कुल एक-से हैं, जैसे 'देवाशीष ओष स्पळ नाही' यह नामदेवका चरण है, और सुकारामजीने कहा है, 'देवाशीष ठाव रिता कोठें आहे !' दोनोंका मतलब एक ही है अर्थात् 'भगवान्से खाली कोई स्थान नहीं ।' एकाच शब्दका हेर-फेर है, पर एक सामान्य कथन है और दूसरा प्रकृतरूपमें है । नामदेवका चरण है, 'पंढरीच्या मुखा । अंतपार नाही लेखा ।' सुकारामजीका समचरण है, 'गोकुळीच्या मुखा अंतपार नाही देखा ।' नामदेव कहते हैं, 'बीतमर पोट छागळेंसे पाठी' (बितामर पेट पीठसे जा बगा है) और सुकाराम कहते हैं, 'पोट छागळें पाठीशी । हिडवितें देघोदेघी' (पेट पीठसे बगा है और देघ देघ शुभा रहा है), 'झूठ' पर दोनोंके चार-चार अर्मग हैं । नामदेवने भक्तिकी ठक्कटठासे सारा झूठ स्वयं ही खीद किया है । कहते हैं, 'मेरा गाना झूठा, मेरा नाचना झूठा, मेरा ज्ञान झूठा और ध्यान भी झूठा ।' और सुकारामजी कहते हैं, 'कटिकें तें ज्ञान कटिकें तें ध्यान । चरी हरि-कीर्तन भिय नाही ॥' (यह ज्ञान झूठा और वह ध्यान भी झूठा जो हरि-कीर्तन-भिय न हो ।) सुकारामजीने झूठ स्वयं नहीं खीदा है, झूठोके पकळे बांध दिया है ।

(१) नामदेवके एक अर्मगका आशय है—'हम पंढरीमें थे, यह हमारी पुरातन पैतृक भूमि है । रानी रघुमाई हमारी माता और

'पाण्डुरङ्ग हमारे पिता हैं । (मु०) पुण्डलीक हमारे माई
बहिन हैं । नामा कहता है, अन्तमें घर अपना चन्द्रमागाके किनारे ।

इसी आशयका, तुकोबाका जमंग यों है—'हमारी पैरुफूट
भण्डरी है, घर हमारा भीमा-सीरपर है । पाण्डुरंग हमारे निम्न को
रघुमाई हमारी माता हैं । (मु०) भाई पुण्डलीक मुनि और बड़े
चन्द्रमागा हैं । तुकाका यह पुरासन परम्परागत अधिकार है जो स्वामी
के पास रहता हैं ।'

(२) भगवन् ! मेरा मन अपने अधीन करके बिना दान किए
स्वामित्व क्यों नहीं भोगते ही ? मैं मुफ्तका नौकर तो निम्न हूँ जो
निरन्तर आपकी सेवा करनेके लिये ठपार लाये बैठा हूँ । और तुम्हारे
ऊपर कुछ मार भी तो नहीं रखता । (नामदेव)

इसी भावको, देखिये तुकारामजीने किस प्रकार स्वच्छ किया है—
दान देकर लोग सेवक हुईं करते हैं । हम तो बिना कुछ लिये ही
सेवक बनना चाहते हैं ।

(३) बड़े आदमीका लड़का यदि शीयका ओड़े तो वह स्वयं
किसकी हँसेंगे ? तुम तो अविभागी त्रिभुवनके राधा हो और तुम्हीं मेरे
स्वामी हो । (नामदेव)

बड़ेका लड़का यदि दीन-सुखी दिखायी दे तो हे भगवन् ! भोग
किसकी हँसेंगे ? लड़का चाहे गुपी न हो, स्वच्छतासे रहना भी न
जानता हो तो भी उसका लालन-पालन तो करना ही होगा । (मु०)
तुका कहता है, ऐसा ही मैं भी एक पतिव हूँ, पर आपका मुद्राहित
हूँ । (तुकाराम)

(४) मोगावरी आम्ही घातला पापाण ।
 मरणा मरण आणियेले ॥
 (विपर्योक्त मोग जला डाला सारा ।
 मृत्युको ही मारा, निःसंगय ॥)

यह दोनोंके ही एक-एक अमगका प्रथम चरण है । आगेके चरण
 नौके एक-दूसरेसे मिले हैं ।

(५) 'विठार्हे माउलो धोरखोनी प्रेमपान्हा धाली' ये शब्द प्रयोग
 नौके ही अमगोंमें बार-बार आये हैं ।

(६) 'तत्त्व पुसावया गेलों वेदशासी' (तत्त्व पूछने वेदशके
 सि गये) यह नामदेवका अमग और 'ज्ञानिपाचे परी चोजवितां देव'
 ज्ञानीके यहाँ भगवानको छुँवते) यह मुकारामजीका अमग, दोनोंका
 ही एक ही आशय है । वेदज्ञ, शास्त्री, पण्डित, कृपावाचक आदि
 सबको देखा पर तेरा प्रेमानन्द उनके पास नहीं है इसलिये तेरे ही
 घरवाँको चित्तमें और तेरा ही नाम मुझमें धारण किया है । इन
 अमगोंमें दोनोंका यही अनुभव व्यक्त हुआ है ।

उत्तर भारतके सन्त-कवियोंमें कबीरसाहबकी साक्षियोंका मुकाराम
 जीको विशेष परिचय था । मुकारामजीने स्वयं भी उनके ढंगपर कुछ
 दोहे रचे हैं, तथा कुछ अन्तर्ग्रामाणोक्ति भी यह बात स्पष्ट है ।

६। (१) मुकारामजी एक अमगमें कहते हैं—

धम भूताची से दया । संत - कारण ऐसिया ॥

मझे माझे मत । साक्षी कल्पनि सगि संत ॥ -

'प्राथिमात्रपर दया करना ही धर्म है । यही सन्तका लक्षण है ।'

यह मेरा मत नहीं । साक्षी करके सन्त ऐसा कहते हैं ।'

यह कौन 'सम्त' हैं जिन्होंने 'साखी' करके 'प्राप्तिमात्र' करनेको 'धर्म' बताया है और इसीको 'सन्तका उद्यम' धरा है यह वही सम्त हो सकते हैं जिनकी 'साखी आँखी जानकी' है जो जो सब जीवोंको 'साँझके सब जीव हैं' बतलाते हैं, सन्तका उद्यम यही बतलाते हैं—

सदा झ्यालु दुख पर हरन, यैर भाव नहि देख ।
समा ज्ञान सत मासिये, हिसारहित जो होय ॥

(१) कबीर—

लौंड लिलौना दो नही, लौंड लिलौना एक ।
तैसे सब जग देखिये, किये कमीर निषेक ॥

तुकाराम—

लडा साळी साखर, बाला नामाचाचि फेर ।
न दिसे अंतर, गोष्टी ठायी निषडिता ॥ १ ॥

'मिठरी, चूरा और चीनीमें नामोका ही फेर है । मिठासको तो कोई अन्तर नहीं ।'

(२) कबीर—

कामीकर गुरु कामिनी लोमीकर गुरु दाम ।
कविराके गुरु संत है, संतनके गुरु राम ॥

तुकाराम—

लोमीके चित धन रहे, कामिनी चितमें काम ।
माताके चित पूस घसे, तूफरके मन राम ॥

तुकारामजीके समयमें कबीर भारतवर्षमें सर्वत्र विख्यात थे । कबीर (११६९-१४४०) और तुकारामके बीच लौ-लवा लौ बरफ अन्तर था । तुकारामजी एक बार काशी गये थे । तब वहाँ उन्हें कबीरकी कविता सुनी होगी ।

१९, चार खेलाड़ी

शुकारामजीके इण्डोके खेलपर सात अमग हैं। इनमेंसे एक अमग है। 'खेळ खेळोनियाँ निराळे' (खेल खेलकर अछा)। इसमें खेल खेलकर भी अछा रहे हुए—प्रपञ्चके दाखमें न आये हुए चार खेलाड़ियोंका उन्होंने वर्णन किया है। ये चार खेलाड़ी हैं—नामदेव, ज्ञानदेव (उनके भाई-बहिन), कबीर और एकनाथ। शुकाराम इन्हीं चार खेलाड़ियोंको सबसे अधिक याने गुरुस्थानीय मानते थे। ये ही इनके अप्यारे चार खेलाड़ी हैं।

(१) एक खेलाड़ी है दरजीका लड़का नामा, उसने बिहलको मीर बनाया। खेला, पर कहीं चूका नहीं, खेलासे उसे लाम हुआ।

(२) ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, बटेवर घाङ्गा और सोपान आनन्दसे खेले, कृष्णको उन्होंने मीर बनाया और उसके चारों ओर नाचे। सब मिसकर खन्मय होकर खेले, ब्रह्मादिने भी उनके पैर छुए।

(३) कबीर खेलाड़ीने रामको मीर बनाया और यह जोड़ी खूब मिसी।

(४) एक खेलाड़ी है ब्राह्मणका लड़का एका, उसने लोगोको खेलका खसका छगा दिया। जनार्दनको उसने मीर बनाया और वैष्णवोंका मेळ कराया। तमय होकर खेले-खेलते बह स्वयं ही मीर बन गया।

प्रत्येक खेलाड़ीका एक-एक मीर याने उपास्य था। इन चारोंके अतिरिक्त और भी बहुत-से खेलाड़ी हुए पर उनका वर्णन करनेमें शुकारामजी कहते हैं कि 'मेरी वाणी समर्थ नहीं है।' पर शुकारामजी अपने श्रोताओंसे कहते हैं कि 'या चौपाची तरो धरि सोई रे' (इन चारोंके पीछे-पीछे तो चलो)—नामदेव, ज्ञानदेव, कबीर और एकनाथका अनुसरण तो करो। इस अमगका मुखपद इस प्रकार है—

एके घाई खेलता न पडसी डाई । दुखाळ्याने डकसिल माई रे
त्रिगुणाचे फेरी तु थोर कष्टी होसी या चौपाची तरि धरि सोई रे ।

‘एक मावसे खेळ खेळोगे तो (प्रपञ्चके) दाँवमें न चेंढोगे ।
दुबिधासे खेळोगे तो ठगे जाओगे । त्रिगुणके फरसे तुम बडे का
ठठाओगे, इसलिये इन चारोंका आभयकर इनके मार्गपर बसो ।
तुकारामजी जिनके मार्गपर चलनेका उपदेश लोंगोंको दे रहे हैं उनपर
उनका वैसा ही अटल विश्वास, गहरा प्रेम और महान् आदर होमा
इसमें सन्देह ही क्या है । ऐसा प्रेम और आदर होनेसे ही तुकारामजीने
उनके गन्योंका बड़ी बारीकीके साथ अध्ययन किया, यह हमलोगोंने
यहाँतक देखा ही है ।

२० अध्ययनका सार

भागवत धर्म-परम्पराके प्राचीन तथा अर्वाचीन साधु-सन्तोंकी जो
कथाएँ तुकारामजीने पढ़ी या सुनीं उनका तुकारामजीके चित्तपर बड़ा
असर पड़ा । इनसे उनके सिद्धान्त बढ़ हुए, विचार स्थिर हुए, इति-प्रेम
बढ़ा और जीवमकी एक पद्धति निश्चित हो गयी । सन्त-कथा-अवल,
भक्ति-बल बढ़ा और विश्वास भीबिह्वलमें निमज्ज, निश्चल हुआ । सन्तोंका
सहारा मिठा । सन्त-कथाएँ कामधेनुके समान इष्टकामको पूरा करने
वाली, भगवत्-प्रेमका आनन्द बढ़ानेवाली, स-मार्ग दिखानेवाली, निश्च-
यका बल देनेवाली और सिद्धान्तोंको आँखा देमेवाली होती हैं । सन्त-
कथाओसे तुकारामजीने अपना इष्टमात्र निकाल लिया और सामान्य
हुए । श्रीकृष्ण साक्षात्कारप्राप्त तथा धर्म-मीति-प्रवण सन्तोंके परिचोसे
आत्महितके कौन-कौन-से रहस्य तुकारामजीने प्राप्त किये यह एक बार
उहीके मुखसे सुने-

(१) भानी भक्तिचे उपकार । श्रुणिया म्हणपी निरंतर ॥

‘भगवान् भक्तिके उपकार मानते हैं, भक्तके श्रुणी हो जाते हैं ।’
इस अर्थमें आभरीय, बलि, अर्घ्य और पुण्डलीकके दहनसे

यह बात सिद्ध की है। अम्बरीषके किये भगवान्ने दस बार अश्व लेकर 'दासका दास्य किया।' मच्छिका उपकार उतारनेके किये भगवान् राधा श्रिके यहाँ द्वारपाल हुए। अश्वनके धारयी बने। उसके पीछे-पीछे चले और पुण्डरीकके द्वारपर तो अर्द्धाश्र युगसे खड़े ही हैं।

(२) 'कनकाक्ष कृपात्'। भगवान् भक्तके किये चाहे जो कह उठाते हैं, यह बात अम्बरीष और प्रह्लादके चरित्रोंमें तथा श्रौपदी-बल-हरण और बुर्वासाके घम-कृल प्रसङ्गमें प्रत्यक्ष है।

(३) हरिचिन्तांघी क्रेणा न घटावी निदा।

साहत गोविंदा माहीं त्पार्ने ॥

'हरि मर्कोंकी कोई निन्दा न करे, गोविन्द उसे सह नहीं सकते। मर्कोंके किये भगवान्का हृदय इतना कोमल होता है कि वह अपनी निन्दा सह सकते हैं पर भक्तकी निन्दा नहीं सह सकते। मर्कोंसे कोई झुझ-झुन्द करे तो यह भी उनसे नहीं सहा जाता—

'बुर्वासा अम्बरीषको छलने भाये तो भगवान्का सुदर्शन-चक्र उनको चलाता फिरा। श्रौपदीको जब खोम हुआ तब भगवान्ने उसकी सहायता की और कौरवोंको ठण्डा ही कर दिया। पाण्डवोंसे बैर करनेवाला वधु भगवान्से नहीं सहा गया और पाण्डवोंके किये बरामको भी उन्होंने दूर (पृथ्वी-परिक्रमा करने) भेज दिया। पाण्डव पुत्रोंकी हत्या करनेवाके अश्वरथामाके मस्तकमें उन्होंने दुर्गन्ध रख ही छोड़ी।' इसकिये भगवान्को मक्ति करो और मर्कोंका अपनाओ।

(४) शुक्रसनकादिका उभारिला बाहो।

परीक्षिती छाहो सार्ता दिवसा ॥

'शुक्र-सनकादि हाथ उठाकर कहते हैं कि परीक्षित सात दिनमें सर-गये।' मर्कोंपर भगवान्की ऐसी दया है। श्रौपदीने जब पुकारा तब भगवान् इतने अशोर हो उठे कि गरुडको भी उन्होंने पीछे छोड़

दिया। भक्तके पुकारनेकी बेर है, भगवान्के पधारनेकी नहीं। इतल्ले रे मन, पकड़ी कर।

‘उठते-बैठते भगवान्को पुकार। पुकार सुननेपर भगवान्से फिर नहीं रहा जाता।’

(५) भगवान्के प्रेमकी महिमा सुनो। मीठनीके बेर वह छाते हैं वह प्रेमके बड़े मूले हैं, प्रेमका आभाव ही उनके किये भक्त (पुमिष्ठ) है। मुदामाके चोवस वह ऐसे ही फाँक गये। उगने मक्ति ग्रहण की।

(६) प्रह्लाद-कथाका स्मरण करके गुरुकारामजी कहते हैं—

‘भक्तकी आवाज आते ही उछलकर दूद पड़े और लम्बेकी लोडकर बाहर निकले। ऐसी दयालु मेरी विठामाईके ठिवा और कौन है !’

(७) दीन-बुझी पीकित संसारियोंके हे देवराजा ! दुग्ही दरफदार ही। महासङ्कटसे दुग्हीने प्रह्लादका अनेक प्रकारसे उवारा है।’

(८) ‘मात्स्या विठोबाबा कैसा प्रेम-भाव’ (मेरे विद्वहनायका कैसा प्रेम-भाव है) यह बतलाते हैं—

। भगवान् भक्तके आगे-पीछे उसे समाले रहते हैं, उसपर जो कोई आघात होते हैं उनका निवारण करते रहते हैं, उसके योगसेमका छारा मार स्वयं वहन करते हैं और हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाते हैं। मुका कहसा है, इन बातोंपर जिसे विश्वास न हो वह पुरानोको आँख सोलकर देखे।’

(९) भगवान् जिन्हें अपनाते हैं वे सधारकी, दक्षिमें पहले निम्न मो रहे हों तो मा पीछे बंध हो जाते हैं—

अर्गिकर आधा, केसा मारायणे । निच तेही तेणे, बंध फेले ॥ १ ॥
अजामेळ मित्ती, तारिली फुटणी । प्रस्यध पुराणी बंध देली ॥ पु० ॥

ब्रह्महत्याराशी, पातके अपार । वाल्मीकि किस्तर, बंध केला ॥ २ ॥

सुका म्हणे येथे, भजन प्रमाण । कर्म शोरपण, जाळ्याथे ते ॥ ३ ॥

‘नारायणने जिन्हें अस्त्रीकार किया वे, जो निन्द्य भी वे, बन्ध हो गये । भगवान्ने अजामिल, मीलनी और कुटनीतककी सारा और उन्हें साक्षात् पुराणोंमें बन्ध किया । ब्रह्महत्याके राशि अपार पाप जिसने किये उस वाल्मीकि किस्तरको भगवान्ने बन्ध किया । सुका कहता है, यहाँ मक्ति ही प्रमाण है और बड़प्पन लेकर क्या होगा ।’

भगवान्का जो भक्त है वही यथाथमें बंध है और वही भेद्य है ।

भगवान्का अस्त्रीकार करना ही बन्धताका प्रमाण है । शानदेवने भी

कहा है, ‘भगवद्भक्तिके बिना जो जीना है उसमें आग लगे । अन्त-

करणमें यदि हरि प्रेम नहीं समाया तो क्रुद्ध, ज्ञाति, वर्ण, रूप, विद्या—

इनका होना किस कामका ! इनसे उलटे दग्ध हो बढता है । अजामिल,

कुटनी और वाल्मीकिका पूर्वाचरण और शबरीकी ज्ञाति निन्द्य थी,

नारायणने इन्हें अस्त्रीकार किया इसलिये वे जगद्बन्ध हुए ।

(१०) ‘दुष्ट करितां नष्टे ऐसैं काहीं नाहीं ।’ मनुष्यकी पसंद

कोई चीज नहीं है । भगवान्को जो पसंद हो वही शुभ है, वही बन्ध

है और वही उत्तम है ।

नीति-शास्त्र संसारमें मुख्यवस्त्या बना रखनेके लिये नीतिके कुछ

नियम बाँध देते हैं, पर अन्तिम निर्णयको देखें तो मूल-सूत्र भगवान्के

ही हाथमें है । भगवान् जिसे अस्त्रीकार करेंगे वही भेद्य और बन्ध

होगा । भगवान्की मुहर जिसपर लगेगी वही सिद्धा दुनियाँमें चलेगा ।

भगवान्के दरबारका हुक्म ही दुनियाँमें चलता है ।

भगवान्ने गीतामें स्वयं ही कहा है—

सर्वधर्मात् परित्यक्त्य मामेक धारणं ब्रह्म ।

सर्वं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ह्युवाच ॥

यह सब धर्मोंका सार है । हरि धारणागति ही सब शुभाष्टम कर्म-

बन्धोसि मुक्त होनेका एकमात्र मार्ग है । जो धारणागत हुए वे ही तर

गये । भगवान्ने उन्हें तारा, उन्हें तारते हुए भगवान्ने उनके अरदाह नहीं देखे, उनकी जाति या कुलका विचार नहीं किया । भगवान् केवल भावकी अनन्यता देखते हैं । अनन्य प्रेमकी गद्यामें सब शुभाशुभ कर्म शुभ ही हो जाते हैं । भगवान् पूर्वकृत पापोंको क्षमा कर देते हैं और अनन्यता होनेपर वो कोई पाप हो ही नहीं सकता और इस प्रकार भक्त अनायास कर्म-बन्धसे मुक्त हो जाता है । अशामिष्ठ, गणिक, मीछनी, भुव, उपमन्यु, गजेन्द्र, प्रह्लाद, पाण्डव इत्यादि सब भक्तोंको भगवान्ने उनके कुल, जाति और अपराधोंका विचार न करके तारा है ।

‘तुम्हारे नामने प्रह्लादकी अग्निमें रक्षा की, जलमें रक्षा की, विषकी अमृत बना दिया । पाण्डवोंपर जब बड़ा भारी सङ्घट आया तब दे नारायण । तू उनके सहायक हुए । तूका कहता है कि इस अनायके नाथ तूम ही, यह सुनकर मैं तुम्हारी शरणमें आया हूँ ।’

(११) भक्त भी ऐसे होते हैं कि भगवान्का अलण्ड स्मरण करते हैं—

पहा ते पांडव अखंड धनवासी ।
परि त्या देवासी आविती ॥ १ ॥
प्रह्लादासी पिता करिसी आचणी ।
परि ती स्मरे मनी नारायण ॥ २ ॥
सुदामा ब्राह्मण दरिद्रे पीडिला ।
माही बिसरला पांडुरंगा ॥ ३ ॥
तुफ्र भूणे तुझा न पडावा बिसर ।
दुःखाचे हांगर हाळे तरी ॥ ४ ॥

‘देखो पाण्डवोंका, अलण्ड धनवात भोग रहे हैं, पर भगवान्का स्मरण बराबर करते हैं । प्रह्लादको उसका पिता इतना कष्ट देता है पर प्रह्लाद मनसे नारायणका ही स्मरण करता है । सुदामा ब्राह्मणों

दरिद्रताने पोष डाला पर उसने पाण्डुरङ्गको नहीं बुझाया। तुका कहता है, पर्वतप्राय दुःख हो तो भी तुम्हारा विस्मरण न हो।'

(१२) भगवान् भक्तपर दुःखके पहाड़ टाहते हैं, उनकी घर-भिरहस्तीका सस्यानाष कर डालते हैं अर्थात् सवारके बन्धनोंसे छुका लेते हैं।

विपदः सन्तु नः शश्वघासु सङ्गीत्यते हरिः ।

इसी कुन्तीके वचनका ही अनुवाद तुकारामजीने 'हरि त् निष्ठुर निर्गुण' अमंगमें किया है और उसमें हरिबन्ध, नळ, शिवि, कर्म, बलि, भियाळ आदि सुषसिद्ध भक्तोंके हृदयशावक दृष्टान्त दिये हैं।

(१३) तुच भावे जे भजति । त्यांच्या ससारा हे गति ॥

'जो भक्तिपूर्वक तेरा भजन करते हैं उनके प्रपञ्चकी यही गति होती है।' पर भक्त जो पीछे हटनेवाले नहीं हैं, अनन्य शरणागतिसे वे यात्राकरावर' जो इधर उधर नहीं होते। इसीकिये—

'वैष्णवोंकी कीर्ति पुराणोंने गायी है—आदिनाथ शङ्कर, नारद-से मुनीश्वर, शुक्र-जैसे महान् भवधूत और काई नहीं हैं। तुका कहता है, यह आतोंकी विभ्रान्ति और सर्वभेद हरि-भक्ति है।'

(१४) 'नारायणी जेणें बळे अठराय' (नारायण बिनके कारण छूटते हैं) ऐसे माँ-बापको भी भक्त भगवान्के लिये छोड़ देते हैं, फिर श्री-पुत्र, धन-मान किस गिनतीमें है! प्रह्लादने पिताको छोड़ा, विभीषणने माँका त्याग किया और भरतने माता और राम्य दोनोंको तब दिया। भगवान्के भक्त ऐसे त्यागी, विरक्त और एकनिष्ठ होते हैं।

(१५) न मनावें तैसे गुरुषें वचन । जेणें नारायण अंतर तें ॥

'शुद्धता भी ऐसा वचन न माने, जिससे नारायणका विछोह हो' यही बात दिसलानेके लिये तुकारामजीने तीन बड़े मार्मिक उदाहरण दिये हैं—एक राणा बलिका, दूसरा श्रुति-व्यस्तियोंका और तीसरा गोपियोंका।

‘शुक्राचार्य’ भगवान्-भक्तिमें बाधक होने लगे इसलिये राजा बन्धने उनकी एक आँस फीक डाली और अपने गुरुको एक भाँससे भगा कर दिया। श्रुति-पत्नियोंने श्रुतियोंकी भाशाका उल्टकूपन किया और अन्न उठाकर ले गयीं।

विधि नियम, शाखाचार और नीति-बन्धन इन सबका पावन अस्वाभाविक है, यह बात गुरुकरामजी, किसीसे कम नहीं जानते थे। उन्होंने इन बन्धनोंको तोड़नेवाले गुराचारियों और दाग्मिकोंकी बहुत बुरी धरहसे फटकारा है। विषय-सुखके लिये आचार-धर्मका उल्टहन करनेवालोंके लिये नरककी ही गति है इसमें संदेह ही क्या है। पर ‘सर्वा गतिः’ स्वल्प परमात्माकी प्राप्तिके लिये सर्वत्र न्योछावर करना पड़ता है, यह भक्ति-शास्त्रका सिद्धांत है। भक्ति-शास्त्रकी दृष्टिसे धर्माधमविवेक गुरुकरामजी इस प्रकार बतलाते हैं—

देव छोड़े ते करावे अधर्म । अंतरे तें कम नाचरावें ॥ १० ॥

‘जिससे भगवान् मिलें वह (लोक-दृष्टिमें) अधर्म भी हो तो करे; जिससे भगवान् छूट जायें वह कर्म न करे।’

बलि, श्रुति-पत्नी और गोपियोंकी अनन्य भक्तिपर भगवान् मुग्ध ही गये, अनन्य प्रेमके बधमें ही गये, और इन भक्तप्रेमियोंके हाथों शीकहृष्टिमें अधर्म, हुआ ही भी भगवान्ने उन्हें अनन्य भक्तिके कारण ‘बह दिया जो और किसीको न दिया।’ ‘अन्दर-बाहर संपूर्ण बही ही गया।’

(१६) भगवत्-प्राप्तिका मुख्य साधन नाम-स्मरण है। नाम स्मरणसे अर्धब्रह्म भक्त धर गये। गुरुकरामजीने अपने अनेक भर्मगोत्रों इनके उदाहरण दिये हैं। एक भर्मगोत्रे आदिनाथ शङ्कर, अतिरु मत्त गुरु नारद, महाकवि वाल्मीकि, सात दिनमें हरि-गुण-नाम-संकीर्तनसे सहासि पाये हुए परीक्षित तथा एक वृषरे भर्मगोत्रे उपमयु, गणिका और प्रह्लादके नाम आये हैं।

(१०) 'मत्सोके किये हे मगवान् । आपके हृदयमें बड़ी करुणा है, यह बात वे विश्वम्भर । अब मेरी समझमें आ गयी । एक पक्षीका नाम 'रक्षा' जो आपका नाम था, और इससे गणिकाका उद्धार हुआ । कुटनीने बड़े दोष किये, पर नाम छेते ही आपको करुणा आ गयी । तुका कहता है, हे कोमलहृदय पाण्डुरङ्ग । आपकी क्या असीम है ।'

(१८) कालरूप हीएसे बरे हुए जीधोके पुकारसे ही मगवान् कैसे बोधे आते हैं । यह विद्यानेके किये जनक, राखा शिवि, गणिका, अजामिकके उदाहरण दिये हैं ।

(१९) 'मत्सोके यहाँ मगवान् अपने उनसे काम करते हैं । पमकि यहाँ बूठन उठाते हैं । भीखनोके बूठे फल खाते हैं और वे उन्हें अत्यन्त प्रिय हैं । क्या मगवान्को अपने घर खानेको नहीं मिळता जो प्रौपदीसे सागकी पत्ती माँगते हैं । इन्होंने अर्जुनके पोषोको नहलाया, अर्जुनके कितने सङ्घट निवारण किये । तुका कहता है, ऐसे मत्स ही मगवान्के प्यारे हैं । कोरे खानका तो, मुँह काका ।'

इन पुराणोक्त मत्सजनोंके समान ही आधुनिक मागवत मत्सोकी क्यार्प भी सुकारामजीको अत्यन्त प्रिय थीं और इनकी क्यार्पोंसे भी सुकारामजीने वही तात्पर्य निकाला कि नाम-स्मरण-भक्ति ही सब साधनोंसे श्रेष्ठ है । सुकाराम महाराजके पूर्व महाराष्ट्रमें जो-जो सन्त मगवन्तक हुए उन सबक बारेमें सुकारामजीने अनेक बार प्रेमोद्धार निकाले हैं । ऐसे अनेक मत्सोके नाम 'मङ्गलाचरण' में दिये हुए १२ वें अर्मरामे भाये हैं और सुकारामजीने यह कहकर ये नाम किये हैं कि मेरा गोत्र बहुत बड़ा है, उसमें सभी सन्त और महन्त हैं और मैं उनका नित्य स्मरण करता हूँ ।

(२०) पवित्र तें मुळ, पापन तो देस ।

जेयें हरिजे दास जन्म बेती ॥ १ ॥

नरसा मेहताकी हुण्डी लकरी। घना जाटके खेत बो दिये। पीत
लिये विषयाम किया। लाला की छाटका टोख पीटा। कबीरके कपड़े
दिये। कुम्हारके बन्धेको खिला दिया। अब तुका आपके चरणोंमें धार
बार विनती करता है कि हे पण्डरिनाथ। मुझपर भी दया करो।

२१ उपसंहार)

यह प्रकरण बहुत बढ़ गया। परन्तु तुकारामजीके अल्पपत्रका यथार्थ
स्वरूप हर पदसे पाठकोंके ध्यानमें आ जाय इसीके लिये इतना विस्तार
किया है। इससे नये और पुराने दोनों प्रकारके विचारवालोंको अपने
कुछ विचार बदलने पड़ेंगे। पुराने विचारके अनेक लोगोंकी यह धारणा
थी कि तुकारामजीको ग्रन्थ पढ़नेकी कोई आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने
कोई ग्रन्थ पढ़े भी नहीं, इतना ही नहीं बल्कि वह लिखना-पढ़ना भी नहीं
जानते थे। पर यह धारणा गलत है, यह बात उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट हो
गयी होगी, और सबके ध्यानमें यह बात आ गयी होगी कि तुकारामजी
कैवल लिखना-पढ़ना जानते थे, बल्कि उन्होंने गीता-भागवतमें
संस्कृत-ग्रन्थों तथा कानैश्वरी-नाथ भागवतादि प्राकृत ग्रन्थोंका यथार्थ
आस्था और सूक्ष्मताके साथ अध्ययन किया था, कुछ थोड़े-से ही
ग्रन्थ उन्हींमें देखे पर बहुत अच्छी तरहसे देखे। इस विषयमें भी
किसीको कोई संदेह नहीं रह जायगा कि भागवत-जैसे ग्रन्थोंको पढ़ते
पढ़ते उन्हीं संस्कृत-भाषाका इतना बोध हो गया था कि वह भागवतमें
श्लोकोंका भाषार्थ अनायास समझ लेंगे थे। 'पुराण देखे, दण्डन टूँडे'
यह उन्हींका कथन है और इससे यह पता चलता है कि उनका अध्ययन
कितनी उर्ध्वकोटिका था। उस समयमें भी तुकाराम जैसे पदार्थ
समाजसे ऐसा अध्ययन करनेका अवसर मिलता था और तुकाराम-जै
प्रभावान् पुरुष उससे काम उठाते थे। इस बातको देराते हुए भी
लोग यह कहा करते हैं कि 'हिंदू-समाजमें श्री' सुप्रादिकी ज्ञान प्राप्त

अज्ञानमें ही रखा, उनका यह कहना केवल मिथ्या प्रलाप है * । इसी प्रकार तुकाराम महाराजकी शिष्या यहिणाबाई, समर्थ रामदास स्वामीकी शिष्याएँ आळा और वेणू, शानेश्वरकाळीन मुक्ताबाई और जनाबाई, आदिके शिष्या, अध्ययन और ग्रन्थकर्तृत्वको देखते हुए यह कैसे कहा जा सकता है कि हिन्दू-समाजने स्त्रियोंके मानसिक उत्कर्षकी ओर ध्यान नहीं दिया ? ज्ञानस्रोतस्वतीसे ज्ञानामृत लेकर पान करनेका अधिकार सबका समी समय है । परन्तु ज्ञानगङ्गोदक पान करनेकी इच्छा और अवसर सभीको नहीं होता, इस कारण क्या ब्राह्मण और क्या शूद्र समी शक्तिपूर्वक अविद्याका प्रभाव ही अधिक पका हुआ सर्वत्र दिखायी देता है । अस्तु ।

तुकारामजीकी साधरता और अध्ययनके विषयमें पुराने विचारके ढोंगीकी वैसे एक भ्रान्त धारणा थी वैसे उन आधुनिक विद्वानोंकी मति भी ठीक नहीं है जो तुकारामजीको शानेश्वर और एकनाथकी परम्परासे अलग कराया चाहते हैं । शानेश्वर और एकनाथकी वाक्पूरस्त्रिणीमें तुकाराम किस धावसे जुबदियाँ लगाते थे यह हमको देख चुके हैं । कोई भी ग्रन्थकार अपने पूर्वजोंसे प्राप्त सञ्चित धनको सुरक्षित रखकर ही उसकी वृद्धि करता है । इसे किसीकी प्रतिष्ठामें कोई बाधा नहीं पकती । बाप दादोंसे मिली हुई सम्पत्तिको अपने

* तुकारामजीके पूर्व संवत् ११२१ में शिङ्गणापुरके कवि महासिङ्ग शास्त्रमें 'विजयवतीछो' नामका एक बड़ा ओवीबद्ध ग्रन्थ लिखा जो २० वर्ष पहले मैं देख चुका हूँ । संवत् १७३५ में अयबलितसुत काशीने 'श्रीपदी-स्वयंवर' नामक ग्रन्थ लिखा जो प्रसिद्ध ही है । ये दोनों लेखक शूद्र थे ।

[पुरोंको या स्त्रियोंको ज्ञान प्राप्त न हो यह लक्ष्य तो हिन्दू-समाजका कभी नहीं था, प्रसूत अपने-अपने कर्मको करते हुए सब परमज्ञानको प्राप्त करें यही हिन्दू-समाजका प्रधान लक्ष्य रहा है ।—भाषान्तरकार]

अधिकारमें करके उसे भोगते हुए और बढ़ाना तस्युजोंका तो काम ही है। शानेश्वर महाराजने ब्यासदेवप्रणित गीताकी ग्रहणकर उसे अपना प्रतिभाके आभूषण पहनाये। एकनाथ महाराजने शानेश्वरी और भागवतकी आत्मसात् करके उनसे अपनी वाणी रक्षित की और तुकाराम महाराजने शानेश्वर-एकनाथद्वारा निर्मित रत्नोंकी खानिका स्वस्वाधिकार प्राप्त किया और उनसे अपने अर्मगोक हीरे निकालकर उनसे सत्कारको चकित कर दिया। यह क्रम अनादिकाबसे चला आया है और ऐसे विश्ववीर्यशाली पूर्वजोंके कुलमें हमलोग उत्पन्न हुए हैं, यह अरना घन्य भाग्य समझना चाहिये। परन्तु कुछ लोग जो तुकारामजीको शानेश्वर-एकनाथसे अलग करना चाहते हैं उनकी यह चेष्टा बेसुधर बड़ा अघरल्य होता है। 'शानदेव नामदेव एका तुका' भीष्मपुराण भगवान्के ज्ञानके चार मोतियोंकी चौकड़ी है जो सबजनमान्य, सर्वप्रिय और सर्वपूज्य है। इसे कोई तोड़-फोड़ नहीं सकता। श्रीशानेश्वर महाराज सब सत्तोंके मुकुटमणि हैं, ज्ञानात्माईका गुम्बदान कर बहुतेरे अर्ध्यात्म-बलसे बलवान् हुए। शानेश्वरके शिष्य विसाजी खंचर नामदेव के गुरु ये अर्थात् शानेश्वर नामदेवके परम गुरु ये। एक और नामदेव विक्रमकी १६ वीं शताब्दीमें हुए हैं, उन्होंने ओवियोंमें महाभारतके कुछ पर्व, कुछ अर्मग और कुछ अर्म-चरित्र लिखे हैं। नामदेवके अर्मगों का जो संग्रह रूपा है उसमें भूख नामदेव और इन पीछेके नामदेव दोनोंकी कविताएँ एक दूसरीमें मिल गयी हैं और उनसे बड़ा भ्रम फैलता है। तथापि शानेश्वर-समकालीन नामदेव ही सर्वसन्तमान्य नामदेव हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। शानेश्वर, नामदेव और एकनाथ—इसी परम्परामें तुकारामजी आ जाते हैं। इस अर्ध्यापमें हमलोग यह देख चुके हैं कि शानेश्वरी और एकनाथी भागवतके छाप तुकारामजीका कितना अनिष्ट अन्तर्गू पविचय था। इस पविष्टताको कोई कैसे नष्ट

कर सकता है—कैसे तुकारामको ज्ञानेश्वर और एकनाथसे अलग कर सकता है ? नामदेव और तुकाराम ही भक्ति-ग्रन्थके प्रवर्तक हुए और ज्ञानेश्वर-एकनाथका इससे कोई सम्बन्ध नहीं, यह त्रिसण्ड-पण्डितोंका मत भी भरपूर प्रमाणोंके सामने एक क्षण भी नहीं ठहर सकता ।

यह भागवत-सम्प्रदाय बहुत प्राचीन है, ज्ञानेश्वर महाराजसे भी बहुत पहलेका है । इस सम्प्रदायके मुख्य प्रचारक अवश्य ही ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम हुए । भेष्ट पुरुषोंमें भागवत-धर्मकी निष्ठा है पर व्यक्तिनिष्ठ सम्प्रदाय नहीं है, यह भगवान् भीकृष्णके उपासकोंका सम्प्रदाय है । भीकृष्णकी उपासना इस सम्प्रदायका परम धर्म है । जो कोई भी भीकृष्ण भक्त होगा वह इस सम्प्रदायमें सम्मान्य है, उसकी जाति या धन कुछ भी हो । ज्ञानेश्वर महाराज केवल इस कारण मान्य नहीं हैं कि वह ब्राह्मण थे, प्रत्युत इस कारणसे पूज्य हैं कि वह परम कृष्ण-भक्त थे । नामदेव और तुकाराम भी इसी कारणसे मान्य हैं । भागवत-सम्प्रदायमें जाति-भेदका बन्धन नहीं है और जाति-द्वेष और जातिसङ्कर भी नहीं है । उपयुक्त चार प्रधान महामान्य महन्तोंके समान ही नरहरि सुनार, रैवास चमार, सजन कसाई, सुरदास, कबीर, वेस्वा कान्हूपात्रा, चोखामेळा महार, मानुदास, कान्हू पाठक, मीराबाई, गोरा कुम्हार, दाहू भुनिया, शेखमहम्मद, मुक्ताबाई और जनाबाई, बेदरके हाकिम दामाजी, दीळताबादके किलेदार जनार्दन स्वामी, साँवठा माळी, तुळाघार वैश्य आदि—सभी भगवद्भक्तोंको यह सम्प्रदाय परमपूज्य मानता है । हरि-भक्तकी जाति नहीं पूछी जाती, वृद्धि नहीं पूछी जाती, पूर्व-चरित्र भी नहीं पूछा जाता । हरिभक्तकी कसौटीपर जो कोई धावन तोके, पाय रफ़ी उतरे उसीको सन्त मानते हैं । इन सबे सन्तोंमें भी ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकारामको सन्तोंने ही महाराष्ट्रमें अग्रगण्य माना है । जातिके अभिमान या द्वेषसे इस चौकड़ीको

कोई तोड़कर अलग करना चाहेती वह सम्भव नहीं है। 'ज्ञानदेव, नामदेव एका तुका' अथवा 'निवृत्ति, ज्ञानदेव, तोपान, मुक्ताबाई।' 'एकनाथ, नामदेव, तुकाराम' ये मन्त्रन त्रीं जो महाराष्ट्रकी सर्वसम्प्रतिष्ठे बने हुए भजन हैं, इस बातके साक्षी हैं कि यह चतुष्टय एक है। एकात्म-भावसे इन्हें वन्दनकर हम यह प्रकरण समाप्त करते हैं।

यहाँतक तुकारामजीके ग्रन्थाध्ययनका विचार हुआ। संस्कृतग्रन्थोंमें गीता, भागवत, कुङ्कु पुराण, भर्तृहरिके शतक और महिम्नादि स्तोत्र और मराठीमें ज्ञानेश्वरी, नाथ-भागवत, नामदेव-कबीरादि ग्रन्थोंके परोंके सूक्ष्म अध्ययनका तुकारामजीके आचार-विचारपर तथा मायापुर भी बड़ा मारी प्रभाव पड़ा है, यह बात पाठकोंके ध्यानमें अच्छी तरहसे आ गयी होगी। जिनके ग्रन्थोंका उन्होंने अनेक बार आदर और विश्वासके साथ पारायण किया, जिनकी उक्तियाँ और उनके अन्तर्गत भावना-महान सुविचारोंके साथ वह मनसे इतने तन्मय हो गये, जिनकी कथित भक्ति-ज्ञान-वैराग्यपूर्ण उक्तियोंके साथ उनका पूर्ण तादात्म्य हो गया उन्हींकी विचार-वृद्धि और मायाशैलीका अन्वेष उन्हीं भी हो गया, इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं। यह तो यही हुआ जो होना चाहिये था। परमात्मकी रुचि उत्पन्न होनेपर कुछ-परम्पराप्राप्त तथा सहजसुलभ पण्ठीके वारकरी सम्प्रदायका साधन-यथ तुकारामजीने हृदयकी सञ्ची लगनके साथ ग्रहण किया और इसी पथपर चलते हुए इस पन्थके ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथादि पूर्वाचार्योंके ग्रन्थोंका उन्होंने अभ्यसन किया और इनके द्वारा निर्दिष्ट मार्गसे जाकर भगवाङ्कपाके पूर्ण अधिकारी हुए और अन्तमें भक्तिके उत्कृष्टतम तद्वर्त्मके आचरणसे तथा प्रसादकी शक्तिसे उन्हींकी मालिकामें जा बैठे।

सातवाँ अध्याय

गुरु-कृपा और कवित्व-स्फूर्ति

सपनेमें पाया गुरु-उपदेश । नाममें विश्वास हृद घरा ॥

—तुकाराम

१ विषय-प्रवेश

बड़ी उत्कण्ठाके साथ तुकारामजीका अम्बास बल रहा था । वे सबसे यही जानना चाहते थे कि 'कब भगवान् मुझपर कृपा करेंगे,' 'क्या भगवान् मेरी छाज रखेंगे।' वह यह जाननेके लिये अत्यन्त अर्षीर हो उठे थे कि 'क्या मेरा भी उद्धार होगा,' 'क्या नारायण मुझपर अनुग्रह करेंगे ?' वे चाहते थे किसी ऐसे महात्माके दर्शन हो जायँ जिनसे यह आश्वासन मिले कि 'हाँ, भगवान् तुझपर कृपा करेंगे । उनका चित्त विकल था यह जाननेके लिये कि कब मेरी बुद्धि स्थिर होगी, कब भगवान् का रहस्य मैं जान लूँगा, कैसे यह शरीर छूटनेसे पहले नारायणसे मेट होगी, कब उनके चरणोंपर छोडूँगा, कब उनके लिये गद्गदकण्ठ होकर मैं अपना देह-भाव मूडूँगा, कब यह मुझे अपनी चारों मुखाओसे गले लगावेंगे, कब वे नेत्र उनका स्वरूप देखकर शान्ति और तृप्ति-काम करेंगे । मस, यही एक धुन थी । वह अपने ही मनसे पूछते कि क्या मुझे ऐसे सत्पुरुष मिलेंगे जिन्होंने भगवान् के दर्शन किये हों । जिनके लिये प्रपन्न छोडा, यहीखासा इन्द्रायणीमें डूबा दिया, धनकी गोमाँस-समान माननेकी शपथ की, पर-द्वार

तक छोड़ दिया, स्वप्नोंमें कुम्भाति काम की, एकान्तघात विरा और वायु-वेगसे प्रत्याप्ययन तथा 'राम कृष्ण हरी'का सतत मन्त्र किया, यह विश्वव्यापक पाण्डुरङ्ग कहाँ कैसे मिलेंगे ? यह कौन बतलावेगा ? यह सत्पुरुष क्य मिलेंगे किन्हीं पाण्डुरङ्गके दर्शन किये हो ? इसी प्रतीक्षामें गुरुकारामजीके प्राण तयल-भुयल कर रहे थे। भगवान् कल्पवृक्ष हैं, चिन्तामणि हैं, चित्त जो-जो चिन्तन करे उसे पूरा करनेवाले हैं, यह अनुभव जो सभी भक्तोंको प्राप्त होता है, इस समय गुरुकारामजीको भी प्राप्त हुआ। उन्हें महात्माके दर्शन हुए, स्वप्नमें दर्शन हुए और उन्होंने गुरुकारामजीके मस्तकपर हाथ रखा, गुरुकारामजीको जो मन्त्र प्रिय था वही राम-कृष्णमन्त्र उन्होंने इनको दिया और गुरुकारामजीके जो परमप्रिय इष्ट थे पाण्डुरङ्ग, उन्हींकी निष्ठापूर्वक उपासना करनेकी उन्होंने इनसे कहा। गुरुकारामजीको यह विश्वास हो गया कि मैं जिस रास्तेपर चल रहा था वह ठीक ही था। राम-कृष्ण-हरीका मन्त्र पहलेसे ही हो रहा था पर वही मन्त्र जब अधिकारी महात्माके मुक्तसे प्राप्त हुआ, उपासनाका रहस्य खुला, निश्चय इद हुआ, चित्त समाहित हो गया। न्यायालयसे मामलेका क्या फैसला होगा वह तो पक्षकारोंको पहलेसे ही मालूम रहता है, बकील भी बतलाते रहते हैं, पर जबतक जबके मुँहसे फैसला नहीं सुना जाता जबतक चित्त स्वस्थ नहीं होता। कुछ धैर्य ही बात यह भी है। अधिकारी पुरुषके दृष्टसे जब मन्त्र सुना जाता है अथवा घोर पुरुषसे जब कोई भाषावादि मिलता है तब उससे जोषको शान्ति मिलती है। उसे अपना रास्ता सही होनेका विश्वास ही जाता है। अन्य पक्षकर भी जो बात समयमें नहीं जाती वह एक क्षणमें ध्यानमें आ जाती है। बुद्धि जहाँ पहुँच नहीं पाती उस पदका साक्षात्कार होता है। स्वानुभव-प्राप्त साक्षात्कारसमय महामाके एक क्षण समागमसे सब काम बन जाता है। पारमार्थिक

कृतविद्य महापुरुषकी दर्शनमात्रसे परमार्थ रोम-रोममें भर जाता है।
गुकारामजीके पुण्य-शक्तसे उन्हें ऐसा अपूर्व ध्रुम संयोग प्राप्त हुआ।

२ सद्गुरु बिना कृतार्थता नहीं

सद्गुरु-प्रसादके बिना कोई भी अपना परमार्थ सिद्ध नहीं कर सका है। जो लोग यह समझते हैं कि हमने ग्रन्थोंका अध्ययन कर लिया है, परोक्ष ज्ञान हमें मिल चुका है, हमें अपनी बुद्धिसे ही ज्ञानका रहस्य अवगत हो चुका है, अब हमें किसीको गुरु बनानेकी क्या आवश्यकता है? हम जो कुछ जानते हैं उससे अधिक कोई गुरु भी क्या बतलावेंगे?— जो लोग ऐसा समझते हैं—वे अन्तमें अहङ्कारके जालमें ही फँसे हुए दिखायी देते हैं। गुरु-कृपाके बिना रत्न-तम धुलकर निर्मल नहीं होते, ज्ञान अर्थात् आत्म-ज्ञानमें पूण और दृढतम निष्ठा भी नहीं होती, ज्ञानका साक्षात्कार होना भी बहुत दूरकी बात है। ज्ञानेश्वर महाराज (अ० १० १७२ में) कहते हैं कि 'समग्र वेद शास्त्र पद ढाळे, योगादिकोंका भी सब अन्वेष किया, पर इनकी सफलता तभी है जब श्रीगुरुकी कृपा हो।' कमाई से अपने ही परिश्रमका होती है तथापि उसपर जबतक श्रीगुरु-कृपाकी मुहर नहीं लगती तबतक मगवान्के दरबारमें उसका कोई मूल्य नहीं होता। अत्यन्त सूक्ष्म और विशुद्ध बुद्धिके द्वारा ज्ञान प्राप्त होनेपर भी दीपकसे पैदा होनेवाले ज्ञानरत्नके समान ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाला अहङ्कार सद्गुरुके चरण गद्दे बिना निःशेष नष्ट नहीं होता। श्रीराम और श्रीकृष्णको भी श्रीगुरु चरणोंका आश्रय लेना पड़ा, तब औरोंकी तो बात ही क्या है। वेद, शास्त्र, पुराण और सन्त सब इस विषयमें एक-मते हैं। भुक्तिकी यह आज्ञा है कि 'भोजिय' अर्थात् भुक्ति-शास्त्र निपुण और 'ब्रह्मनिष्ठ' अर्थात् स्वानुभवसम्पन्न सद्गुरुकी चरण शो, उससे ब्रह्मविद्याका अनुभव प्राप्त करोगे। 'शान्दे परे च निष्कारं ब्रह्मण्युपस-माभयम्' ऐसे सद्गुरुकी चरण छिनेको मागवतकारने कहा है और

(गीतामें भगवान्‌ने भी 'तद्विद्धि प्रथिपातेन परिप्रस्नेन सेवया' कहा है। 'आचार्यवान् पुरुषो वेद' (आत्मवेसा महापुरुषके चरण गहनेको वेदोंके कदा है और भीमत् शङ्कराचार्य भी यही कहते हैं—

पद्मदिवेदो मुखे साक्षाद्विद्या
 कवित्वादि गद्य सुपद्य करोति ।
 गुरोरब्धिपद्ये मनस्येव कथं
 उतः किं उतः किं उतः किं उतः किम् ॥

महद् भाग्यसे सद्गुरुके दर्शन होते हैं और जब ऐसे दर्शन हो तब अनन्य मन हो उनकी शरणमें जाना और 'यथा देवे तया गुरौ' मर्दान् भगवान्‌के समान ही उनका पूजन और भजन करना सनातन रीति है। सद्गुरु सदा वृत्त ही रहते हैं, इससे अधिकारी जीवोंपर ठहरे करपा आती है। कहते हैं—

मेरा पेट ता मरा, पर अब ऐसी व्यास लगी है कि अन्य बाँशोंको आस पूरी करूँ। नाबका भार आखिर जलपर ही रहता है; वह भार चाहे हलका हो या भारी, इससे क्या !'

अपरम्पार स्वानन्द समुद्रमें बलनैमाळी गुरुस्म नौकाके किये दो-चार पथिकोंका भार ही क्या ! दो-चार चढ़ लिये या दो-चार उतर गये तो इसका उधर बोल ही क्या ! उधर ता वह है कि सद्गुरुको सद्-धिष्यक मिलनका ही आनन्द है, इससे अद्वैतानुभवका आनन्द द्वैतरूपमें वह भोग सकते हैं। गोवाशानेश्वरीमें अर्जुनके प्रश्न करनेपर भगवान्‌ यह कहकर अपना आनन्द व्यक्त करते हैं कि 'हे अर्जुन ! तुम प्रश्न करके मुझ मेरा वह आनन्द दिखा रहे हो जो अद्वैतानन्दके भी परे है।' (शानेश्वरी १५-४५०) अथात्र शब्द-शास्त्र, परिपूर्ण

स्वानुभव, उत्तम प्रबोध शक्ति, देवी दयालुता और परमा शान्ति—ये पाँचों गुण श्रीगुरुमें निरपेक्ष ऋते हैं। एकनाथी भागवतः (अ० १) में श्रीगुरुके स्मरण बतलाते हैं कि 'बह धीनोंपर मन, मन और याणीसे बड़े दयालु होते हैं, शिष्यके मध-मन्धन काट डालते हैं, अहङ्कारकी छावनी उठा देते हैं, वह शब्द ज्ञानमें पारब्रह्म होते हैं, भ्रमज्ञानमें सदा झमते रहते हैं, निज भावसे शिष्यको प्रबोध करानेमें समर्थ होते हैं।'

गुरु-प्रसादके बिना ही कोई सन्त-पदवीको प्राप्त हुआ हो, ऐसा एक भी पुरुष नहीं है। सभी संतोंने गुरु प्रसादका महत्त्व और माधुर्य बताना है। गुरु-भक्तिके सहस्रों अवतरण दिये जा सकते हैं, पर विस्तार सबसे संक्षेप ही करना पड़ता है। गुरु-स्तुतिका साहित्य बहुत बड़ा है, वह अनुभवका साहित्य है और अस्यन्त हृदयज्ञम है। जिसे गुरु-प्रसाद मिळा हो, गुरु-सेवाका परमानन्द भिखने भोग किया हो वही उसकी माधुरी जान सकता है। ज्ञानदेव और एकनाथ धीनोंने ही गुरु-भक्तिकी अपूर्व और अपार माधुरी पायी थी। इन्होंने सद्गुरु-समागम और सद्गुरु-सेवाका आनन्द खूब लूटा। धीनोंके प्रार्थोंमें सब मङ्गलाचरण श्रीगुरु-स्तवन-परक हैं और ये अस्यन्त मधुर हैं। श्रीमद्भगवद्गीताके ११ वें अध्यायमें ७ वें श्लोकका 'आचार्यापासनम्' पद देखते ही श्रीश्रीज्ञानेश्वर महाराजकी गुरु-भक्तिकी धारा महाप्रवाहके रूपमें जो उमक पड़ी है वह सौ औवियोंको पार करके भी उनके रोके नहीं रुकी है। उनकी गुरुभक्तिका आनन्द जिन्हें लेना हो वे श्रीज्ञानेश्वर-चरित्रमें 'उपासना और गुरु-भक्ति' अध्याय पूरापढ़ जायें। उसी प्रकार एकनाथ महाराजकी गुरु-भक्तिका जिन्हें दर्शन करना हो वे एकनाथ-चरित्र देखें। गुरुभक्तके लिये गुरु और उपास्य एक होते हैं। ज्ञानेश्वर और एकनाथने भीगुरु-मूर्तिमें ही भगवान्के दर्शन किये। तुकारामजीने भगवान्को भीगुरु देखा। गुरु साक्षात् परब्रह्म हैं और परब्रह्म परमात्मा ही गुरुके सगुण

काममें साधकको कृतार्थ करते हैं। गुरु-प्रसादके बिना कोई साधक कभी कृतार्थ नहीं हुआ। श्रीगुरु बीछते-चाबते ब्रह्म हैं। उनकी परमधूमिमें छोटे बिना कोई भी फलकल्प नहीं हुआ।

३ स्वामी विवेकानन्दका अनुभव

आधुनिक कालके सुविशयात सत्पुरुष स्वामी रामतीर्थ और स्वामी विवेकानन्द भी श्रीगुरुके शरणागत होकर ही कृतार्थ हुए। स्वामी विवेकानन्द अपने भक्ति-योग-विषयक प्रवचनों कहते हैं—'गुरुकी कृपासे मनुष्यकी छिपी हुई असीम शक्तियाँ विकसित होती हैं, उन्हें चैतन्य प्राप्त होता है और उनकी आध्यात्मिक इन्द्रियें होती हैं और अन्तमें वह नरसे नारायण होता है। आत्म-विकासका यह कार्य प्रत्येक पदमेसे नहीं होता। जीवनभर हजारों प्रत्येक ठरुटते-पलटते रहो, ठरुटे अधिक-से-अधिक तुम्हारा बौद्धिक ज्ञान बढ़ेगा, पर अन्तमें वही ज्ञान पड़ेगा कि इससे अध्यात्म-बल कुछ भी नहीं बढ़ा। बौद्धिक ज्ञान बढ़ा तो उसके साथ अध्यात्म-बल भी बढ़ना ही चाहिये, वह कोई करे तो वह सच नहीं है। प्रत्येक अध्ययनसे इस प्रकारका भ्रम होता है, पर सूक्ष्मताके साथ अवलोकन करनेसे यह ज्ञान पड़ेगा कि बुद्धिका तो एतद्विकास हुआ तो भी अध्यात्म-शक्ति जहाँ-की-तहाँ ही रह गयी। अध्यात्म-शक्तिका विकास करानेमें केवल प्रत्येक असर्गर्ह हैं, और वही कारण है कि अध्यात्मकी बातें करनेवाले लोग बहुत मिटते हैं पर कहनीके साथ रहनीका मेल हो, ऐसा पुरुष अत्यन्त दुर्लभ है। किसी जीवको आध्यात्मिक संस्कार करानेके लिये ऐसे ही महात्माकी आवश्यकता होती है जो जीवकोटिसे पार निकल गया हो। यह ताकत प्रत्येकमें नहीं है। आध्यात्मिक संस्कार भित्तिका होता है वह है शिष्य और संस्कार करनेवाला है गुरु। भूमि तनकर जोड़-जातकर तैयार हो, और बीज भी छत्र हो; ऐसे उभय-संयोगसे ही

अध्यात्मका विकास होता है। — अध्यात्मकी सीढ़ी धुपाके छाते ही अर्थात् भूमिके तैयार होते ही उसमें ज्ञान-धीब बोया जाता है। सृष्टिका यही नियम है। आरम्भप्रकाश प्रज्ञा करनेकी समता सिद्ध होते ही प्रकाश पहुँचानेवाली शक्ति प्रकट होती है।

सत्यज्ञानानन्दस्वरूप सद्गुरुको संसार ईश्वर-द्रुम मानता है। शिष्य शुद्धचित्त, मित्रासु और परिभमी होना चाहिये। जब शिष्य अपनेको ऐसा बना लेता है तब भोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, निष्पाप, दवाष्ट और प्रबोधचक्र समर्थ सद्गुरु उसे मिलते हैं। — सद्गुरु शिष्योंके नेत्रोंमें ज्ञानाञ्जन लगाकर उसे दृष्टि देते हैं। ऐसे सद्गुरु बड़े भावसे जब मिलें तब अत्यन्त नम्रता, विमल सम्भाव और हृदय विश्वासके साथ उनकी शरण लो, अपना सम्पूर्ण हृदय उन्हें अर्पण करो, उनके प्रति अपने चित्तमें परम प्रेम धारण करो, उन्हें प्रत्यक्ष परमेश्वर समझो, इससे भक्ति ज्ञानका अपना समुद्र प्राप्तकर कृतकृत्य होगे।

महात्मा सिद्ध पुरुष ईश्वरके अवतार ही होते हैं। वे केवल स्पष्टसे, एक-कृपा-कृपासे, केवल सङ्कल्पमात्रसे भी शिष्यको कृतार्थ करते हैं, पर्वतप्राय पापोंका बोझ दोनेवाले ब्रह्म जीवको भी अपनी दयासे क्षमाधर्म पुण्यात्मा बनाते हैं। वे गुरुओंके गुरु हैं। मनुष्यरूपमें प्रकट होनेवाले साक्षात् नारायण हैं। मनुष्य इन्हींके रूपमें परमात्माको देख सकता है। भगवान् निर्गुण निराकार हैं। पर हमलोग जबतक मनुष्य हैं तबतक हमें उन्हें मनुष्यरूपमें ही पूजना चाहिये। तुम जो चाहो कहो, चाहे भितना प्रयत्न करो, पर तुम्हें मनुष्यरूपी (सगुण) परमेश्वरका ही मजन करना होगा। निर्गुण-निराकारका पाण्डित्य चाहे कोई किसना हो; बधारे, सगुणका तिरस्कार करे, अवतारोंकी निन्दा करे, धर्म, चन्द्र, वाराणोंकी दिशाकर बुद्धिवादसे उन्हींमें देवत्व देखनेको कहे—पर उसमें मयार्थ आरम्भज्ञान कितना है यह यदि तुम देखो तो वह केवल शून्य है। हम लोग मनुष्य हैं, परमात्मा हमसे सगुणरूपमें—सद्गुरुरूपमें ही

मिलते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं।' (स्वामी विवेकानन्दे-समग्र ग्रन्थ भाग ३ पृ० ५१६-५२१ मूल अंग्रेजीसे.)

स्वामी आगे और कहते हैं, 'मगवान्से मिलनेकी इच्छा करनेवाले सुशुद्धके नेत्र श्रीगुरु ही खोलते हैं। गुरु और शिष्यका सम्बन्ध पूर्वा और र्वक्षणके सम्बन्ध-जैसा ही है। भद्रता, नम्रता, शरणागति और आत्मभावसे शिष्य गुरुका मन मोह ले तो ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। और विशेषरूपसे ध्यानमें रहनेकी बात यह है कि जब गुरु-शिष्यका नासा अत्यन्त प्रेमसे युक्त होता है वहीं प्रसन्न अप्सर शक्तिके महत्तमा उत्पन्न होते हैं। स्वानुभूति ज्ञानकी परम सीमा है, वा स्वानुभूति ग्रन्थोंसे नहीं प्राप्त हो सकती। पृथ्वी-पर्यटनकर चारों ओर सारी मृत्ति पादाक्रान्त कर डालें, हिमालय, काकेशस, आल्प्स-पर्वत काँ चारों, समुद्रकी गहराईमें गोता लगाकर बैठ जायें, तिम्वत-वेध देखें व गोबीका जंगल छान डालें, स्वानुभवका यथार्थ धर्म-रहस्य इन बातोंसे भीगुरुके प्रसादके बिना, त्रिकालमें भी नहीं हाव हागा। इतनी मगवान्की कृपासे जब ऐसा भाग्योदय हो कि भीगुरु दृष्ट हो, सर्वान्ताकरणसे भीगुरुकी धरण हो, उन्हें ऐसा समझो जैसे वही परम हों, उनके पासक बनकर अमन्यभावसे उनकी सेवा करो, इतने ही धन्य होंगे। ऐसे परम प्रेम और आदरके साथ जो भीगुरुके धरणात् हुए, उन्हींको—और केवल उन्हींको—सच्चिदानन्द प्रभुने प्रसन्न हाका अपनी परमशक्ति और अप्यारमके अलौकिक समस्कार दित्वाये हैं।'

४ हीरेको खोज

गुरुकारामजीका परमार्थ ऊपर ही-ऊपरका नहीं था, इसलिये उन्हीं ऐसी जन्मदात्री नहीं की कि जो मिला उसीको उ-होने गुरु मान लिया-यहुतोंको उ-होने कसौटीपर कसकर देखा और खुरसे ही प्रमान कर निर

किया। जहाँ-तहाँ ब्रह्मज्ञानकी कीरी बातें हो मुन पकीं, कहीं उसका मूर्त
लक्षण नहीं देख पड़ा। वह सचा ब्रह्मज्ञान चाहते थे। हाथ पसारकर
उन्होंने यही याचना की थी कि—

निरं क्रोणापाशी होय एक रज्ज । तरी घारे मज्ज दुर्बळ्ळासी ॥

‘निर्मल ब्रह्मज्ञान यदि किसीके पास हो तो उसका एक रज्जक
सुत्ते दे दो।’

बड़ी दीनताके साथ उन्होंने यही पुकार की थी। पर जहाँ-तहाँ
उन्होंने दिसावके पर्वत देखे; बिना नौबकी ही दीवार देखी। पाखण्ड
और दग्ध देखकर वह चिढ़ गये। उन्होंने पाम्पण्डी शुद्धों और
दाग्मिक संतोंकी, अपने अमंगोंमें खूब खबर ली है।

कम क्रोध लोम चिन्ती । परिवारि दाघिती विरक्ती ॥

सुक्क म्हणे शब्दज्ञाने । जग नादियेले तेणे ॥ १ ॥

चित्तमें तो कम-क्रोध-लोम भरा हुआ है पर ऊपरसे विरक्त बने
हुए हैं। कोरे शब्दज्ञानसे संसारको भोखा दे रहे हैं।’

कोई घादघुनि केश । भूते आणिती अगास ॥ १ ॥

तरी ते नव्हती संतजन । तेथे नाही आत्मखुण ॥ २ ॥

‘विरपर लडा बढ़ाये हुए हैं, मृत प्रेत मुछा लेते हैं। पर वे संतजन
नहीं हैं, बर्हा-कोई आत्मलक्षण नहीं है।’

रिजिसिद्धीचे साधक । पाषासिद्ध होती एक ।

स्याचा आम्हांसी फंटाळा । पाहो माषळती सोळा ॥

‘कोई श्रद्धि-सिद्धिके साधक हैं, कोई वाक्-सिद्ध हैं। पर इन
सबसे हमारा भी ऊंचा हुआ है, इन्हें हम आँसों नहीं देखना चाहते।’

दासुनि वैराग्याची कळ्य। भोगी विषयांचा सोहळ्य ॥
ज्ञान सांगतो घनासी। अनुभव नाही आपणोसी ॥ १ ॥

‘वैराग्यको चमक दिखा देते हैं पर विषयोको ही भोगते रहते हैं।
ज्ञानोको ज्ञान बतलाते हैं पर स्वयं अनुभव कुछ भी नहीं करते।’

ऐसे दाम्भिक, अक्षरचरे और पैट्र आदमी जहाँ-तहाँ भी कौड़ीके
सीन-सीन मिलते हैं। गुरुकारामजीकी श्रद्धा और स्रष्टम दृष्टिको सम्प-
दृढेका निपटारा करते कितनी देर लगती? साधारण मनुष्य उसी
दिशावमें फँसते हैं, पर गुरुकारामजी फँसनेवाले नहीं थे। ‘नश्यती ते संत
करिषां कश्चित्’ वाले धर्मगमें वह बतलाते हैं कि जो कविता करते हैं वे
संत नहीं हैं, संतोंके घरवाले संत नहीं हैं अपना घर भरकर दूसरोंको
निराशाका भाव बतलानेवाले संत नहीं हैं; केवल कया बाँचनेवाले,
कीर्तन करनेवाले, मासा मुद्रा धारण करनेवाले, ममूत रमानेवाले,
खंगलोंमें रहनेवाले, कर्मठ, जप-तप करनेवाले संत नहीं हैं। ये सब ब्राम
कथन हैं, इनसे किसीकी साधुता नहीं जानी जाती।

तुका म्हणे नाही निरसला देह। तंवधरी हे अवघे सांसारिक ॥

‘जबतक देहका निरास नहीं हुआ, देहबुद्धि नष्ट नहीं हुई, तबतक
ये सब सांसारिक ही हैं।’ गुरुकारामजी इन्हें ‘अपने मुलसे संत नहीं कर
सकते’ जबतक इनके अंदर द्रव्यका लोभ और बहार्हको इच्छा है।
जिनका बाह्य वेध साधुका-सा है पर अन्तःकरण विषयासक्त है उन्हें
गुरुकारामजी दूरसे ‘हीरेके समान चमकनवाले ओले’ कहते हैं। ऐसे बने
हुए संत अनेक होते हैं, पर इनमेंसे कोई भी गुरुकारामजीकी आँसोमें
धूँठ नहीं सोक सका।

सच्चे संत बहुत दुखम हैं। संतोंको दूँदते-दूँदते गुरुकारामजी दक गये।

उनकी भाषा निराशा ही गयी। उस समय उनके मुखसे ये उद्गार निकले हैं—

‘शानियोंके यहाँ भगवान्‌को दूँदना चाहा, पर देखा यही कि अहङ्कार इन शानियोंके पीछे पड़ा है। वेद-परायण पण्डितों और पाठकोंको देखा कि एक दूसरेको नीचे गिरानेमें ही लगे हुए हैं। देखनी चाही इनकी आत्मनिष्ठा, पर उल्टी ही चेष्टा दिखायी दी। योगियोंको देखा, उनमें भी शान्ति नहीं, मारे क्रोधके एक-दूसरेपर गुत्तुराया करते हैं। इसलिये वे बिह्वल। अब मुझे किसीका मुहताप मत करो। मैंने इन सब उपायोंको छोड़ गुम्हारे चरण दृढ़तासे पकड़ लिये हैं।’

५. गुरु ही मुमुक्षुको हँदते हैं,

‘संत दुर्लभ तो हैं, पर अलभ्य नहीं। चन्दन महँगा मिळता है, पर, मिळवा तो है। करतूरी चाहे जब चाहे यहाँ मिट्टीकी तरह सस्ती नहीं मिळती, पर जिसके पास उसके घाम हैं उसे मिळती ही है। हीरे-जैसे रत्नोंको गरीब बेचारे देख भी नहीं सकते, पर बनी उन्हें खरीद सकते हैं। इसी प्रकार जिसके पास प्रभुर पुण्य धन है उसे सस्त्र-छाम होता है। सस्त्र दुर्लभ है, पर अमोघ भी है। माग्यत्रीका जब उदय होना होता है तभी सत मिळते हैं, इनमें जिन्हें भगवान्‌की आज्ञा होगी वे स्वयं ही चले आवेंगे और कृतार्थ करेंगे। मुमुक्षुको गुरु दूँदना नहीं पकता, गुरु ही ऐसे शिष्योंको जो कृतार्थ होनेयोग्य हुए हों, दूँदा करते हैं। उसके परिपक्व होते ही तोता बिना बुलाये ही आकर उसपर चोंच मारता है। उसी प्रकार विरक्त जीवको देखते ही दयाकृष्ण गुरु दीर्घ भाते हैं और आत्म-रहस्य बतलाकर उसे कृतार्थ करते हैं। सब संत सद्गुरुस्वरूप ही हैं, तथापि सब शिष्यों माताके समान होनेपर भी स्तनपान करानेवाली माता एक ही होती है, वैसे ही सब संत सद्गुरुके समान होनेपर भी स्वानुमयामृत पान करानेवाली, ईश्वरनिमुक्त

सद्गुरु-माता भी एक ही होती हैं और सुमुख शिशु जब भूखसे व्याकुल होकर रोने लगता है तब सद्गुरु-मातासे एक क्षण रहा नहीं जाता और वह दौड़ी खड़ी आती और शिशुको अमृतपान कराती है। गुरु ईश्वरनियुक्त होते हैं, गुरु-शिष्यका सम्बन्ध अनेक जन्मजन्मान्तरसे खला आता है और यह गुरु-निश्चित समयपर निश्चित शिष्यको इवार्थ किया करते हैं। गुरुकरामजीके सद्गुरु बाबाजी चैतन्य इसी प्रकारसे भगवदिच्छानुसार यथाकाल यथोचित रीतिसे गुरुकरामजीके सामने प्रकट हुए और उन्हें उन्होंने अपना प्रसाद दिया।

६ बाबाजीका स्वप्नोपदेश

गुरुकरामजीको गुरुमदेश प्राप्त हुआ, उस प्रसङ्गके उनके दो अर्थांग हैं। पहला अर्थांग विशेष प्रसिद्ध है, उसीका आशय नीचे देते हैं—

गुरुराजने सचमुच ही मुझपर बड़ी कृपा की पर मुझसे उनके कुछ भी सेवा न बन सकी। स्वप्नमें, गङ्गा-स्नान (इन्द्रायणी-स्नान) के लिये जाते हुए, रास्तेमें बह मिले और उन्होंने मस्तकपर हाथ रखा। उन्होंने भोजनके लिये एक पाव भी माँगा पर मुझे इसका विस्मरण ही गया। कुछ अंतराय हो गया इसीसे उन्होंने जानैकी बल्दी को। उन्होंने गुरु-परम्पराके नाम बताये 'राघव चैतन्य' और 'केशव चैतन्य' अपना नाम बताया बाबाजी चैतन्य और 'राम कृष्ण हरी' मन्त्र दिया। माघ शुद्ध दशमी गुरुवारको गुरुका बार सोचकर (इस प्रकार गुरुने) मुझे अक्षीकार किया।

इससे निम्नलिखित बातें मायूम हुई—

(१) सद्गुरुने गुरुकरामजीपर अनुग्रह किया और उन्हें 'राम कृष्ण हरी'का मन्त्र दिया।

(२) यह उपदेश उन्हें स्वप्नमें, इन्द्रायणीमें स्नान करनेके लिये जाते हुए प्राप्त हुआ। गुरुने उनके मस्तकपर हाथ रखा।

(३) सद्गुरुने भाजनके लिये एक पाव धी माँगा पर तुकाराम धी धी छाकर देना भूल गये । जागनेपर तुकारामजीको इस बातका बड़ा गुस्सा हुआ कि सद्गुरुकी कुछ भी सेवा न बन पड़ी और उन्हें यही समझ पड़ा कि सेवामें प्रत्यवाय होनेसे ही सद्गुरु अहदीसे चले गये ।

(४) सद्गुरुने अपनी गुरु-परम्परा बतायी—राघव चैतन्य, केशव चैतन्य और अपना नाम बाबाजी चैतन्य बताया ।

(५) यह गुरुस्मरण तुकारामजीको माघ शुक्ल दशमी गुरुवार को मिला ।

(६) इस प्रकार सद्गुरुने तुकारामजीको अज्ञीकार किया ।

तुकारामजी फिर कहते हैं—

गुरुराज मेरे मनका माव जानकर बैसा ही उपाय करते हैं । उन्होंने वही सरल मन्त्र बताया जो मुझे प्रिय था, जिसमें कोई बखेड़ा नहीं । इसी मार्गसे चलकर अनेक साधु-संत भवसागरसे पार उतर गये । ज्ञान-अज्ञान जो जैसे शिष्य होते हैं गुरु उन्हें बैसा ही उपाय बतलाते हैं । शिष्योंमें कोई नदीके उतारमें तैरनेवाले, कोई सझीके सड़ चलनेवाले, कोई अहाजपर चढ़नेवाले और कोई कमरबन्द कसे रहने वाले होते हैं, जो जैसे होते हैं उन्हें उनके अधिकारके अनुसार बैसा ही उपाय बताया जाता है ।'

तुका कहता है, 'गुरुने मुझे कृपासागर पाण्डुरक्त हा अहाज दिया ।' इससे तीन बातें मिलीं—

(७) मेरे मनका माव जानकर सद्गुरुने ऐसा प्रिय और सरल मन्त्र दिया कि कही कोई बखेड़ा नहीं ।

गुरुपदेश पानेके पूर्वसे ही तुकारामजी यह प्रेमसे भीविहसकी उपासना करते थे और 'राम कृष्ण हरी'का ही मन्त्र जपा करते थे । विद्वत् उनके कुछदेख थे । उपास्यदेवका ही प्रिय मन्त्र गुरुने बताया

इससे कोई बखेड़ा नहीं हुआ। यदि गुरुने गणेशकी उपासना के लिये मन्त्र दिया होता अथवा अन्य किसी देवताके मन्त्र ही देती होती या योग-यागादि साधन करनेकी कहा होता तो भयभीत बखेड़ा होता। पहलेसे जो साधना हो रही है उसीको भागे चकानेका गुरुने उपदेश दिया, इससे तुकारामजीका उत्साह विगुण हो गया। ऐसा बर्हि न होता तो यह शक्य था कि पहलेसे जो उपासना चली आ रही है वह कैसे छोड़ ही जाय और गुरुकी बतानी उपासना भी कैसे न की जाय। इससे संशयको आशय मिट सकता था, स्व विचलित होकर गड़बड़ा सकता था। पर गुरुने 'शुभे कृपासागर पारु रङ्ग ही कहाज दिया' मेरा जो प्रिय था वही 'राम कृष्ण हरी' मन्त्र दिया और जो उपासना मैं कर रहा था उसीको निहाके साथ भागे चकानेका उपदेश दिया, इससे कोई बखेड़ा नहीं पैदा हुआ।

(८) अनेक साधु-सन्त-शानेश्वर, नामदेव, एकनाथादि-इसी मार्गसे चककर भवसागर पार कर गये।

तुकारामजीको जैसे बिहलकी उपासना प्रिय थी, 'राम कृष्ण हरी' नाम प्रिय था जैसे ही शानेश्वर, नामदेव, एकनाथादिका नित्य स्मरण-संस्कार भी प्रिय था, क्योंकि इन्हींके प्रार्थना वह नित्य पठन, प्रवचन और मनन किया करते थे। सद्गुरुका ऐसा अनुकूल उपदेश मिलनेसे यह क्रम भी ठनका बना रहा। गुरुने उन्हें ब्रह्मचर्यका मन्त्र देकर श्रीगुरु-चरित्रके पारायण करनेकी कहा होता तो उससे भी ठनका काम बन जाता, पर पूर्वसंस्कारसे जो उपासना बढ़ ही चुकी थी वह एकदम छोड़ देनेकी पड़ती और नया साधन मये ढंगसे करना पड़ता। इससे भी कुछ-न-कुछ बखेड़ा ही होता। इस प्रकार स्वभावसे ही प्रिय उपासना, प्रिय मन्त्र और प्रिय सम्प्रदायपरम्परा छोड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी प्रत्युत उसीकी और बढ़ करनेका उपदेश गुरुसे प्राप्त होनेके कारण कोई बखेड़ा नहीं हुआ।

(६) मुझे मेरा प्रिय मार्ग ही सद्गुरुने दिखा दिया, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे सद्गुरु यही एक मार्ग जानते थे या बतलाते थे गुरुराज तो समर्थ हैं, वह ज्ञान-अज्ञान सबको मार्ग बतलानेवाले हैं, जो शिष्य जिस अधिकारका हुआ उसे उसी अधिकारका उपदेश देते हैं—'उतार सांगही सापे पेटो'—'उतार, संग, जहाज, कमरबन्द ।' ये सभी उपाय वह बतलाते हैं । इस चरणका, बल्कि यह कहिये कि इस अमंगला रहस्य समझनेके लिये ज्ञानेश्वरीका आभय लेना पड़ेगा । गीताके 'देवी शोया गुणमयी' (अ० ७ । १४) और 'तेपामहं समुद्धता' (अ० १२ । ७) इन श्लोकोंपर ज्ञानेश्वर महाराजकी जो ओषिया हैं उन्हें सामने रखकर इस चरणका अर्थ ठीक लगाता है । ज्ञान-अज्ञान सबको अपने अपने अधिकारके अनुसार ही मार्ग बसाया जाता है । 'जो अफेठे हैं (अर्थात् ब्राह्मचारी, संन्यासी आदि) उन्हें योगमाग दिखाते और जो परिग्रही (गृहस्थ) हैं उन्हें नाम-नीकापर विठाते हैं । माया-नदीको तीरकर पार करते हुए कोई 'उतार'के रास्तेसे जाते हैं । अहंभाव त्याग कर 'देव्यके उतार'से जाते हैं । (ज्ञानेश्वरी ७-१००), कोई 'विद्वन्वीको संगी' बनाकर उनके संग चलते हैं (८४), कोई 'यजन-क्रियाका कमरबन्द कमरमें कस लेते हैं' (८९) और कोई 'आत्म निवेदनके जहाज' पर चढ़ते हैं । तुकारामजीक कथनका तात्पर्य भी यही है कि समर्थ सद्गुरुके पास सभी साधन मौजूद हैं, पर शिष्यकी रुचि देखकर वैसा ही उतार बतलाते हैं । मुझे भीगुरुने ऐसा ही प्रिय मंत्र बताया, इसलिये इन विविध साधनोंका कोई समेला नहीं पका ।

और भी चार-पाँच स्थानोंमें गुरुपदेश-सम्बन्धी उल्लेख हैं । एक स्थानमें कहा है कि भीगुरुने 'कर-स्पर्श करके सिरपर हाथ फेरा और कहा कि चिन्ता मत करो' एक दूसरे स्थानमें कहा है कि भीगुरुने 'राम-कृष्णमन्त्र बताया, सब समय वाणीसे यही उच्चार करता हूँ ।'

श्रीसद्गुरुने स्वप्नमें तुकारामजीको दर्शन देकर 'राम कृष्ण' का बताया, इसके सिवा और कुछ मदकी बात बतायी हो तो तुकारामजीने नहीं प्रकट किया है। साम्प्रदायिक रहस्य शुद्धमन्त्र कोई बतलाता भी नहीं।

७ दिनकर गोसाईं

बाबाजी चैतन्यने तुकारामजीका स्वप्नमें सैते उपदेश दिया, एही ही पटना इसके २० वर्ष बाद नगर-त्रिलोक में मिगारसे उत्तर-पूर्व १४ कोसपर हृद्देश्वरमें मी हुई थी, जिसका उत्सव मराठीसाहित्यमें मौजूद है। 'स्वानुमणदिनकर' नामक सुन्दर ग्रन्थके कर्ता दिनकर गोसावी (गोसाह) समर्थ श्रीरामदासस्वामीके शिष्य थे। यह मिगारके बोधी थे, इनका कुलनाम मुठ्ठे था, पर ज्योतिषी होनेके कारण वह पाठक कहलाने लगे। दिनकरका ऐन जीवनकाल था। जब उन्हें बैरग्व प्रसन्न हुआ और वह अपना गाँव छोड़कर हृद्देश्वरकी सुरम्भ कन्दरुमें गये १५७४ में जा रहे। उस एकान्त स्थानमें उन्होंने एक वर्ष व्रथासिद्धि पुरस्करण किया। शाके १५७५ की फाल्गुनी पूर्णिमाकी रातमें नाद स्मरण करते हुए उन्हें निद्रा लग गयी। दिनकर स्वामी कहते हैं, 'पर आप्तस्वप्ननिदान्त द्वारा अवस्था थी, मन अष्टभावसे विनोत था और नेत्र उन्मीलित थे।' उस समय समर्थ श्रीरामदासस्वामीके पैरमें भगवान् श्रीरामचन्द्र सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनके मस्तकपर अपना बायाँ हाथ रखा। और दिनकर गोसावी तुरन्त जाग पड़े। उन्हें परम ध्यानन्द हुआ पर वहा मूर्ति जागतेमें दर्शन दे इसके लिये उनका चित्त धिक्क हो उठा। और 'स्वानुमणके ध्यानन्दसे वह चित्त तारका उसी रूपमें ध्यान-संलग्न हो गया।'।

माताके न दिखायी देमेश नग्हे बण्णेकी अथवा गौके समकपर पर न आनेसे बद्धशैकी या धन सख हो जानेपर रूपणकी जो हास्य होती है वही हास्य दिनकरकी हुई। कुछ स्वप्न, कुछ जागृति, कुछ सुषुप्ति हीनी

ही अपस्थायी कुछ-कुछ थी, चीनीकी सचि थी। उस सन्धिमें चित्त
 प्रयासमें जहाँ-का वहाँ विरत होकर तटस्थ हो गया और भगवान्
 भीरामचन्द्रने समर्थ भीरामदासस्वामीके रूपमें दिनकरके मस्तकपर बायाँ
 हाथ रखा। स्वप्नमें जिस मूर्तिके दर्शन हुए वे वह मूर्ति चित्तमें बैठ गयी
 और उन्होंने यह निश्चय किया कि जामतमें उस मूर्तिके दर्शन जबतक
 नहीं होंगे तबतक अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा। वह एक वर्षतक
 इस हालतमें रहे। बाह्योपाधि उनको छूट गयी, स्वप्न-मूर्ति अंदर-बाहर
 व्याप्त गयी। इस प्रकार जब एक वर्ष पूरा हुआ तब संवत् १७११
 फाल्गुन-भासकी पूर्णिमाकी साक्षात् समर्थ प्रकट हुए। तब दिनकरके
 भानन्दकी कोई सीमा न रही। समर्थने उनके मस्तकपर दाहिना हाथ
 रखा और उन्हें कृतार्थ किया। दाहिना हाथ सद्गुरुके सिवा और
 कोई भी नहीं रख सकता। यह सम्पूर्ण कथा 'स्वानुभवदिनकर' ग्रन्थ
 (कथाप १६ किरण ४) में लिखा है।

तुकारामजीके स्वप्नानुग्रह और दिनकर गोस्वामीके स्वप्नानुग्रहमें
 विद्वक्षण साम्य है। महापतिबाबा कहते हैं कि भोपाण्डुरङ्गने बाबाजी
 चैतन्यके रूपमें तुकारामजीपर अनुग्रह किया और 'स्वानुभवदिनकर' यह
 बतलाया है कि भीरामचन्द्रने रामदासके रूपमें दिनकर गोस्वामीपर अनुग्रह
 किया। तुकारामजीके गुरु बाबाजी चैतन्य उनपर अनुग्रह करनेके कितने
 ही वर्ष पहले समाप्तिस्य हो चुके थे, और छोटे-ब्यागते पाण्डुरङ्गकी ओर ही
 तुकारामजीकी आँसों समी थी। इस कारण तुकारामजीको पाण्डुरङ्गके
 इस प्रकार दर्शन हुए; और दिनकर गोसाईंकी स्वप्नमें देखी हुई मूर्तिको
 आगते हुए प्रत्यक्ष देखनेकी ही लगी हुई या, इस कारण ठीक एक वर्ष
 पूरा होते ही भीगुरु-मूर्ति उनके सामने प्रत्यक्षमें प्रकट हुई। इन दोनों
 उदाहरणोंसे यह बात सिद्ध होती है कि जिसे जिसकी लगन लगती है उसे

उसके स्वप्नमें और आशुतिमें भी दर्शन होते हैं। यह क्या बसतका है अथवा किस प्रकार महात्मा लोग दूसरोंके स्वप्नमें प्रवेश कर उन्हें ज्ञानदान कर आते हैं यह हमारे-जैसे प्राकृत जीव मत्वा कैसे समझ सकते हैं ? पर तुकाराम और विनकर गोसाईं-जैसे निष्काम भगवद्भक्त जब यह बसताते हैं कि स्वप्नमें गुफने दर्शन देकर हमें उपदेश दिला तब उसपर अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है। ऐसी बातोंमें विश्वासके बिना प्रतीति नहीं होती और प्रतीतिके बिना विश्वास भी नहीं होता, इसलिये भावुकजन पहले विश्वास करते हैं, पछे उनके पूर्वभाग्यसे अथवा भगवत्कृपा-बलसे प्रतीतिकी समझ भी कमी-न-होती आता है। स्वप्नमें ही क्यों, गर्भसकमें उपदेश दिये जानेकी कथाएँ हमारे पुराणोंमें हैं। इन कथाओंको मिथ्या तो नहीं कह सकते। महात्मा चारों देहोंसे असंग और पूर्ण स्वाधीन होनेके कारण चारों देहोंपर उनका हुकम चलता है। वे इन देहोंके माळिक होते हैं, अर्थात् चाहे जो देह वे जब चाहें धारण कर सकते हैं और चाहे जिस देहको जय चाहें छोड़ सकते हैं। याज्ञिकी चैतन्यने स्पष्ट देहका त्याग करनेके पश्चात् मण्डारा-मर्षतपर आत्मोद्धारके लिये सतत छुटपटानेवाले तुकारामको द्युद्धविष और अधिकारी जानकर उनपर अनुग्रह किया और जो उपासना वह कर रहे थे उसीको आगे भी करते रहनेके लिये प्रोत्साहित किया। इस प्रकारका प्रोत्साहन भेद्य कोटिके जीवोंसे कनिष्ठ कोटिके जीवोंको मिला करता है। सब पूछिये तो गुरु और शिष्यके बीच ऊँच-नीचका कोई भेद-भाव बाकी नहीं रहता। जैसे दो छात्राय पास-पास कपालम भरते हुए हों और इनमेंसे पहले किसी एकका पानी दूसरेमें आया और उस एकको दूसरा गुरुत्वका मान प्रदान करनेकी तैयारी करे म करे इतनेमें ही दोनोंकी कहरें एक-दूसरेमें आने-जाने लगीं और दोनों मिलकर एक महासरोवर बन जायें, वैसा ही कुछ गुरु शिष्यका सम्बन्ध होता है। दोनों एक-दूसरेसे मिलकर एक हो जाते हैं। शिष्य गुरु-पदपर

कय आस्य होता है और कय दोनों एक हो जाते हैं यह बतलानेमें कितना समय लग सकता है उतना समय भी दोनोंके एक होनेमें नहीं लगता। 'उद्धरेदात्मनात्मानम्' ही सत्य है, सयापि सबके ऊपर गृहर गुरुकी ही लगती है। साबक अिष साधन-मार्गसे जा रहा हो उस मार्ग-पर चलते हुए उसे किसी ऐसे मार्गदर्शक पुरुषकी आवश्यकता होती है जिसने यह माग देखा हो, जो उस मार्गके अन्तिम गन्तव्य स्थानतक ही भाया हो। वही गुरु है। उसके मिलनेसे मोक्ष-मार्गके पथिकका हादस सँघटा है, उसे यह निश्चय हो जाता है कि हम अिष रास्तेपर चल रहे हैं वह रास्ता गलत नहीं है। मोक्ष-मार्गमें ऐसे अनेक गुरु मिल जाते हैं। साधु-सन्त ऐसे ही मार्गदर्शक होते हैं। अन्तमें जो गुरु मिलते हैं वह इसे पूर्णकाम करके अनुभव-मुख इसके पल्ले घाँघकर इसे पूर्ण बनाते हैं, वही सद्गुरु हैं। सद्गुरुका कार्य अत्यल्पपर अत्यन्त उपकारक होता है। वह जीवतमाको शिवात्मासे मिला देते हैं।

८ गुरु-नाम वारम्बार क्यों नहीं ?

इस विषयमें अब कोई सन्देह नहीं रह गया है कि तुकारामजीके गुरु बाबाजी चैतन्य थे। तुकारामजीने स्वयं ही कहा है—'बाबाजी सद्गुरु, दास तुका।' ज्ञानदेव, नामदेव और एकनाथके प्र-योमें वार-वार जैसे गुरुका नाम आता है वैसे तुकारामके अभंगोंमें नहीं आता, यह बात सही है। पर इससे किसी किसीका जो यह खयाल होता है कि तुकारामने कोई गुरु ही नहीं किया, किसी गुरुसे उपदेश नहीं लिया अथवा मगवान्ने ही उन्हें स्वप्न देकर अपना नाम बाबाजी चैतन्य बता दिया, यह खयाल बिल्कुल गलत है। एक अभंगमें तुकारामजीने कहा है, 'सद्गुरुसेवन जो है वही अमृतपान है' और एक दूसरे अभंग-में उन्होंने स्पष्ट ही कहा है—'गुरु-कृपाका ही बल या जो पाण्डुरङ्गने मेरा मार उठा किया।' (तुका श्लेषे गुरु कृपेचा आचार। पाण्डुरंगे

मार घेतला माझा ॥) गुरुकी आज्ञा और सुकारामजीके मनकी पकव एत
 रूप हुई, ध्याननिद्रा दृढ़ हुई, नाय-सङ्गीर्तन-साधन स्थिर हुआ। गुरुसे
 उन्हें स्वप्नमें मिला, इससे अन्य सन्तोंके समान उन्हें गुरुका सङ्गम
 नहीं हुआ। शानेश्वरके सामने निवृत्तिनाथकी, नामदेवके सने
 विसाची लेश्वरकी और एकनाथके सामने जनार्दनस्वामीकी पूर्ति
 अहोरात्र कीजा कर रही थी। गुरुके साथ सङ्गम करनेका मुम
 संतोने खूब सूडा। उनके दहन, सार्धन और पवसेवनका नित्य मान्य
 प्राप्त करने और उनके शुद्ध स्वरूपको जाननेका परम मङ्गल भवकर एवं
 नित्य ही मिला था। प्रतिक्षण उन्हें प्रतीति होती थी कि निर्गुण ब्रह्म
 ही गुरुरूपमें सगुण होकर आये हैं। सुकारामजीको गुरुपदेश स्वप्नमें मिला।
 उस समय गुरुने उनसे पावमर भी माँगा था, पर सुकारामजीको उसको
 धुम न रही और आगे भी गुरु-सेवाका कोई अवसर नहीं मिला। गुरु
 भी पाण्डुरङ्गका ही ध्यान करनेकी बताकर गुप्त हो गये। इसी कारणसे
 सुकारामजीके अर्मगोमें गुरु वर्णन नहीं हुआ है और गुरुका नामोल्लेख
 भी दो ही चार बार हुआ है। गुरुपदेशके पश्चात् उन्होंने पाण्डुरङ्ग
 को ध्यान किया, उन्हें जो सगुण-साक्षात्कार और निर्गुण बाध हुआ वह
 सब गुरुके उपदिष्ट मार्गपर चलनेसे ही हुआ, पाण्डुरङ्ग-स्वरूपमें ही
 गुरुस्वरूप मिला गया और गुरुकी आज्ञासे ही पाण्डुरङ्गकी सेवा की गयी,
 इस कारण पाण्डुरङ्गका भक्तिमें ही गुरु-भक्ति भी हो गयी। इसीलिए
 सुकारामजीके अर्मगोमें गुरुका नामोल्लेख बहुत कम हुआ है। तथापि
 जितनेमें ऐसे उल्लेख हैं उनसे यही निश्चित होता है कि सुकारामजीके
 स्वप्नमें बाबाजी चैतन्यने गुरुपदेश दिया। गुरुपदेश स्वप्नमें ही हुआ
 करता है। स्वरूप-आर्थात् हीमेपर उपदेशका आवश्यकता नहीं रहती
 और मोह-निद्रामें जब जीव खूता है तब उसे उपदेशकी दृष्टा ही नहीं
 होती अर्थात् मुक्तावस्था और ब्रह्मावस्था ये दोनों अवस्थाएँ गुरुपदेश

के लिये उपयुक्त नहीं। गुरुपदेश उसी मुमुक्षावस्थाके लिये है जब जीव न तो आत्मस्वरूपमें जाग रहा है न विषयोकी मोह निद्रामें सो रहा है, अर्थात् मर्याम स्वप्नकी अवस्थामें है।

९ गुरु-चैतन्यप्रयी

शिव बाबाजी चैतन्यने तुकारामजीको स्वप्नमें उपदेश दिया उनके विषयमें और भी कुछ ज्ञात होता तो अच्छा होता पर मुर्माग्यवद्य ऐसी कोई बात नहीं ज्ञात होती। दो-चार कथाएँ उनके विषयमें प्रसिद्ध हैं पर उनमें परस्पर विरोध ही अधिक है। इसलिये ऐसे टूटे-फूटे, अधूरे और परस्पर-विरोधी आधारपर तर्कसे चरित्रकी हवेली उठाना ठीक नहीं। सत्-चरित्र कोई कपोल-कल्पित उपन्यास नहीं है, आधारके बिना यहाँ कोई बात नहीं कही जा सकती। माघ शुक्ल दशमोको तुकारामजीको गुरुपदेश मिला, इसलिये धारकरी-मण्डल इस तिथिको विशेष पवित्र मानता है और उस दिन स्नान-स्थानमें भजन-पूजन-कीर्तनादिद्वारा उत्सव मनाया जाता है, यही एक बात प्रस्तुत प्रसङ्गमें निश्चित है। तुकारामजीके गुरु कौन थे, कहाँ रहते थे, वह समाधिस्थ कब हुए, इनकी पूज-परम्परा क्या थी। इत्यादिके बारेमें धारकरियोंको कुछ भी ज्ञात नहीं है और इस विषयमें कोई ग्रन्थ भी नहीं मिला है। स्वप्नमें जोको देरके लिये गुरुके दर्शन हुए और उन्होंने उपदेश दिया, 'राजव चैतन्य केशव चैतन्य' कहकर पूर्वपरम्पराका संकेत किया और अपना नाम 'बाबाजी' बताया, तुकारामजीको 'राम कृष्ण हरी' मन्त्र दिया जो उन्हें प्रिय था और फिर अन्तर्धान हो गये। बस, इतना ही बाबाजी चैतन्यके विषयमें प्रमाण है, इसके अतिरिक्त और कोई विश्वसनीय बात नहीं ज्ञात होती। 'मानियेला स्वप्नी गुरुत्वा उपदेश' (स्वप्नमें गुरुका उपदेश माना), तुकारामजीके इस कथनसे यह नहीं जान पड़ता कि उनके गुरु फिर कभी उनसे स्वप्नमें या जागतेमें मिले हों, अर्थात् तुकारामजीकी गुरुसे इस उपदेशके बाद और भी कुछ मिला

यह नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्थामें तुकारामजीके गुणके विषयमें चरित्रकार भी और क्या लिख सकता है ? इसके सिवा अन्य बातोंमें स्वयं मेरा विश्वास नहीं है, चारकरियोंका भी विश्वास नहीं है तब उनकी कोई आवश्यकता भी नहीं प्रतीत होती, यह स्पष्ट बतलाकर अब उन कथाओंको भी जरा देख लें जो बाबाजी चैतन्यके विषयमें प्रसिद्ध हुई हैं।

‘चैतन्यकथाकल्पतरु’ नामक एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। यह ग्रन्थ निरञ्जन बुवा नामक किसी पुरुषने संवत् १८४४ (शके १७०९) पञ्चम नाम सवस्तरमें लिखा और कार्तिक शुद्ध एकादशीको लिखकर पूर्ण किया। इसमें राघव चैतन्य और केशव चैतन्यके विषयमें कुछ बातें हैं। ग्रन्थके अन्तमें यह कहा है कि यह ग्रन्थ एक प्राचीनतर ग्रन्थके आधारपर लिखा है वह प्राचीनतर ग्रन्थ ‘संवत् १७३१ (शके १५९६) में परम भक्त कृष्णदास वैरागीने लिखा।’ इन कृष्णदास वैरागीका कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है जिससे यह ग्रन्थ मिलानकर देखा जाय। अस्त, निरञ्जन बुवाके इस ग्रन्थमें ६ अध्याय और ७६० ओक्ती हैं। इसमें तुकारामजीकी गुण-परम्परा इस प्रकार दी है—भीविष्णु—ब्रह्मदेव—नारद—म्यास—राघव चैतन्य—केशव चैतन्य उफ बाबाजी चैतन्य—तुकाजी चैतन्य। राघव चैतन्यको स्वयं वेदव्यासने उपदेश दिया। राघव चैतन्यने ‘उत्तम नाम नगरमें माण्डवोपुण्यावतीके तीरपर’ बहुत कालतक तप किया। ‘हाथ-पैरके नलोंकी नाडियाँ बन गयीं; शरीरर धूलके तह-के-तह जमा हो गये, जटा बहकर पृथ्वीको छूने लगी, शरीर सूख गया।’ ऐसा तीव्र तप देखकर भीवेदव्यास प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें प्रणवके साथ ‘नमो भगवते वासुदेवाय’ मन्त्रका उपदेश दिया। उत्तम नगरका आधुनिक नाम ओठुर है। यह गाँव पूना-जिल्होंमें शुभरसे चार कोसपर है। वहाँसे चार मीलपर पुण्यावती उर्फ कुसुमावती और कुकडोनदीका संगम है। राघव चैतन्यको ओठुर ग्राममें गुरुपदेश प्राप्त हुआ। उनका राघव चैतन्य नाम गुणका ही

दिया हुआ था। गुरुपदेशक पश्चात् राघव चैतन्यने और मी तीव्र रूप किया। कुछ काल पश्चात् वहाँ तुणामल्ल (तिनेवल्ली !) के देशपाण्डे नृसिंह भट्टके द्वितीय पुत्र विश्वनाथबाबा उनसे मिले। नृसिंह भट्ट बड़े कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। तुणामल्लका विवालय यवनोंने भ्रष्ट किया तब नृसिंह भट्ट यहसि चकते बने और घूमते फिरते पुनवाही (तत्कालीन पूना) पहुँचे। वहाँ यह अपनी सहधर्मिणी आनन्दीबाईके साथ सुख-पूर्वक काल व्यतीत करने लगे। इनके तीन पुत्र हुए—श्यामक, विश्वनाथ और बापू। नृसिंह भट्टका जब देहान्त हुआ तब तीनों पुत्रोंमें कटह हा गया। विश्वनाथ 'उदासीन थे, शिकाल स्नान-सण्या करते थे, धर्ममें बड़े उदार थे। पर घरका काम कुछ भी न देखते थे।' उनके दोनों भाइयोंने सलाह करके उन्हें घरसे निकाल दिया। विश्वनाथबाबाकी सहधर्मिणी गिरजाबाई मी अपने पतिके साथ हो लीं। पति-यत्नी तीर्थ-यात्रा करते हुए ओतुर ग्राममें आये। दोनों ही बिपत्तिके मारे भटक रहे थे। प्रारब्ध-बलसे वहाँ राघव चैतन्यसे उनकी भेंट हो गयी और राघव चैतन्यने उनपर कृपावृष्टि की। विश्वनाथ बाबा श्रुतवेदी ब्राह्मण थे। संसारमें इन्होंने बहुत दुःख उठाया। भाइयोंने इन्हें घरसे निकाल दिया। जीने मी इन्हें दरिद्र पाकर कठोर बचन सुनानेमें कुछ कमी न की। 'सोहागके पूरे अलङ्कार मी इनके बुटाये न जुटे, कमी कोई अच्छी-सी साक्षीतक नहीं ला दी, आधी पत्नी मी कमी इनके साथ सुखसे नहीं बीता।' यही उसका रीना था। सुनते-सुनते विश्वनाथ-बाबाके कान यक गये। राघव चैतन्यके दर्शन पाकर यह उनकी शरण में गये। उस समय उनकी आयु २५ वर्ष थी। कुछ काल बाद इनके एक पुत्र हुआ। उसका नाम नृसिंह भट्ट रखा गया। 'श्रीके श्रृणसे इस प्रकार उद्धार हुआ और चित्त मी शुद्ध हो गया' तब विश्वनाथबाबाने गुरुसे संन्यास-दीक्षा माँगी। गुरुने उन्हें संन्यास दिया और उनका नाम केशव चैतन्य रखा। गुरु और शिष्य दोनों ही ओतुर ग्रामसे कुछ दूर

एक वनमें जा बसे और वहाँ ब्रह्मानन्द भोगने लगे । कुछ काल बाद दोनों ही तीर्थयात्राके लिये निकले । नासिक, त्र्यम्बकेश्वर, हरद्वार, प्रयाग, काशी, जगन्नाथ आदि जैत्रोंकी यात्रा करते हुए कन्नड़ पहुँचे । वहाँ जलकी अतिवृष्टिसे त्रस्त होकर वे एक मठजिदमें पहुँचे । वहाँ मीतके एक बीचके आसमें उन्होंने अपनी खड़ाई रखी, उस मठजिदके मुल्लाने आकर जब देखा कि खड़ाई आसमें रखी है उस दिन यात्रियोंपर घेतरह बिगाड़ा । उसने शहरके काजीसे इसकी परिचय की । काज निजामशाहके कानोंतक पहुँची और उस गाँवके छोटे से समी मुसलमानोंके आग लग गयी । और जहाँ-वहाँ बिना कत आसपोंपर अत्याचार होने लगे । स्वयं निजाम मठजिदमें पहुँचे । करते हैं, उस अवसरपर उन दो बतियोंने कोई सङ्केत किया जितके करते ही मठजिद जो ठकी सो वहसि आघ मीलपर जाकर ठहरी । यह घटना देखकर निजाम चकित हुए और यह विश्वास हुआ कि वे दोनों कर्मों कोई बड़े पीर हैं, तत्काल ही दोनों बतिये अन्तर्धान हो गये । निजाम उनके मिलनेके लिये बहुत ब्याकुल हुए । आसन्दगुञ्जोटी नामक स्थानमें निजामकी उनके दर्शन हुए । निजामने अम्ब-दान माँगा । बतियोंने उन्हें समयबचन दिया । निजामने इन बतियोंके सम्मानार्थ उस मठजिदमें दो स्मारक बनवाये और उनपर राघवदत्त और केशवदत्त नाम खुदवाये । राघव चैतन्य इस मठनाके कुछ काल बाद ही लोकोपाधिसे छूटनेकी इच्छा करते हुए समाधिस्थ हुए । उन्होंने अपने शिष्यकी ओतुर जानेकी आशा दी । राघव चैतन्यकी समाधि आसन्दगुञ्जोटीमें है । वहाँसे तीन कोसपर मान्यहाल नामक ग्राममें केशव चैतन्यने अपने लिये एक मठ बनवाया और कुछ काल तक इस मठमें रहे । यहाँ रहते हुए यह बार-बार गुरु-समाधिके बसनोंके लिये आसन्दगुञ्जोटी जाया करते थे । राघव चैतन्य बड़े रूपवान् हुए थे । उनके दिव्य रूपका कविने वर्णन किया है कि 'धरके

समान सुन्दर मुख था, उसपर हेमवर्ण षटा सोहती थी, सर्वाङ्गमें भस्म रमाये रहते थे, बड़ी ही सुन्दर दिगम्बर मूर्ति थी।' केशव चैतन्य पीछे बहसि ओट्टर चले गये। उनके शिष्योंने माग्यहाल प्राममें उनकी पाहुचा स्थापित की। यही केशव चैतन्य तुकोबारायके गुरु थे। बाबाजी इनका पूर्वाभ्रमका नाम था। इस ग्रन्थके तीसरे अध्यायके अन्तमें कहा है, 'सब लोग इन्हें केशव चैतन्य कहते हैं, माजुक बाबा चैतन्य कहते हैं, दोनों नाम एक ही हैं जो अति आदरके साथ किये जाते हैं।' अन्तिम अध्यायमें पुनः यह उल्लेख है कि 'पूर्वाभ्रममें बाबा भी कहते थे।' पहले तीन अध्यायोंमें यह विवरण है। इसके बाद चौथे और पाँचवें अध्यायमें केशव चैतन्यके चरित्रकी कुछ बातें कहकर छठेमें तुकाराम-जीकी गुरुपदेश प्राप्त होनेकी बात उनके अल्प चरित्रके साथ कही गयी है। केशव चैतन्यके पुत्र नृसिंह मद्द और नृसिंह मद्दके पुत्र केशव मद्द हुए। केशव चैतन्यने केशव मद्दपर अनुग्रह किया और ऋग्यजुस्कारके किये अनेक समस्कार भी दिखाये। केशव चैतन्यने संवत् १६२८ (श्राके १४९३) प्रजापतिनाम सबस्तरमें स्पेष्ट कृष्ण द्वादशीकी ओट्टर प्राममें समाधि ली। समाधि लेनेके पश्चात् भी उन्होंने अनेक समस्कार किये। अपने पूर्वाभ्रमके पोते केशव मद्दको सम्पूर्ण भागवत सुनायी। समाधि लेनेके पश्चात् ही वह काशीमें प्रकट हुए और एक ब्राह्मणपर कृपा की। इसी प्रकार कई वर्ष बाद तुकारामजीको स्वप्न देकर उन्होंने गुरुपदेश दिया। निरञ्जन बुजाने राधव चैतन्य और केशव चैतन्यके बारेमें जो कुछ लिखा है यहाँतक उसीका सारांश हमने बताया है। इसके स्यासत्यकी आँधका और कोई साधन अबतक उपलब्ध नहीं हुआ है। कृष्णदास वैरागीके जिस ग्रन्थके आधारपर निरञ्जन बुजाने अपना ग्रन्थ लिखा, वह ग्रन्थ संवत् १७३१ में लिखा होनेसे अर्थात् तुकाराम महाराजके प्रयाणके पचीस वर्ष बादका ही लिखा हुआ होनेसे बहुत कुछ

प्रमाणमूत हो सकता था। पर वह आज उपलब्ध न होनेसे 'चैतन्यविर-
कल्पतरु' ग्रन्थकी कौन-सी बात कृष्णदास लिख गये हैं और कौन-
सी बात निरञ्जन मुवा किसी अन्य आधारपर कह रहे हैं यह पान्नेस
इस समय कोई साधन नहीं है।

श्रीराघव चैतन्य सिद्ध पुरुष थे और श्रीकृष्णके परम मऊ थे।
इसमें सन्देह नहीं। हमारे गोमान्तकस्य मित्र श्रीविठ्ठलराव कामले
उनका अत्यन्त मधुर बहोका दस वर्ष पहले हमारे पास भेजा था—

पुष्पीमूत प्रेम गोपाङ्गनावां
मूर्त्तिमूत माणधेय बहूमान् ।
साम्ब्रीमूतं गुणवित्तं सुतीनां
इषामीमूत मद्य मे सन्निपत्तान् ॥

'गोपियोंके पुष्पीमूत प्रेम, यादवोंके मूर्त्तिमान् भाग्य, सुस्मिोंके
एकत्र धनीमूत गुण वन, ऐसे जो मेरे साँवरे मद्य हैं वह निरन्तर मेरे
समीप रहें।'

राघव चैतन्यकी और भी कुछ कविताएँ हैं ऐसा सुना है। क्यत्र
चैतन्यका एक पद मुझे बहिवाराईकी गायामें मिला। उसका आशय
यह है कि 'विषयोंके लोभसे मन भटक रहा है, एह, पुत्र, कलत्रमें ही
सुख मान बैठा है। पर अब इसका सुख मुझसे नहीं उठा जाय,
इसलिये हे कमलापति हरि! आपसे विनय करता हूँ। हे दीनानाथ,
दीनबन्धु! आपकी शरणमें हूँ। इस भयसागरको पार करनेका कोई
उपाय नहीं देखता। साधु-सङ्घ या साधु-सेवा मुझसे कुछ भी न बन
पड़ी, शिवनोदर-भ्यापारके ही प्रवाहमें बहता रहा हूँ। अब इसमेंसे
हे भगवन्! मुझे उधारो। हे दीनानाथ! दीनबन्धु! मैं आपकी शरणमें
हूँ। मुझे भिन्न-शुद्धिका रास्ता दिखाओ, वेद शास्त्र-पुराणोंकी गति
सुझाओ, निरन्तर नवविधा भक्तिमें लगाओ, इसीमें आपकी भी शोभा
है। हे दीनानाथ! दीनबन्धु! मैं आपकी शरणमें हूँ।'

१० बंगालके चैतन्य-सम्प्रदायसे सम्बन्ध नहीं

कुछ लोग बंगालके श्रीकृष्णचैतन्य-सम्प्रदायके साथ श्रीगुकारामजी का सम्बन्ध जोड़ते हैं, परन्तु यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती। बंगालमें श्रीकृष्ण चैतन्य या गौराङ्ग प्रभु पद्महवीं शताब्दीमें विख्यात श्रीकृष्ण भक्त हुए। बंगालभरमें उन्होंने श्रीकृष्ण-भक्तिका प्रचार किया और आज भी बंगालमें श्रीकृष्णका नाम जो इतना प्यारा है वह उन्हींके प्रभावका फल है। श्रीचैतन्य महाप्रभुका अत्यन्त प्रेम-रसमयित धरित्र अंग्रेजी भाषामें स्वर्गीय शिथिरकुमार घोषने लिखा है। अंग्रेजी जाननेवाले पाठक उसे अवश्य पढ़ें। उस ग्रन्थके २६२ वें पृष्ठपर (सन् १८९८ ई० का संस्करण) शिथिर बाबू लिखते हैं—‘पूनाके वल्लुकाराम गौराङ्ग प्रभुके अथवा उनके शिष्यके शिष्य थे, यह बातकानेकी कोई आवश्यकता नहीं अर्थात् यह बात स्पष्ट ही है।’ इस बातके समर्थन में उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि गौराङ्ग प्रभु पण्डरपुर होकर गये थे, पण्डरपुरमें वल्लुकारामजी रहते थे, गौराङ्ग प्रभु स्वप्नमें उपदेश दिया करते थे, इत्यादि। इन बातोंसे कुछ लोगोकी यह धारणा हो गयी है कि स्वयं गौराङ्ग प्रभु अथवा उनके किसी शिष्यसे वल्लुकारामजीने उपदेश ग्रहण किया था। परन्तु बंगालके चैतन्यसम्प्रदायके साथ वल्लुकारामजीका कुछ भी सम्बन्ध नहीं दीख पड़ता। वल्लुकारामजीका जिस समय जन्म हुआ उस समय कृष्ण चैतन्यको समाधिस्थ हुए ७५ वर्ष बीत चुके थे। चैतन्य प्रभुका समय संवत् १५४२-१५९० है, इसके ७५ वर्ष बाद वल्लुकारामजीका जन्म हुआ। कृष्ण चैतन्य ही माया चैतन्य होकर वल्लुकारामजीकी स्वप्नमें उपदेश दे गये, ऐसा कहें तो कृष्ण चैतन्यकी पूर्वपरम्परा यही होगी। जो धारामजी चैतन्य वल्लुकारामजीसे कह गये अर्थात् रामचन्द्र चैतन्य और केशव चैतन्य। पर यह बात किसीको स्वीकार न होगी। इसलिये यह बात भी नहीं मानी जा सकती कि श्रीचैतन्य वल्लुकारामजी-

मिछनेसे मुझे विभ्रान्ति मिसेगी । नामदेवकी बदीकठ तुकाको सन्ने
मगवान् मिसे । वही प्रसाद चित्तमें भरा हुआ है ।'

दोनों अमंगोंका स्पष्टार्थ ऊपर दे दिया है । उससे परोक्ष
पड़ता है कि तुकारामजीको स्वप्नमें पाण्डुरङ्ग और नामदेवके रूप
हुए और नामदेवने मगवान्के सामने तुकारामजीसे कहा कि अ
लोगोंसे तुम ध्यर्यकी बातचीत करनेमें अपनी वाणी मत खच गी,
कबिता करो, मुझसे अमंग-यर-अमंग निकालते चला, पाण्डुरङ्गने तुम्हें
अभिमान ओढ़ लिया है, वह सदा तुम्हारे पीछे लड़े रहेंगे और तुम्हारी
वाणीमें प्रेम, प्रसाद, स्फूर्ति भरते रहेंगे । नामदेवने एतकीटि अर्क
रखनेका संकल्प किया था पर यह संकल्प पूरा होनेमें कुछ फल
रह गयी थी, वह तुकारामजीने पूरी की । इस प्रकार एतकीटि
सख्या • पूर्ण हुई । दूसरे अमंगमें तुकारामने मगवान्से जो
प्रार्थना की है उसमें तुकाराम अपनी यही इच्छा प्रकट करते

ॐ महीपतिबाबाने भक्तसीलामृत' अ० ३२ में एतकीटि संख्याका हिसा
बों दिया है—नामदेवने चौरागने कीटि बाकीस लाख अमंग रचे, पीछे भी बा
अमंग अक्षरके रचे और बाकी पाँच कीटि इच्छावत लाख अमंग रचने
तुकारामसे कहा । तुकारामजीके मुखसे कुछ कितने अमंग निकले इसरीक्षण
करना असम्भव है । इस सम्बन्धमें दो अमंग प्रसिद्ध हैं 'बेराचे अमंग के
श्रुतिपर' यह अमंग इन्द्रप्रकाश-गाथाके अरिभ भागमें है । इसमें यह कहा है ।
तुकारामजीने एक कीटि अमंग भक्तिपरक, एक कीटि ज्ञानपरक एक कीटि
अनुभवपरक पञ्चहतर लाख बेराध्यपरक पञ्चहतर लाख नामपरक—इस प्रमा
साढ़े चार कीटि और साठहजार उपदेशपरक, साठ हजार कर्मवर्तपरक तथा
कुछ भुक्ति आत्मबोध आदिपर रचे । कुछ हिसाब इसमें पाँच कीटि सतर लाख
दिया है । इसके सिवा एक अमंग सुभे और मिसा है जिसमें यह कहा है कि
तुकारामजीने साठ कीटि अमंग रचे जिनमेंसे साढ़े छः कीटि स्वयं पनेहरीने

कि 'भगवान् मुझे अपने चरणोंमें धारण दें और मैं ज्ञानदेव, नामदेव, रूक्नाथ, कबीर आदि महात्माओंका उत्सव लाम करूँ, उनके अनुभवों को अनुभव करूँ, ठन्हीके साथ रहूँ चाहे उनकी पंक्तिमें मुझे छपके राद हो स्थान मिले, क्योंकि वे पुण्यपुङ्ख सिद्ध महात्मा हैं और मेरी चित्त वृत्ति अमी मखिन है। पर भगवन् ! आपका और इन छंसोंका आभय मिळनेसे मेरी भक्ति शुद्ध हो जायगी और मैं आपके निष्करूपमें समरस होकर परमानन्द प्राप्त करूँगा।' स्वप्नमें भगवान् मिले, इसके लिये तुकाराम नामदेवके कृतज्ञ हैं, कहते हैं कि नामदेवकी ही यह कृपा है जो स्वप्नमें भगवान् मिले। स्वप्नसे जागनेपर तुकारामजीने इस स्वप्नको अस्य स्वप्नोंके सदृश मिथ्या नहीं माना। वह सत्य-स्वप्न था, भगवान् और मरुके मिलनकी वह एक विशेष अवस्था थी और तुकारामजीने यह अनुभव किया कि उस मिळन और भगवत्कृपाका आनन्द स्वप्नके बाद भी हृदयमें भरा हुआ है। तुकारामजीने यह जाना कि सचमुच ही भगवान्का मुसपर अनुभव हुआ है !

अपने हाथसे लिखे। यह जो कुछ ही, इस समय हमारे लिये तो तुकाराम महाराजके साक्षे पाँच हजार ही अलग बचे हैं।

आठवाँ अध्याय

चित्तशुद्धिके उपाय

तुका मन राखो, अंकुस-अधीन ।
प्रतिदिन मधीन, जागरण ॥ १ ॥

एकान्तमें बैठ, शुरु करो चित्त ।
सो सुख अनंत, पार नाही ॥ १ ॥
आयके हियमें, रहेंगे गोपाल ।
साधन सुफल, घर बैठे ॥ २ ॥

१ अध्यात्म-सार

जीव ब्रह्म ही है, ब्रह्मसे भिन्न नहीं । और यही यदि ध्यानक
सिद्धान्त और संतोका अनुभव है तो इसकी प्रतीति सब जीवोंके
क्यों न हो ! ब्रह्म सर्वगत और सदा सम है, परमात्मा सर्वत्र
अन्तरमें है, मृतमात्रके हृदयमें है, वह सर्वभूतान्तर्गता है, सर्वभूतों
और सर्वसाक्षी है; जलमें, पत्थरमें, काष्ठ और पाषाणमें सर्वत्र रह
रहे हैं, उनसे कोई स्थान लासी नहीं; यह यदि सत्य है तो
सबकी सय समय वह सुखम क्यों नहीं होते ! यह परमारमनुष्य
‘यदि पवित्र और रम्य, कैसे ही सुखोपाय सुगम्य और सुसुख

परम धर्म्य है' (ज्ञानेश्वरी अ० ९। ५५) तो सब जीव उसीपर क्यों नहीं टूट पड़ते ? कौड़ी-कौड़ीके छिये जो लोग रातदिन मरा करते हैं वे अनायास मिलनेवाले इस परम मुलके पीछे क्यों नहीं पड़ते ? उससे किनारा काटकर संसार दुःखसागर है, भवनदी हुस्तर है, मायामोह दुर्घट है, विषय-वासना बड़ी कठिन है, इत्यादि रोना नित्य रोते हुए भी ये लोग संसारमेंही क्यों अटके रहते हैं ? अपना सहजसिद्ध अमरपद छोड़कर ये अन्ध-मृत्युके नाशको क्यों रोमा करते हैं ? उन्हें मोक्ष दुर्लभ और परमार्थ दुर्गम क्यों जान पड़ता है ? जप-सप-व्यानादि नानाविध साधनोंके कष्ट क्यों उठाते हैं ? निजका स्वानन्द-साम्राज्य छोड़ विषयकी नकली चमकवाले काँचके टुकड़े बटोरनेवाले कंगाल बने क्यों फिरते हैं ?

सत्युपोंकी यही तो बड़ा अचरण रगता है । जीव जो ऐसी उखटी बोली बोलते हैं, उसे सुनकर उन्हें बड़ी हँसी आती है । मृत्युलोककी यह उखटी रहन-सहन देखकर वे विस्मित होते हैं । वे यह कहते हैं, 'यह माया छोड़ दो' इसे उखटकर बोली, उखटकर देखो । इस समझको छोड़ो कि मैं जीव हूँ, सांसारिक हूँ, सुखी हूँ, और यह कहो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं सुखी हूँ, तो तुम सबमुच हो ब्रह्म, मुक्त और सुखी हो । चामीकी दाहिने घुमा रहे हो तो बायें घुमाओ तो दाया खुल जायगा । बिचर जा रहे हो उधर पीठ फर दो, आगे न देख पीछे देखो, बाहरकी ओर ध्यान लगाये हो तो अंदरकी ओर लगाओ, प्रबाह छोड़ उन्नमकी ओर मुड़ो तो सचमुच ही तुम मुक्त हो, सुखी हो, ब्रह्मत्वरूप हो । इसमें कठिनाई ही क्या है ? यही तो परमार्थ है । जीव अपने लक्ष्मणसे ही बैरागी है, सकलसे ही मुक्त है । मैं ब्रह्म जीव हूँ, यहा रोना रो रहे हो, इसीसे ज-म-मरण, पाप-पुण्य, मिथि-निषेध और धन्ध मोक्षके चक्रमें पड़े हो पर पैरोंको छुड़ाकर नखिका-यन्त्रसे उड़ जानेवाले तोतेकी तरह यह जीव यदि आई और मम दोनों संकल्प छोड़

ये सो यह तैसी क्षण प्रकाश हो है। कौन किसको बाँधता है, कौन किसके छुड़ाता है ? यह सब संकल्पको माया है। मन वैसा संकल्प करवा, वैसा ही चित्र उसपर स्थित जाता है। संकल्प, कल्पना, संसार, वास्तु, वृत्ति, मन, माया—ये सातों एक रूप हैं। बिना संकल्पसे जीव ही है, उसके छूटते ही जीव मुक्त है। अहं और ममकी दो रस्त्रियोंसे जीव बँधा है, इन रस्त्रियोंको काटते ही जीव स्वभावतः ही मुक्त है। कल्पने स्वादके अछते ही जीवका काष्ठापन कट जाता है और बही चस्त्रा सोना होता है। कल्पनाका ही बन्धन होता है और कल्पनाका ही डोला हाता है और जीव जहाँ-का-सहाँ धन्वमांखरहित निर्दिकल्प निखन आनन्दस्वरूप सदासे है ही, परन्तु—

अप्रज्ञानाः पुण्या धर्मस्यास्य परवप ।

अप्राप्य मां निवृत्तान्ते वृत्त्युत्सारावत्समि ॥

(गीता १।११)

जीवकी ऐसी भद्रा ही सो लक्षण ही मुक्त है। पर जीवकी ऐसी भद्रा सहसा नहीं होती, इसीलिये परमार्थके सिधे उठे इतना प्रयत्न करना पड़ता है, अनेक साधन करने पड़ते हैं, अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं।

२ धिरस्त्रीव पद

यह सारा वेदान्त सुकारामजीन शैकड़ों बार पढ़ा, सुना और फल भी था। वह अपने निमित्त साधन-मार्गपर चले जा रहे थे। पन्द्रहवाँ धारी, एकदशमी व्रत, कथा-कीर्तन-अभयण, सर्वग्रन्थ-पाठ इत्यादि नियमपूर्वक करते थे। गुणका प्रसाद उन्हें मिल चुका था। नामदेवराय स्वप्नमें उन्हें दर्शन दिये और कबित्वकी स्फूर्ति प्रदान की, तबसे कीर्तन करते हुए तथा अन्य अवसरोंपर भी उनके मुखसे अमंग धारामा निकलते ही जाते थे। भोला गद्गद होकर उन्हें धर्मवाद देते थे। था

देखाओंमें उनकी कीर्ति फैल रही थी। बहुत लोग उन्हें संत कह कर पूजने लगे थे, उनके चरणोंमें मस्तक रखकर कोई उनके वक्तुत्वकी, कोई कवित्वकी और कोई उनके साधुत्वकी भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते थे। इस प्रकार उनकी प्रसिद्धा बढ़ती ही जा रही थी, उस समय उनकी २७-२८ वर्षकी आयु रही होगी। इस वयस्में इतनी लोकमान्यता विरलेकी ही नसीब होती है। परन्तु अचकचरे पारमार्थिक इतनेसे ही सम्युष्ट होकर गुरु बन जाते और शिष्य बनानेकी दूकान खोल देते हैं, गुरुपनेके आङ्गुलीपर चढ़ते हैं और अन्तमें दुरी तरहसे नीचे गिरते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे आपके सामने भी बहुत हैं। चार-पाँच वर्ष साधन किया, स्वप्नमें दा-भार हृद्यन्त मिल गये, साधा साधकी शलक-सी मिल गयो, बस हो गये कृतकृत्य। सीधे-सादे, भोस-मासे, आस-पास, जमा होने लगे, स्तुति-स्तोत्र गान लगे। बस, गुरु भी जय गये और श्रद्धि सिद्धिका जरा-सा चमत्कार देखकर उसीमें अटक गये, जिस रास्तेसे ऊपर चढ़े थे वह रास्ता भी भूळ गये, हाते-हाते जितना ऊपर चढ़े थे उससे घूना नीचे जा गिरे। ऐसी बिडम्बनाएँ अनेक हुआ करती हैं। जिसका परमार्थ-साधन दम्भसे ही आरम्भ होता है उनकी बात छोड़ दीजिये, पर जो शुद्ध अन्तःकरणसे परमार्थ साधनेकी चेष्टा करते हैं उनमेंसे भी कितने ही इसी तरह घहराकर नीचे जा गिरते हैं। ऐसे लोगोंके लिये एकनाथ महाराजने 'चिरञ्जीव पद' के नामसे ४२ श्लोकोंका एक पत्रकता हुआ प्रकरण लिखा है। साधकोंके सावधान रहनेके लिये यह बड़ा ही उपकारक है। इसमें एकनाथ महाराजने यह बतलाया है कि विषय केवल साधारिकोंका ही नाश नहीं करते, प्रस्युत साधकोंकी भी अनेक प्रकारसे धोखा देते हैं। साधकोंके लिय सबसे पहले यह आवश्यक है कि उसे अनुत्पा और वैराग्य हुआ हो। वह देहसम्बन्धसे यदि ललचायेगा तो उसके परमाथकी जड़ ही फट जायगी।

त्याग केल्या पूज्यते कारणे । सत्संग सोडूनि पूजा केली ।
शिष्यममता घरोनि राहणे । हे वैराग्य राखस ॥

अर्थात् पूज्य होनेके लिये जो त्याग किया जाता है, सत्संग छोड़ना जो पूजा ली जाती है और शिष्योंकी ममता जो नहीं छूटती, वह परम वैराग्य है। यह वैराग्य परमार्थको हुबानेवाला होता है। पर ज्ञेय और मठ बनवाया, जो-पुत्र छोड़े और शिष्य बढ़ोरे ता इच्छे का बना ! विषय-भोगेच्छा जिस वैराग्यसे निमूळ हो और प्रारम्भकी गतिसे जो भोग प्राप्त हों उनमेंसे भी मनको निःसंग अलग निकालते हैं, वैसा सात्त्विक वैराग्य ही साधकके लिये आवश्यक है। विषय-भोग और लौकिक प्रतिष्ठाकी साधक सर्वथा त्याग दे। धर्म्य, स्वर्ग, स्व, स्व और गन्ध—ये पाँचों विषय किस प्रकार साधकको उगते हैं यह देखिये। अब लोग किसीमें जरा-सा भी वैराग्य देख पाते हैं तब वे उसकी स्तुति करने और उसे पूजने लगते हैं। कमी-कमी तो महात्मा कहने लगते हैं कि यह भगवान्के अवतार हमें तारनेके लिये आये हैं। 'महाराज' कह कर उसे सम्बोधन करते हैं। अपने ये यौत साधकको प्यारे लगते हैं, दूसरी बातें अब उसे अच्छी नहीं लगती। पर बड़े मजेकी बात यह है कि ये ही लोग पीछे उसको निन्दा भी करने लगते हैं। पर यह स्तुतिक ही शब्दोंमें भूला रहता है और स्वहितसे हाथ भी बँधता है। शब्द इस प्रकार साधकको मग्न करता है। इसके आसपास इकठे होनेबत 'मस्त' इसे बैठनेके लिये उत्तम आसन देते हैं, सोनेके डिबे परतप ला देते हैं, पहननेके लिये उत्तम-से-उत्तम वस्त्र अर्पण करते हैं, देवी-देवताओंके योग्य इन्हें भोग दगाते हैं, नर-नारी सेवा-श्रमभाष करते हैं, हाथ, पैर, सिर दयाते हैं, उस मृगुस्वर्गमें वह मग्न जाता है, फिर उसे देहकण्ड कठिन जान पड़ते हैं। इस प्रकार स्वर्गविषय साधककी साधनामें बाधक होता है। इसी प्रकार

भोग साधकको मेवा, मिठाई, उच्चमोक्षम प्रकार खिलाते हैं, उसको विश्वधीनपर इच्छा चकती है वही वे ला देते हैं, गलेमें फूलोंके हार पहनाते हैं, भासमें केसर-कस्तूरीकी खौर और चन्दनका लेप लगाते हैं, मधुर गायन सुनाते हैं इत्यादि प्रकारसे रुम, रस, गंध भी उसे भोला देते हैं। और साधक सावधान न होनेसे इन 'मकों'की ममतामें फँसता है। कोमल काँटेके समान इसका कोमल धैर्य्य ऐसी संगतसे टूटकर नष्ट हो जाता है। यह लोकप्रतिष्ठाके पीछे पड़ता है। इस प्रकारसे सहस्रों साधक अपनी हानि कर बैठते हैं। इस प्रकार गिरे हुए साधक फिर ऊपर नहीं उठ सकते। हाँ, 'जरी कृपा उपजेळ भगवतीं। शरोष मागुवा होय विरक्त ॥' 'यदि भगवान्को दया आ पाय तो ही वह फिरसे विरक्त हो सकता है।' सच्चा विरक्त कैसा होता है ? एकनाथ महाराज उसके लक्षण बतलाते हैं—

“... जो त्याग प्रिय होता है उसे वह त्याग देता है। सत्सङ्गमें सदा स्थिर रहता है, प्रतिष्ठा पानेके लिये कमी बेचैन नहीं होता, अपना कोई नया पन्थ नहीं चलाता, वह समझता है कि उससे आईवा बढ़ेगी, लीविदाके लिये वह किसीकी ठकुरसहाती नहीं करता। प्रापञ्चिक कोमलोंमें बैठना, धर्म्य पाठचीत करना, अपना बड़प्पन दिखाना, अङ्का खाना यह सब उसे पसन्द नहीं होता। वह लोकप्रियता नहीं चाहता, बलाबल्लार नहीं चाहता, पराजका स्वाद नहीं चाहता, प्रश्र्य जोड़ना नहीं चाहता। क्रियोंमें बैठना या क्रियोंको देखना या छिपोंसे पैर दबाना या ठनका बोलना उसे पसन्द नहीं। अपनी लीसे भी मतलब भरका ही धास्ता रखना चाहिये, आसक्त होकर चित्तको फटापि उसमें लगाये न रहना चाहिये। नर-नारी शुभ्रूपा करते हैं, मकिममता उपजाते हैं, पर जो शुद्ध पारमार्थिक है वह क्रियोंकी सोहबत कमी नहीं करता। अखण्ड एकान्तमें रहना चाहिये, प्रमदाके साथ लो कमी नहीं जो निःसङ्ग निरभिमान है उसीका

सह करना चाहिये । परिवारके भरण-पोषणके लिये और कुछ मिठे तो न सही, सुखा अन्न ही सही, ऐसी स्थितिमें जो रस्यो, वही शुद्ध वैराग्य है ।

ऐसी स्थिति नाहीं ज्यासी । तेथ कृष्णप्राप्ति कैसी त्यासी ।
आलागी कृष्णमस्यसी । ऐसी स्थिति असावी ॥ २८ ॥

‘ऐसी स्थिति जिसकी न हा उसे कृष्ण प्राप्ति कैती । एसीसे कृष्ण-भक्त जो हो उसकी ऐसी स्थिति होनी चाहिये ।’

एकनाथ महाराजने यह कैसा अग्ला रास्ता दिखा दिया है । इन विरक्तमें ये सब लक्षण स्वभावतः ही होते हैं । । किन्तु वैराग्य सुकर हा ये इस आदर्शको सदा अपने सामने रखें । चात-चतनमें बंदि-दो रहनेवाले अन्तमें फँसते ही हैं और ऐसे लोगोंकी संख्या सदा-स्वैर है बहुत काफी होती है । तुकोवाराय-जैसे सन्ने आदर्श विरक्त मन्त्र दुर्लभ होते हैं और उनकी कृष्ण-मिलनका आनन्द और चिरम्बी पद प्राप्त होता है । तुकारामका वैराग्य अत्यन्त स्वान्त था, भक्त-सद्योघन-सम्यन्धी उनकी सावधानता अखण्ड थी, अन्तरङ्गमें कौन-कौन चोर घुस बैठे हैं-उन्हें दूँद-दूँदकर पकड़ना और कान पकड़-पकड़कर निकाल बाहर करनेके काममें उनकी तत्परता असामान्य थी । आत्म-परीक्षणका ऐसा अभ्यास ही यह चीज है जिससे चित्तशुद्धि होती है । मखिन संस्कार बुल जाते हैं, और नये जमने नहीं पाते । चापकको हाथ छोकर इसके पीछे पड़ना पड़ता है । अब हमें यह देखना है कि तुकारामजीने यह अभ्यास कैसे किया ? प्रत्यापदन हुआ, गुरुपदेश हुआ, तथापि आत्मसद्योघनका कार्य अपने-माप ही करना पड़ता है । इसके लिये सदा शीकसा रहना पड़ता है । मन सरस्य मागनेवाला बीका है । वैराग्यके सगामसे उसको भाळ कापूमें करके उसे वधमें करमा होगा । मनोनिग्रहके बिना सब कामन व्यर्थ होते हैं । मनीषय म होनेसे उग्र सप

ये हैं, बड़े-बड़े वीर चारों कोने चित गिरे हैं और बड़े-बड़े पण्डित-
ज्ञानके शिखरसे गिरकर रसातल पहुँचे हैं। मन बड़ा बली है, दुर्जय है,
दुर्बर है। तुकारामजी कहते हैं कि 'बड़े-बड़े बुद्धिमानोंको इछने चौपट
-किया है।' इसलिये विषयोकी ओर सतत दौड़नेवाले इस मनोभ्यास
पर आसन समाकर जो इसे पीछे खींचेगा वही पुरुष सबसे बड़ा
करामाती है। 'बात झूठ भी नहीं है पर मन अपने हाथमें नहीं है,
वही तो सबका रोना है, इसलिये—

मार्ग परतवी तो बली । राए एक मूर्खळी ॥

'इसे जो पीछे फिरा लेगा वही बली है, वही एक इस भ्रमण्डलमें
धरमा है।'

'अस्तु, तुकारामजीने मनसे कैसे-कैसे युद्ध किया, भगवान्की कृपा
और सहायतासे उसे राहपर ले आनेके लिये क्या-क्या उपाय किये,
आधा, ममता, शृष्णा, प्रतिष्ठा, गर्व, छोम इत्यादि वृत्तियोंको धाव
धानतासे कैसे जीता और इस प्रकार चित्तशुद्धिका मार्ग धैर्य और
नियहसे कैसे तय किया वही अब देखना है।

३ सिद्धको साधनसे क्या काम ?

लोकप्रियताका रहस्य

मात्रुकोके चित्तमें यह धड्का उठ सकती है कि तुकारामजी तो सिद्ध
पुरुष थे, उनका तो ससार-कल्याणके लिये वैकुण्ठधामसे अवतार हुआ
था, उन्हें चित्तशुद्धिके साधनोंकी क्या आवश्यकता पड़ी ? तुकारामजी
जब स्वयं ही यह बतला रहे हैं कि ससारको वेदनीतिका माग दिखाने,
भगवद्भक्तिका हंका बखाने और सतोंका मार्ग परिष्कृत करनेके लिय
हम वैकुण्ठधामसे भगवान्का स-देखा लेकर आये हैं तब सामान्य जनोकि
समान उन्होंने चित्तशुद्धिके उपाय दूँके और उन उपायोंद्वारा साधना

करके वे लोक-कल्याण-कार्य करनेमें समर्थ हुए इत्यादि बातोंमें स्मर-रखा है। संसारका उद्धार करनेके लिये जिनका आगमन हुआ उनका ध्येय अष्टय ही कब या जो उन्हें उससे शुरु करनेकी आवश्यकता पड़ी। वह तो मूलतः ही मनके स्वामी थे, उन्हें मनोबन्ध करने वा मन्त्रि-वृत्तिको शुरु करनेके लिये कुछ साधना करनी पड़ी, यह कथना ही विपरीत ज्ञान पड़ता है। इस प्रकरणको पढ़ते हुए मायुके पाठकोंके चित्तमें ऐसी छाया उठ सकती है, इसलिये उसका समाधान पहले ही करना उचित है। भगवान् और भगवदवतारस्वरूप महात्माओंके जो चरित्र हैं वे उनकी मनुष्यरूपमें अवतीर्ण होकर की हुई सीढियाँ हैं। उनके चरित्रमरमें ज्ञाताओंको विमृतिमत्त्व स्पष्ट ही दिखायी देता है। विमृतिमत्त्वके बिना उनके चरित्र इतने पावन, उच्चाल और लोक-कल्याणकारक हो ही नहीं सकते थे। विमृतिमत्त्वके बिना ऐसी निर्बिष-कार्यसिद्धि, इतनी तेजस्विता, इतना यथ उन्हें प्राप्त हो ही नहीं सकता था। मनने जो चाहा, कर दिखाया, यह सामान्य बात नहीं है। वह सब सब है, तथापि विमृतियोंको भी मनुष्यवेह धारण करनेपर मनुष्यो-चित्त लोकव्यवहार करना ही पड़ता है। ऐसा यदि न हो तो सामान्य जीवोंको उनके चरित्रसे कोई लाभ न होता—कोई बोध ग्रहण करनेवा-भवसर ही न मिलता। महात्माओंके चरित्रोंके दो अङ्ग होते हैं—एक वैधी और दूसरा मानवी। वैधी अङ्ग देखकर हमलोग साधर्म्य कौतुक अनुभव करते हैं और उससे उनका विमृतिमत्त्व पहचानते हैं; और मानवी चरित्र हमारे अनुकरण करनेके लिये उदाहरणस्वरूप होता है। भीमद्भगवद्गीतामें भगवान् भीकृष्णने विश्वरूप दिखाकर अपने ईश्वरत्वकी प्रतीति करा दी है और—

मम चरमाजुबतन्धे मनुष्याः पार्थ सर्वथाः ॥

—यह बतलाकर वर्णाश्रमादि धर्मसे लोक-संग्रहार्थ नियम भी बाँध-दिये। मैसेसे वेद कहलवाना, भीतकी खजाना इत्यादि चमत्कारोंके द्वारा

जानेस्वर महाराजने अपना ऐश्वर्य दिखा दिया और पैठणके ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र प्राप्त करनेके उद्योगके द्वारा मनुष्योचित व्यवहारका दृष्टान्त भी सामने रखा। तुकोबारायने इहलोकसे चलते-चलाते अन्तमें सदेह वैकुण्ठगमन करके अपना विभूतिमत्त्व संसारको दिखा दिया और जीवनमर साधककी अवस्थामें रहकर संसारको भगवद्भक्तिका सीधा मार्ग भी बतला दिया। 'भूल-दया ही संतोंकी पूँजी है' इस अपनी कहानीको उन्होंने अपनी रदनीसे ही खरितार्य कर दिखाया है। इस बातको तुकोबारायके चित्तशुद्धिके उपायोंका विवरण पढ़ते हुए ही नहीं, उनके सम्पूर्ण खरिप्रको अवलोकन करते हुए पाठक ध्यानमें रखें। तुकोबाराय कितना अपना हृदय खोलकर बोले हैं उसना और कोई नहीं बोला है। सबको एक ही जगह जाना होता है। कोई कृदसा फाँदवा जाता है, कोई चीरे-चीरे चलाता है। शेर एक ही छलाँगमें बारह हाथ पार करता है। कोई पिपीलिका-मार्गसे आते हैं, कोई विहङ्गम-मार्गसे आते हैं। कोई गणितज्ञ चार ही कड़ियोंमें हिसाब लगाकर सवालका जवाब निकाल देता है, किसीको बारह कड़ियाँ हिसाब लगाना पड़ता है। पहलेकी बुद्धिमत्ताकी प्रशंसा की जाती है, पर हिसाब फेलाकर सम्पूर्ण कर्म दिखानेकी रीति सभी विद्यार्थियोंकी समझमें आती है। चार ही कड़ीमें सवालका जवाब ले आनेकी रीति जानते हुए भी जो शिक्षक बीचकी कोई कड़ी न छोड़कर सम्पूर्ण कर्म समझाकर दिखा देता है वह अत्यन्त लोकप्रिय होता है, उसकी बतायी रीति सबकी समझमें आती है, उसके बताये मार्गसे सब चलते हैं, और जो कोई उसके पाँवपर-पाँव रखकर चलता है वह भी गन्तव्य स्थानको पहुँचता है। तुकारामजीका यही मार्ग था और ऐसे मार्गदर्शक होनेके कारण ही वह अत्यन्त लोकप्रिय हुए।

(संसारतापें तापलो भी देवा ।)

हे भगवन् ! संसारके तापसे मैं दुग्ध हो चुका ।' यहाँसे सेर-
तुका झाला पांडुरंग ।

'तुका पाण्डुरङ्ग हो गया ।'—तक बीचमें जो-जो पड़ाव हैं उन सबको तुकोबारायने अपने अर्मगोमें स्पष्ट दिखाया है ।

पतित मी पापी क्षरण आलों तुज ।

'मैं पतित पापी तेरी क्षरणमें आया हूँ ।' यहाँ पहला पद गढ़ा, और—

बीज मूँचकर छाई बना डाला ।

आम्हां अन्मरण नाही ॥

'बीज मूँचकर छाई बना डाला । अब हमें अन्मरण नहीं रहा'—यहाँ आकर माथा समाप्त हुई, आखिरी पत्थर गढ़ा । इसके बीचमें मील-मीलपर परपर गाढ़कर ठाहोने मक्तिमार्गके इस रास्तेमें ऐसी सुमिथा कर दी है कि तुकारामजीकी अर्मगवाणी हृदयमें धारण कर कोई भी इस पथ्यका पथिक मील-मीलपर गढ़े हुए परपरको देखते हुए चकटा चकटे । आजतक बहुतोंने बहुत रास्ते बनाये होंगे; पर छोटे-बड़े, सुखान-अखान, ब्राह्मणघाण्टाल, सबल-दुर्बल, पुण्यवान्-पापी सबके निम्न निबद्धक ज्ञानेयोग्य ऐसा सुगम, प्रथारत और आनन्द देनेवाला रास्ता जैसा तुकारामजीने बना दिया वैसा और किसीने कहीं न बनावा । भूमि तो वेदोन्नारायणकी ही है, पर तुकारामजीने कुछ पुराने और कुछ नये स्वयं फोड़कर तैयार किये हुए परपर देकर यह राजमार्ग—राजमार्ग नहीं, संतमार्ग—तैयार किया है । इस मार्गपर जिसे जो अमीष्ट हो कर मिलता है । मार्ग मी परिचित जान पड़ता है । तुकारामजीकी छोड़वतसे मनका उत्साह बढ़ता है । मार्ग लंबा होनेपर भी सुगम जान पड़ता है । यहाँ अपने मनका सङ्कल्प पूरा होता है, जो पारिने यही मिलता है, अनायास ही रास्ता तय हो जाता है । रास्तेमें

सुरम्य उपवन हैं, चाहे जितना रमिये और शिथिल सापसे मुक्त होइये। स्थान-स्थानमें अमंग-धर्षण लगे हुए हैं, उनमें निश्चिन्त होकर अपना रूप निहारिये और उसकी मूढ निकालकर उसे स्वच्छ कीधिये। चलता रास्ता होनेसे संग-साथकी कमी नहीं। निमग्न और सुरम्य मार्ग है। सुकारामजीने जी-ज्ञान लड़ाकर, बड़े कष्ट उठाकर यह दिव्य मार्ग निर्माण किया है। उनके साथ हमलोग मर्हातक चले आये हैं, आगे भी उहीका संग पकड़े चलते चलें। उन्होंने कैसे-कैसे कष्ट सहे इसकी कथा उन्हींके मुखसे सुनें। वह स्वयं अनेक कष्टोंको पार कर गये हैं पर इस मार्गपर उनकी दृष्टि है। चोर-डाकू इस मार्गपर बहुत कम आते हैं। चलिये तो अब हुकारामजीने कैसे मनोजय किया, सोक-साध कैसे छोड़ी, जन-सम्बन्ध तोड़कर वह एकान्तवासमें कैसे रहे, धर्ममें घुसे हुए अहङ्कारादि खोरोंको उन्होंने कैसे खदेड़ा, भगवान्से कैसे सहायता माँगी और पायी, एकान्तवास और सत्संगमें कितने प्रेमके साथ उन्होंने नाम-सङ्कीर्तन किया जो सब साधनोंका धार है, यह सब उनके चरित्रका मनोरम भाग उन्हींके मुखसे निश्चिन्त होकर भवण करें और उहीकी कृपासे हमलोग भी उनके पीछे-पीछे चलें।

४ मनोजयका उपाय

हुकारामजीने अपने मनकी कितना मनाया है ! मनोजयके बिना परमार्थ मिथ्या है। संसारका साम्राज्य मिल सकता है, पर मनोजय करना वका ही कठिन है। इसलिये सार्वभौम राज्य प्राप्त करनेवाले चक्रवर्ती राजाकी अपेक्षा मनको अपने बशमें रखनेवाले साधुकी योग्यता सभी देशोंमें बहुत बड़ी मानी जाती है। यूरोपमें ईसा और मुकरातकी जो प्रतिष्ठा हुई वह किसी राजाकी कमी न हुई। हमारे इस पुण्य, भारतवर्ष देशमें भी 'असंख्य जीव पैदा हुए, पैदा होकर मर मिटे, राब भी हुए, रंक भी हुए और सब आये और चले गये। पर शुक्राचार्य,

एक ओरसे वैराग्यकी घूनी रमाकर धिससे विषयोका । १५
 और दूसरी ओरसे हरि-चिन्तनका आनन्द लेना, इस प्रकार वै
 और अम्यास दोनों अस्त्र-शस्त्रोंकी मारसे मनोदुर्ग दखल करना है
 है । गुरु-भक्त गुरुमक्तिका अम्यास करें, प्रेमी सगुण-भक्तिका अम्या
 करें और ज्ञानी स्वरूपानुसन्धानका अम्यास करें । सबका तात्पर्य वै
 फल एक ही है । गुरु, सगुण और निर्गुण तीनों तत्त्वता एक ही
 यथावृत्ति कोई भी अम्यास दृढ़ हो जाना चाहिये । इस वक्त
 एक बड़ा भारी गुण यह है कि यह जहाँ छग जाता है वहाँ
 ही जाता है, फिर वहाँसे हटता नहीं । उसे यदि यह प्रपञ्च ही प्त
 है तो उसे बराबर यह समझाते रहना चाहिये कि यह विश्व-रूप
 सन्धपटवत् है और ऐसा वैराग्य दृढ़ करना चाहिये कि मन विरतों
 कब जाय और दूसरी ओरसे उसे परमार्थका चसका लगाते हुए ही
 मज्जनमें समाधि देनी चाहिये । मनसे ही मनको मारना, हरि-भक्त
 लगाकर उन्मन करना, हरिस्वरूपमें मिलाकर मनको मनकी तरह प
 ही न देना, यही तो मनोजय है । एकनाथ महाराज कहते हैं—

या मनाधी एक उत्तम गती । जरी स्वयं लागल परमाधी ।
 तरी दासी करी चारी मुक्षी । दे बांधोनी हाती परमधि ॥

‘इस मनकी एक उत्तम गति है । यदि यह कहीं परमार्थमें द
 गया तो चारी मुक्तियोंको दासियाँ बना छोड़ता है और परम
 बांधकर हाथमें ला देता है ।’ ऐसे परमम हस्तगत हो जाता है । इत
 बड़ा लाभ मनके बंध करनेसे हाता है ।

गति अधोगति मनार्थी हे युक्ति । मन लायी स्वयंती साधुसंगे ॥

‘मनको बन्धी अधोगति है, पर इस युक्तिसे उस मनको सत्त
 एकान्तमें लगाओ ।’

५. मनपर विजय

मनोजयका यह रहस्य और यह महस्य ध्यानमें रखकर अब यह देखें कि तुकारामजीने मनको कैसे जीता ।

मन फटा रे प्रसन्न । सर्वसिन्धीधे साध ।।
मोक्ष अथवा वचन । सुख समाधान इच्छा ते ॥

‘अरे ! मनको प्रसन्न करो जो सब सिद्धिगोंका साधन है, जो ही मोक्ष अथवा वचनका कारण है । (उसे प्रसन्न कर) उस सुख-समाधानकी इच्छा करो ।’

उत्तम गति अथवा अधोगति देनेवाला मन है । मन ही सदाकी माता है । साधक, पाठक, पण्डित, भोला, बक्ता सबसे तुकाराम हाथ उठाकर यह कह रहे हैं कि ‘मनको छोड़ और कोई देवता नहीं, पहले इसे प्रसन्न कर लो ।’ मनको प्रसन्न करना उसे विषय-प्रवाहसे खींचकर हरिमन्त्रके लहरमें बाँधना है, मनकी बन्धी रखवाली करनी पड़ती है, यह जहाँ-जहाँ काम वहाँ-वहाँसे इसे बन्धी सावधानीके साथ खींच लेना पड़ता है ।

सुख मृगे मना पाहिजे अंकुश । नित्य नवा दीस आशुतीषा ॥

‘तुका कहता है कि मनपर अंकुश चाहिये, जिसमें जायतिका नित्य नवीन दिवस उदय हो ।’

नित्य जागरूक इस मनको संभालना पड़ता है, मदोन्मत्त हाथी जैसे अंकुशके बिना नहीं संभलता जैसे ही यह चञ्चल मन अक्षण्ड सावधान रहे बिना ठिकाने नहीं रहता । तुकारामजीने मनको कमी देव कहा, कमी चञ्चल कहा, कमी शुर्बन कहा पर हर बार भगवान्को यादकर उसे संभालनेका मार उड़ीपर रखता । मनुष्य अपनी बुद्धिसे इस चञ्चल मनको कर्हातिक रोक सकता है ! कितना सावधान रह सकता है ! एक

क्षणमें पखासों बगइ चकर लगा आनेवाले इस मनको, भगवान् रण करे तो ही रोक सकते हैं ।

आधरिता मन नाधरे दुर्जन । घात करी मन मामें मज ॥
अंतरी संसार मक्ति बाह्यात्कार । गृह्णोनि अंतर तुझ्यापायी ॥
'मनको रोकना चाहें तो यह भुजन नहीं-रुकता । मेरा मन ही हानि पहुँचाता है । इसके अन्तरमें संसार भरा हुआ है, मक्ति के बाहर है । इसलिये यह अन्तर आपके धरणोंमें रखता है ।'

यह मन संसारकी बातें ही सोचता रहता है । हे भगवन् ! मेरे-जोष यही एक यही भारी याषा है । मैं तो भजन-पूजन करता हूँ पर अन्तर मन संसारका ही ध्यान करता रहता है, यह ध्यान नहीं हुआ यह तो मुझे मक्तिका रोग ही लगता है । हे नारामण ! आभी, रीत आभी, तुम्हीं इस अन्तरमें आकर भरे रहो ।

अम श्लाघ आठ पडले पवत । राहिला जनंत पैलीकडे ॥ १ ॥
नुस्तर्षवे मज न सापडे घाट । हुस्तर हा घाट घेरियांचा ॥ २ ॥

'काम-क्रोधके पर्वत आठे भा पड़े हैं और भगवान् अनन्त तरफ रह गये । मैं इन पहाड़ोंको नहीं साँप सकता, और कोई रास्ता नहीं मिलता । घेरियांचा यह घाट तो बड़ा ही दुस्तर है ।'

इस मनके कारण, हे भगवन् ! मैं बहुत ही दुःखी हूँ । क्या मनके इन विकारोंको ठम भी नहीं रोक सकते ।

आधरिता तुझे मुझ नाधरती । थार घाटे चित्ती आभर्ये हें ॥ ३ ॥
तुका गृह्णे माझ्या कमाळाचा गुण । तुला हासं कोण समर्भासी ॥ ४ ॥
'धरे (ये विकार) धरे रोके भी नहीं रुकते, यह तो चित्तको बा

अन्यथा लगता है, तुका कहता है, यह मेरे ललाटकी कर्म रेखा है, तुझे कोई क्या हँसेगा ?'

मनकी अनन्त ऊर्मियोंको देखकर कमी-कमी तुकारामजी अत्यन्त निराश हो जाते थे 'तुका म्हणे माझा न चले सायास' (अब मेरा बस नहीं चलेगा ।) यह भगवान्से दिल खोलकर कह देते थे ।

जाता कैचा मख सखा नारायण । गेल्ल अंतरोन पांढुरंग ॥

'अब नारायण मेरे सखा कहाँ रहे ? वह तो मुझे छोड़कर चले गये ।'

मगवन् । मैं तो दुखी हुआ हूँ, पर आप दुखी मत होइये ।

मेरा मन ऐसा चञ्चल है कि एक घड़ी, एक पल भी स्थिर नहीं रहता । अब है नारायण । तुम्हीं मेरी मुष छो, मुस दीनके पास बौदे भाओ ।'

इस मनको कितना ही बंद रखो उतना वह बेकाबू हो जाता है—

'इसे बहुत रोको, बंद कर रखो तो यह स्तब्ध उठता है, फिर चाहे विषर मागता है; इसे मजन प्रिय नहीं, भवण प्रिय नहीं, विषय देखकर उसी ओर मागता है ।'

छोटे-जागते इसे कब-कहाँतक रोका जाय ?

मख राखे जाता । तुका म्हणे पंढरिनाथ ॥ ७ ॥

'हे पण्डरीनाथ । अब तुम्हीं मेरी रक्षा करो ।'

नित्य इस मनका विचार करता हूँ तो देखता यह हूँ कि 'यह तो बेबस विषय-सोभी है ।' अपने बलसे इसे रोक रखना चाहता हूँ पर 'इस उमसजनको मुलझानेका कोई उपाय न देख' निराश होता हूँ । 'अनन्त उठती चिन्ताचे तरंग' (अनन्त उठती चिन्ताकी तरंगे) यह है मगवन् । क्या आप नहीं जानते ?

क्रेण तुम्हांशीण मनाचा चालक । दुजे सांगा एक मारयणा ॥

‘आपके बिना इस मनका बूझरा कौन चाळक है, हे नारायण ! यह तो यथाइये ।’

आपके विषा और कोई यदि मनका चालक हो तो कृपाकर उसका पता-ठिकाना यथा दीजिये, तो आपको क्यों कह दें, उसीसे चाकर पकड़े ?

‘मनका निरोध करता हूँ पर विकार नष्ट नहीं होता । ये विपर्यय द्वार बड़े ही सुस्तर हैं । यदि आप अन्तरमें भरे रहते तो मैं निर्विपर होकर उदाकार हो जाता ।’

मनका निरोध करनेका बड़ा मत्न किया पर मनके दुष्ट विकार नष्ट नहीं होते । विषयोंके द्वाररूप ये इन्द्रियाँ बड़ी कठिन हैं, ये सदा ही बाहरसे विषयोंको अंदर ले आया करती हैं । मन और इन्द्रियोंका उर बड़ा पुराना होनेसे ज्यों ही ये इन्द्रियाँ विषयोंको ले आती हैं त्यों ही यह मन भवण, मननादि साधनोंके जमा किये हुए विचार जगजगमें भुलाकर विषयाकार बन जाता है । अतएव हे नारायण ! आप ही अन्तःकरणका व्यापे रहें तो ही निस्तार है । अन्तरमें जागकी आसन जमाये देखकर ये विषय बाहर-के-बाहर ही रहेंगे । हे भगवन् ! हे कृष्णाकर नारायण ! अब वेगसे आओ । मेरे अन्तरमें भरकर भर ही यहाँ सधा विराजें । आप कहेंगे कि ‘तुम हम इन्द्रियोंको सहाय्ये, हम मनको देखेंगे ।’ देखिये, भगवन् ! ऐसा न कहिये ।

‘एकका भी दमन शक्तिसे नहीं होता, सबका नियमन कैसे करे !’

इन्द्रियोंका दमन करते बनता नहीं, मन यथायथा आता नहीं ! तारा अन्धकार-ही-अन्धकार है ।

सुख गृहणे झाली २ धल्याची परी । आतां मज हरी घाट दावी ॥

‘तुका कहता है कि अ-पेकी-सी हालत मेरी हो गयी है, हे हरे !
। मुझे (हाथ पकड़कर) रास्ता बताओ ।’

बीचमें ही कमी यह मनको मांठे शब्दोंद्वारा मनाते भी थे । कहते,
नन । तू अब पण्डरीकी लो लगा, फिर तू लो करेगा, मैं मारूंगा ।

मना एक करी । म्हणे भी जाईन पंढरी ।

जमा विटेवरी । तो पाहेन सावळ्य ॥ १ ॥

रे मन । एक काम कर—यह कह दे कि मैं पण्डरी जाऊंगा और
। हँटर सबे भ्यामको देखूंगा ।’

रे मन । यह कह कि मैं ‘राम कृष्ण हरी’ कहूंगा, उल्लासके साथ
। कृपा सुमूंगा, संतोंके पैर पकड़ूंगा । तू इतना बरूर कर कि—

मैं रगठिठापर (हरि प्रेमसे) नार्चूंगा तब तू भी अंदरकी मेल
। कर तैयार रह और साकपर ताळी बजाता बल ।’

रे मन । इन इन्द्रियोंके पीछे मटकते मटकते अब तू थक गया
गा । तुझे अलखण्ड विभान्तिका स्थान दिखाता हूँ । हम-तुम वहाँ
। कर अलखण्ड सुख सम्मोग करें ।

रे मन ! अब भगवान्के शरणोंमें लीन हो जा, इन्द्रियोंके पीछे
। दौड़ । वहाँ सब सुख एक साथ हैं और वे कमी कल्पान्तमें भी
। हीनेयाके नहीं । जाना-आना दौड़ना-मटकना, चक्करमें पड़ना—
। सब वहाँ छूट जाता है, वहाँ पर्वतोंपर चढ़नेका कोई परिश्रम नहीं
। जा पड़ता । अब मुझे तुझसे इतना ही कहना है कि तू कनक और
। न्ताको विपदरूप मान । तुका कहता है, उपकार करना तेरे हाथमें
। तू चाहे तो हम-तुम सब सिन्धुके पार उतर सकते हैं ।’

मनको इस तरह समझाकर शुभाराम फिर उसकी करिबाद मयवन्ते पास ले जाते, भगवान्पर ही सारा भार छोड़ते, शरणागत हो बने, प्रेमवश भगवान्पर क्रोध भी करते, कहते—

तुम्ही देवा माझा करा अंगीकार ।

भगवन् ! आप मुझे अङ्गीकार कीजिये ।' ऐसा अब मैं नहीं करूँगा । जो होना था, वह हो चुका । आपकी और मरी भी लो तो जाती रही—

आतां दोही पत्नी लागले लख्खन । देवमक्षपण लाभवीले ॥

'अब तो दोनोंको लाम्खन खग ही गया । आपका देवना और मेरा मक्षपना दोनों ही लाभिष्ठ हुए ।'

आपके लिये सब ठीक ही है, क्योंकि आप विद्यनाथ हैं, बड़े हैं । लोग यह कैसे कहें कि आपकी पत्न जाती रही । पर मेरी हाथ्ये हुई—आखिर क्या हुई ? बताऊँ ? सुनो—

'एकान्तमें अकेला यह मन एक पल भी एक स्थानमें स्थिर नहीं रहता । पैरोमें महत्त्वकी बेकियाँ पक गयीं, गलेमें स्नेहकी फाँसी लगी । देहको वा ऐसी आदत पक गयी है कि वा मुख बेला बही उसे चारिबे । और मुँह ऐसा हो गया है कि कदम उसे स्वीकार नहीं । मुका करता है कि 'मैं अथगुणोंकी आनि बना हूँ, मित्रा और आत्मस्यका वा पूजना ही क्या है ।'

मैं आखिर किस काम आया । लोग मुझे साधु मानने लगे, महत्त्वा कहने लगे, यह महत्त्व मुझे क्या मिला, मेरे पैरोमें बेकियाँ पक गयीं । कारण, हाथ्ये तो मरी यह है कि लो पुत्र पर-द्वारके ममत्त्व-रनेहकी फाँसी मेरे गलेमें लगी हुई है । यह मनका हाल दुआ, और मनका वा हाथ है कि वा मुख सामने आता है बडा यह माँग देता है । जीभ भी देखी

चटोरी हो गयी है कि यह कदम खा ही नहीं सकती, इसे उत्तम मिष्ठान और पधूस भोजन चाहिये। निद्रा और आलस्य दिन दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रकार सब दोषोंका घर बन बैठा है। थोड़ी देर एकाम्बमें बैठकर स्थिर होकर तेरा ध्यान करना चाहूँ तो यह मन एक पल भी स्थिर नहीं रहता। भगवन् ! बताओ, मेरा भक्तपना अथ कहाँ रहा और आपका भगवान्पना भी कहाँ रहा—दोनोही पर तो स्वाही पुत्र गयी।

न संदधे षष्ठ । मञ्ज न सेवये षन ॥ १ ॥

रहणउनी नारायणा । कीव माकित्तौ कर्त्तणा ॥ २ ॥

‘अन्न छोका नहीं जाता, मुझसे बन सेया नहीं जाता। इसलिये हे नारायण ! यही कहता हूँ कि कर्त्तणा करो।’

मेरे अंदर क्या-क्या दोष हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, पर क्या करूँ ! मनपर बस नहीं चलता, इन्द्रियोंको खींचते नहीं बनता, बाणीसे कहता तो बहुत-कुछ हूँ पर कयनी-बैसी करनी नहीं बन पड़ती। ऐसी विषम अवस्थामें अन्न मन और इन्द्रियाँ एक तरफ हो गयी हैं आर दूसरी तरफ मैं हूँ—मेरी-उनकी ऐसी तनावनी है सब आप ही मध्यस्थ होकर इस ककरको मिटाइये, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है।

माझे मञ्ज कळ्ळें येती अवगुण । कय कर्त्तें मन अमावर ॥ १ ॥

आतां आढ उभाराहे नारायणा । दयासिंधुपणा साष कर्त्ती ॥ प्र० ॥

बाबा घदे परा करणे कठीण । इन्द्रियां आधीन झालों देवा ॥ २ ॥

तुम्हा रहणे जैसा तैसा तुम्हा दास । न धरी उदास मायबापा ॥ ३ ॥

‘मेरे दुर्गुण मुझे खान पड़ते हैं, पर क्या करूँ ! मनपर बस नहीं चलता। अथ आप ही हे नारायण ! बीधमें आ जाइये, और अपने दयासिन्धु होनेको सत्य कर दिखाइये। बाणी तो कहती है पर करना

कठिन है। मैं इन्द्रियोंके इतना अधीन हो गया हूँ। तुका करता है, मैं
जैसा मी हूँ, तुम्हारा दास हूँ। मेरे माँ-बाप। मुझे उदास मत करो।

मैं जैसा हूँ, ऐसा ही तूम मुझे अपना लो और अपने इपाक्षि
होनेको सत्य कर दिखाओ। 'मनको रोको, मनको रोको' कहकर मन्वर-
से कितनी विनती की, पर मन नहीं रुकता, नहीं स्वाधीन होता, और
दयासिद्ध पुपचाप बैठे हैं, कुछ बोलतेक नहीं। इन भावनासे मन्वर
कर तुकाराम कहते हैं—

कथं कर्त्तुं आतां या मना न संदीं विषयान्की वासना।
प्रार्थिताही राहे ना। आदरे पतना नेऊं चाली ॥ १ ॥
आतां घवि घवि गा श्रीहरी। शायं गेलीं नाही तरी।
न दिसे कोणी आवरी। आणिके दुआ तयाती। त्रुणी
न राहे एके अयी एक घडी। चित्त तडतडां तोडी।
मरले विषय भोवडी। घालू पाहे उडी मवहोडी ॥ २ ॥
आसा तृष्णा कल्पना पापिणी। घात मांडला मासार्थाणी।
तुका म्हणे चक्रपाणी। काम आशुनी पाहसी ॥ ३ ॥

'क्या करूँ अब इस मनको? यह विषयकी वासना तो नहीं छोड़ूँ,
मनानेसे भी नहीं मानता, ठीक पतनकी ओर खिंचे जा रहा है। हे
श्रीहरि! अब दौड़ो, दौड़ा नहीं तो मैं अब गया। और कोई महो दिखारी
देता को इस मनको रोक रखे। एक घडी भी एक ध्यानमें नहीं रहऊँ,
बन्धन तडातड ताड़कर भागता है। विषयोंके मन्वरमरे यव-जामरमें
झूटा चाहता है। आशातृष्णा-कल्पना-पापिणी मेरा नाश करनेपर तुजी
हूर् है और तुका कहता है हे चक्रपाणि। तूम अभी देख ही रहे हो।'

परमरका भी कलेवा निकक पड़े ऐसे बरुणा स्वरसे मनका संपद
करनेके लिये तुकाराम नारायणसे इतना गिड़गिड़ाये, पर नाउपम सुप।

राम इतने विकल, इतना यत्न करनेवाले, फिर भी भगवान् मौन में बैठे हैं। क्यों ? क्या इसका यह मतलब है कि भगवान् यह चाहते हैं कि तुकाराम ऐसे ही विकल होकर प्रयत्न करते रहें ? क्या इस विकल नमें मनोभ्रमका बीज है ? शायद भगवान् वास्तवः इसीछिये तटस्थ भगवान् यह देख रहे थे कि तुकारामजीकी लगन इतनी अबरवस्त के तबपर भगवत्स्वप्ना करने ही होगी, यही निश्चय करके भगवान् रामजीके मनोभ्रमके उद्योगको कौतुकके साथ देख रहे थे !

तुका भूणे नाही चालत तातडी ।

भासकाळघडी आल्यावीण ॥

‘तुका कहता है, अभीरतासे कुछ नहीं होगा जबतक उसका समय न आवे ।’

अत्यन्त कोमलहृदय मक्त वत्सल भगवान् पाण्डुरङ्ग इसीछिये मौन में तुकारामजीकी ओर अत्यन्त प्रेमसे देख रहे थे, बीच-बीचमें दकी झटक दिखा देते थे, पर जबतक इष्टकाक उपस्थित नहीं । ई तबतक तुकारामको चित्त-शुद्धिके उद्योगमें ऐसे ही रूगे रहने इसी विचारसे भगवान् तटस्थ बने हुए थे । चित्त-शुद्धिके होते ही, आस्थाकी भूमिके तपकर तैयार होते ही वह कदगा-त्याग बरसे, पर उस मधुर मङ्गलमय प्रसङ्गकी ओर चक्केके अमी हमकोग यह देख लें और समझ लें कि तुकाराम अपने चके सब विकारोंको दूर करके चित्तको पूर्ण शुद्ध करनेके कैसे-कैसे कर रहे थे ।

६ धन, स्त्री और मान

परमार्थ-पथमें धन, स्त्री और मान-चीन बड़ी बाधियाँ हैं । पहले तो पथपर चक्केवाले पथिक ही बहुत चोरे होते हैं फिर जी होते हैं

उनमेंसे कुछ तो पहली पैसेकी खाईमें ही खो जाते हैं। इससे भोरक हैं वे आगे बढ़ते हैं। इनमेंसे कुछको दूसरी खाई (जीकी) बाध है। इससे बधकर जो आगे बढ़े वे तीसरी खाई (मानकी) में धरते हैं। इन तीनों खाइयोंको जो पार कर जाते हैं वे ही ममवत्कृपाके पाव होते हैं पर ऐसा पुरुष विरळा ही होता है।

विरळा ऐसा कोणी। तुझ त्याचे लोटंगळी।

ऐसा विरला जो कोई हो, तुझ उसके चरणोंमें लोटता है।

सुकारामजीका मनःसंयम बड़ा ही प्रबल था, इससे परमेश्वर खाइयोंको जो वह मनायास पार कर गये, तीसरी खाईको पार करनेमें उन्हें भी कुछ कठिनाई पड़ी, ऐसा जान पड़ता है। सुकाराम स्वयं महावैष्णव और थे, उनका शीरवाका शाना ऐसा कसा हुआ था कि कहींसे उसमें कोई टिकाई नहीं, पहलेसे ही वह कठौटीपर कसा हुआ था इसलिये वह तीनों खाइयोंको पार कर गये। पहले घनकी खाई आती है। पर सुकारामजीने वैराग्यको प्रथम अवस्थामें ही घनकी परंपरके समान तुच्छ माननेका निश्चय किया, अपना सब बहो-सज्ज हन्द्रायणीके रहमें डुबाकर छेन देनके सगयेसे मुक्त हो गये; क्षरत श्रीशिवाजी महाराजने उनके पास हीरे-मोती मेजे थे, सुकारामजी उन्हें देखातक नहीं और छोड़ा दिया। वैराग्य-सामके पक्षों अस्तक उन्होंने घनकी स्पष्टतक नहीं किया इससे वह जान पड़ता है कि उन्हें घनका मोह कमी हुआ ही नहीं। दूसरा मोह भ्रियोघ होता है। इस विषयमें भी उनका चरित्र आरम्भसे ही अस्तक उल्लेख था। अपनी जीका भी जहाँ स्मरण नहीं पहाँ पर-जीकी बात ही क्या! उनकी दिनचर्या ही ऐसी थी कि रातको भी विद्वत्-मन्त्रि में कीर्तन समाप्त होनेपर थंटे-दो-थंटे वह यदि खो ही गये तो मन्त्रि-या अपने घरमें खो खेते थे, उपाकात्ममें उठकर स्नान करके श्रीविद्वत्-

। पूजा करके सूर्योदयके समय इन्द्रायणीके पार हो जाते थे, सो रातको फिर गाँवमें आते और आते ही कीर्तन करने लग जाते। दिनभर मण्डार-पर्वतपर ग्रन्थाध्ययन और नाम-स्मरणमें रमे रहते थे। इस दिनचर्यामें दिनको भी, स्त्रीसे मिलनेका अवसर नहीं मिलता था। इस कारण जिजायाईको बड़ा कष्ट था और वह घाटपर या अड़ोस-पड़ोसमें अन्य स्त्रियोंके पास अपना रोना रोती हुई प्रायः दिखायी देती थी। जिस पुरुषमें ऐसा प्रखर वैराग्य हो उसे स्त्रीका मोह क्या ! पर-पुरुषको मोहनेवाली स्त्रियाँ तो उन्हें रीछनी-सी जान पड़ती थीं।

तुका म्हणे तैजा दिसतील नारी । रिसाचिया परी आम्हा पुढे ॥

‘तुका कहता है, वैसी नारियाँ हमारे सामने आती हैं तो रीछनी सी लगती हैं।’ रीछनी गुदगुदी करके प्राण हरण करती हैं। वैसे ही परमार्थी पुरुष यह जाने कि स्त्रियोंका सब नाश करनेवाला है और उनसे दूर रहे। यही तुकारामजीके मनका निश्चय था। स्त्रैय पुरुषोंकी दो-न्वार अमझोमें उठाने सब खबर ही है। साधक कैसा होना चाहिये, यह यतभाते हुए वह कहत हैं—

पकृती लोकृती स्त्रियांसी मापण । प्राण गेला प्राण कर्तू नये ॥

‘एकान्तमें या लोकान्तमें (मीढ़-मङ्ककमें) भी स्त्रियोंसे मापण, प्राण जाय तो मी, न करे।’

साधकमें इतनी दृढ़ता होनी चाहिये, तमी तो उसका वैराग्य ठिक सकता है। इस दृढ़ताके न होनेसे नये-पुराने सैकड़ों शुद्ध, बाबाजी, महाराज, परम्पराभिमानी और सुधारक क्यादाक्षिण्य और बनितोद्धारकी बातें करते-करते कहीं-से-कहीं जाकर गिरते हैं यह तो हमलोग नित्य ही देखा करते हैं। तुकाराम या समर्थ रामदास-जैसे वैराग्यदक्षिणामणि सत्पुरुषोंका ही यह काम है कि स्त्री जातिकी उन्नतिका उपाय करें, यह लभकचरोंका काम नहीं है। जिन्होंने अपना उद्धार नहीं किया या

वही जाना वे दूसरोंका उदार क्या करेंगे ? उदार और उदार
नामपर केवल अपनी अघोराति कर लेंगे । इसलिये इन बातोंमें इन्हें
को साधन-भवस्थामें अत्यन्त सावधान रहना चाहिये । इतने स्त
कल्याण है । अस्तु । गुकारामजी वैराग्यके मेकमहि वे । एक इत
क्या है कि वह मण्डारा-पर्वतपर हरि-चिन्तनमें निमग्न थे । एक रा
स्त्री अपने मनसे हा या किसीके उभारनेसे हो, गुकारामजीकी स्त
करने उनके पास एकान्तमें गयी । उस अवसरपर गुकारामजीके हु
हो अभङ्ग निकले हैं । एक उस स्त्रीका भाव जाननेपर महात्
निवेदन किया है और दूसरेमें उस स्त्रीसे उन्होंने अपना निम्न र
है । वे दोनों अभङ्ग प्रसिद्ध हैं—

स्त्रियां चा तो संग, न को नारायणा । कण्ठा वा पापाणा मृ चक्षेण
नाठये हा देय, न घटे भजन । लंघयते मन आवरेण इन्द्र
दृष्टिमुत्से मरण इंद्रियाण्या द्वारे । लावण्य ते रते, दुःखमुक्त
सुक्य म्हेणे अरि, अग्निपाला साधु । तरी पावे बाधु संपटव ॥

‘हे नारायण ! स्त्रियोंका सङ्ग न हो, काठ, पर्यर और मि
मी स्त्रीकी मूर्तियाँ सामने न हो । उनकी माया ऐसी है कि महात्
स्मरण नहीं होता, महात्मान्का मज्जन नहीं होता । उनसे परचा
मन बसमें नहीं आता । उनके नेत्रोंके कटाक्ष और मुखके हास-म
इन्द्रियोंके रास्ते मरणके कारण होते हैं । उमका लावण्य केवल दुःख
मूल है । गुका कहता है, अग्नि यदि साधु भी हो पाप तो भी उ
उसका बाधक (जलानेका कारण) ही होता है । इसलिये
बन्धुओ, इनका सङ्ग जिसमें न हो।’

गुकारामजी फिर उस स्त्रीको सम्बोधन कर कहते हैं—

पराविया मारी, रसुमाईसमान । हें गेते मेमून, अर्थविधि भी
आई वो तू माते । न करी सायास । आम्हो विष्णुदास, तैस ब

न साहाये मन्त्र, तुझे हैं पतन । नको हैं वचन, दुष्ट षट् ॥२॥
तुका म्हणे तुज, पाहिजे अतार । तरी काय नर, थोडे झालें ॥३॥

‘पर-स्त्री रुक्मिणीमाताके समान है, यह तो पहलेसे ही निश्चित है । इसलिये मैं । तुम जाओ, मेरे लिये कोई चेष्टा न करो । हमलोग विष्णु-बास हैं—यह नहीं हैं । तुम्हारा यह पतन मुझसे नहीं सहा जाता, फिर ऐसा बुरी बात मत कहो । तुका सा यही कहता है कि यदि तुम पति चाहती हो तो ससारमें नर क्या कम हैं ?’

तुकारामजीने उसे मी रखुमाई कहा, माता कहा, अपना निश्चय बताया और विदा किया । तात्पर्य, परमार्यमें कनक और कान्ताकी जो दा बड़ी भारी बाधाएँ हैं वे तुकारामजीके चित्तमें कभी बिंध नहीं सकीं, इसपु इस विषयमें उन्हें मनानिग्रहका कोई विशेष प्रयत्न करनेका कारण ही नहीं था । अन्तते ही वे शीलवान् और विरक्त थे । पर वन और परदाराकी इच्छा पामरोंके ही चित्तमें ठठा करती है । तुकारामजीने उनके सम्बन्धमें कहा है कि ‘परस्त्रीको माता कहते हुए उनका चित्त आप ही अपनेको छवित करता है ।’ जो लोग ऐसी अशुभ वृत्तियोंसे पीड़ित हैं पर जो विवेक और वैराग्यसे उनका निरोध करते हैं उनकी वीरता भी प्रशंसनीय है । परन्तु जिनके हृदयाकाशमें ऐसी हीनवृत्तियोंके बादल उठते ही नहीं वे ही सच्चे सदाचारी हैं । जिस सदाचारमें फिसलनेका मय वा संशय रहता है वह सच्चा सदाचार ही नहीं है । पापकल्पनाकी हवा भी पुण्यपुरुषोंके चित्तको छगने नहीं पाती । ऐसे पुरुष ही शुद्धि और पवित्र होते हैं । तुकाराम ऐसे ही पुरुष थे यह कहनेकी आवश्यकता नहीं । जिनकी निष्कलङ्क शुद्धितासे देह-सा गाँव पुण्य-क्षेत्र हो गया और इन्द्रायणी पवित्रावनी हुई, जिनके दशानसे हजारों जीव तर गये, जिनके नाम-संकीर्तनसे प्रसिद्ध पापी पड़ताकर पुण्यात्मा हो गये, यह

तुकाराम विद्युत् शुभ्र पुण्यराशि से यह करनेकी कोर आरत नही। सात्यक, कनक और कागता, जिसके चक्रमें साय संघात हुआ है, तुकाराम, उनसे सदा ही विमुक्त रहे। उनका रोग अचल था।

मनुष्यमात्र मानकी इच्छा करता है। कौन नहीं चाहता कि हमें अच्छा करें, भोगोंमें हमारी बात और इत्त रहें ! केवल हो ही है हैं जिन्हें मानकी परवा नही होती, एक वह जो किसी मूल्यमें से, बुराचारमें घँसा रहता है और दूसरा वह जो सत्याचारमें मनमोहक रखकर नारियलके बूखके समान सीधा ही बड़ा जाता है। वे दोनों ही निःसङ्ग और निर्लज्ज बने रहते हैं। पहला रहता तो है सङ्गमें ही, म्यसन-बुराचारसे वह इतना पाषाणहृदय हो जाता है कि उसे बेत-निन्दा या बोक-स्तुतिकी कुछ भी परवा मही रहती। दूसरा चित्त भुक्ति छिये तथा अपने उद्यागकी सिद्धिके छिये ज्ञान-बुद्धकर बनलुगाली अलग ही रहता है और आत्मविश्वास होनेसे निन्दा-स्तुतिकी परवा को करता। दोनों ही प्रकारोंके मनुष्य संसारमें बहुत ही कम हैं, बाकी सब भोग लौकिक मानके ही पीछे लगे हुए हैं। आचार विचार, बोक-अर वा वैदिक कर्मानुष्ठानमें सबका बस यही ध्यान रहता है कि भोगमें अच्छा करें। इसके परे वे और कुछ नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। एहाचार और लोकाचारका पालन प्रायः इसीछिये किया जाता है कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो भोग, बहनाम करेंगे। सबसे दिखे-मिठे रसन, सबके महीं आना-जाना, बात-चीत, दावत-पाटी, कारमेरी, समत-सोसास्टी, ग्यास्मान सर्वथ नाम और मान लगा हुआ है, कहीं यह न हो देता नही है। शन्द्या भी भोग नाक-भों सिकोड़कर दे डालते हैं इसीछिये कि अपनी बात रहे, मेल-भाककत बनी रहे। सामान्य जनोका मही लौकिक आचार है। जीवनका कोई महान् प्येय नही, कोई बड़ा कर्मानुष्ठान नही, समयका कोई मूल्य नही, जन्मकी लार्थकसाका कुछ ध्यान नही, लवतक जीवन

F

एवढक भी रहे हैं, न उस जीवनका कुछ मतलब है, न उस जीनेका, न इसका कि एक दिन पैदा हुए और एक दिन मर जायेंगे। ऐसे शोध शौकिक मानके बड़े मोक्षा हाते हैं। या कार्य-कर्ता पुरुष हैं। का काम ऐसे शौकिक मानके पीछे पढ़ रहनेसे नहीं चल सकता। स्व, द्रुकोबाराय सत्यासत्यमें मनको साखी रखकर अपने परमार्थ मार्गपर चलते गये, लोग यात कहते हैं इसका विचार करनेकी उन्होंने स्वभावकता ही नहीं रखी—शौकिक मानका ही त्याग कर दिया। ह त्याग उन्होंने तीन प्रकारसे किया—(१) लोगोंका ही त्याग न्या, (२) एकान्तमें रहने लगे और (३) निन्दा-स्तुतिकी कुछ खा नहीं की। यह सब उन्होंने कैसे किया, यही आगे देखना है।

७ 'अरतिर्जनससदि'

परमार्थके साधककी चाहिये कि लोगोंके फेरमें कमी न पड़े। लोग दोषी होते हैं। ऐसा भी कहते हैं, बैसा भी कहते हैं। प्रपञ्चमें रहिये तो कहेंगे कि दोषी है और प्रपञ्च छोड़ दीजिये तो कहेंगे कि आष्टवी है। आचार-पाठन कीजिये तो कहेंगे कि आशम्बर है और आचार छोड़ दीजिये तो कहेंगे महाभद्र है। सत्सङ्ग कीजिये तो 'बड़े मगाव बने हैं' कहकर उपहास करेंगे और सत्सङ्ग न करें तो कहेंगे कि बड़ा अभागा है। निर्बनको दरिद्र कहेंगे और धनीको ठन्मच कहेंगे। बोडिये तो आचाह और न बोडिये तो अमिमानी। मिठने जाइये तो खुषामदी और न जाइये तो अमिमानी। विवाह करें तो लम्पट, न करें तो नपुंसक। निःसन्तानको कहेंगे चाण्डाल है और जहाँ बाल-गोपाल देखायी देंगे, वहाँ कहेंगे यह तो पापकी जड़ है। मुदङ्ग जैसे दोनों तरफसे बजता है वैसे ही लोग दोषोंसे बात करते हैं। सात्यर्य, 'बमनकी तरह जन भी ग्रहण करते नहीं बनते', इसलिये जो अपना हित चाइता

हो वह 'जनको त्याग कर' हरि-भजनका सरल मार्ग भारत और स्वीकार करे। 'संसारमें तो भगवान्का ही मान होता है', माता-पिता, माई-बहिन, स्त्री-पुत्रतक भी द्रव्य होमेसे ही भविकर हैं, यह अनुभव तो सभीको है। इसके अपवाद भी हैं पर तत्सिद्धान्त ही पुष्ट होता है। पर प्रश्न यह है कि उनके पीछे तब उसीमें सारा जीवन लगा देनेका अन्तिम एक क्या है? 'सर्वो लँगोटी भी नहीं आती'। मृत्यु-समयमें अपने प्यारे भी तो किसी नहीं आते। गुरुकारामजी कहते हैं, जनको अद्यावत् प्राप्त कर्तव्य अद्यावत्तमात्रसे गुरुकारामजीका भी जैसे उपाट 'हुमा और त परमात्म-सुख प्राप्त करनेका निश्चय हुआ, वैसे ही जन और जनता समय और बुद्धि छानना उनके किये मार हो गया, सबसे भी त और नासक प्रिय होने लगा।

नको नको मना गुंतू मायाजाली ।
काल आला जवळी मासावया ॥

हे मन ! मायाजालमें मत फँसो, काल अब प्रसना चाहता है। इस प्रकार मनको उपदेश देते हुए गुरुकाराम श्रीपादगुरुद्वाराकी शरणमें गये। एकान्तमें हरि-नाम-संकीर्तनका सुख यथेष्ट सृष्टे बनता है और ज्ञेय के वहाँ तंग करने नहीं आते, इसकिये गुरुकाराम एकान्तमें ही रमने लगे। गुरुकारामजीका एक अमंग है—'देवाधा मरु तो देवाधीष योग' (भगवान्का मरु भगवान्की ही प्यारा होता है)। इस अर्मयमें गुरुकारामजी बतकाते हैं कि भगवान्का प्यारा मरु औरोंका प्यारा नहीं होता, लोग उसे पागल समझते हैं, कोई भी उसे अपना नहीं कहता, यह निर्जन बनमें या ऐसे ही स्थानों में रहता है जहाँ लोग नहीं रहते, यह प्राकृतिक कर मृत समाता और १००ठमें तुलसी-माला धारण करता है, उसका वह मंग देखकर अपने उराये सभी उसकी निम्त्या करते हैं। यह सब गुरुकारामजीके

जानो अपना ही चरित्र संक्षेपसे कहा है, और फिर कहते हैं—
 मगधनकर वह सबसे अलग हुआ, इसीलिये वह गुलम होकर
 मगधान्को प्रिय हुआ। मुका कहता है, इस संसारसे जो रुठा
 उसीने सिद्ध-यथपर पैर रखा।' तुकाराम गाँवमें केवल कीर्तनके
 लिये आते थे, पर इतनेसे भी उपाधि हुई। तुकाराम यह सोचते थे कि
 सब लोग कीर्तन-भक्त्य करें, नाम-सुख भोगें और आत्मोदार कर लें।
 पर कितने ही लोग ऐसे थे कि घर ही सो रहते और कितने ऐसे भी थे
 कि कीर्तन सुनने आते थे पर मन छगाकर कमी सुनते नहीं थे। इसलिये
 तुकारामजी कहते हैं—

मैं अपना ही विचार करूँ तो अच्छा है, इनके उदारका विचार
 करूँ तो इससे इन्हें क्या ? मेरी भी इन्हें क्या परखा ? अपना-अपना
 हित तो सभी जानते हैं, इनकी इच्छाके विरुद्ध इन्हें मगधनाम-कीर्तनमें
 लगाते मुक्त होता है। हरि-कीर्तन कोई सुनें, न सुनें, या अपने घर
 सुखसे सो रहें, जो इच्छा हो करें। मुका कहता है, मैं अपने लिये कल्प-
 प्रार्थना करता हूँ। जिसकी जो वासना होगी वही उसे पड़ेगी।'

८ कुतर्कियोंके कारण मनबोम

इस प्रकार मगधान्को प्रसन्न करनेके लिये ही वह अब कीर्तन करने
 लगे। पर इस अवस्थामें भी अनेक प्रकारके तर्क-कुतर्क लेकर लोग
 उनके पास आते, कोई वाद उपस्थित करते या कोई शङ्का उठाते और
 उन्हें तंग करते। तुकारामजीको यह भी बड़ी उपाधि जान पड़ी।

क्रेणाप्या आघारे, करू मी विचार।

कोण देईल भीर, माझ्या जीवा ॥

'कितके आधारपर मैं विचार करूँ ? मेरे जीको धीरज कौन देगा ?'
 सर्वोक्ती आशसे मैं मगधान्के गुण गाता हूँ। मैं शास्त्री नहीं, वेदवेत्ता
 नहीं, सामान्य शूद्र हूँ। ये लोग आकर मुझे तंग करते हैं, मेरा बुद्धिमेद

किया चाहते हैं, बसछाते हैं कि भगवान् निर्गुण निराकार हैं, एतन्
हे भगवन् ! अब तुम्हीं बतानो तुम्हारा भजन कर्हें या न कर्हें—

कलियुगी बहु कुशल हे जन । छळितील गुण तुझे गाता ॥१॥
मच हा संदेह झाला दोहीसषा । भजन करू देवा किंवा नशे ॥२॥

‘कलियुगमें भोग बड़े कुशल हैं । तुम्हारे गुण जो गावेगा उठे
सतावेगे । इसलिये मुझे यह स देह हो गया है कि अब तुम्हारा भजन
करू या न कर्हें ।’ हे नारायण ! अब यही बाकी रह गया है कि इस
लोगोंको छोड़ दूँ या मर जाऊँ !

‘किसीके घर में तो भीख माँगने नहीं जाता, फिर भी वे झरे
जयर्दस्ती मुझे कष्ट देने आ ही जाते हैं । मैं न किसीका कुछ खाऊँ
न किसीका कुछ लगाता हूँ । जैसा समझ पड़ता है भगवन् ! तुम्हारे
सेवा करता हूँ ।’

नाना प्रकारके शुष्क वाद करनेवाले अहंमत्त्व विद्वान् और मन्त्र-
भजनका विरोध करनेवाले पालण्डी मानो हाथ पीकर तुकारामजीके
पीछे पड़े थे । तुकारामजीकी निष्ठाको कसौटीपर कसनेके लिये पहले
उन्होंने रण-ककण बाँधा हो । प्रायः प्रत्येक साधकको उत्पीडन करनेके
लिये ऐसे लोग सदा सर्वत्र ही तैयार रहते हैं, पर इन शब्द-
वादियों और पालण्डियोंका यही उपयोग होता है कि उनके द्वारा
साधकका घेराग्य हड़ होता है । भक्तका भक्ति-प्रेम और भी बर्बाद
है । साधकको अपने दोष दूँदनेमें भी इनसे बड़ी सहायता मिलती
है । तुकारामजीने एक अर्मगमें जो यह कहा है कि ‘निन्दकका
पर पड़ोसमें होना चाहिये’ (निन्दकाचें पर भरावे, शेवारी)
इसका भी यही मर्म है । मित्रक, पीडक, वापसक, कुतर्की,
संशयी आदि लीशोंकी आगे जो भी गति होती हो, पर इतने

देह नहीं कि साधकके आत्मोदार-साधनमें इनसे बड़ा काम
किसता है, इसलिये उसके लिये ये एक प्रकारसे गुरु-स्थानीय
हैं। अस्तु !

‘पासण्डो मेरे पीछे पड़े हैं। वे विह्वल। मैं उनसे क्या कहूँ। जो
नहीं जानता वही ये मुझसे छलपूर्वक पूछते हैं। मैं इनके पाँव गिरता
तो भी नहीं छोड़ते। तेरे चरणोंको छोड़ और कुछ मैं नहीं जानता।
तेरे लिये सब जगह वही वही है।’

× × ×

नको दुष्ट संग। पड़े भजनामघी संग ॥ १ ॥

तुज निपेक्षिता। मज न साहे सर्वथा ॥ २ ॥

एका माझ्या जीवें। वाद करूं कोणासवें ॥ ३ ॥

तुझे धर्णु गुण। की हे राखो दुष्ट जन ॥ ४ ॥

कत्रय करूं एका। मुखें सांग म्हणी तुका ॥ ५ ॥

‘दुष्ट-सङ्ग न हो, उससे भजन मङ्ग होता है। तुझे नीचा दिखाते हैं
यह मुझसे बरा भी नहीं सहा जाता। अपने अकेले जीसे मैं किस-किससे
वाद करूँ? तेरे गुण बखानूँ या इन बुधजनोंको रलूँ? तुका कहता है
बराभी, एक मुझसे क्या क्या करूँ?’

९ एकान्तवासका परम सुख

एकान्तवासमें अनुपम छाम और अपार आनन्द है। केवल
एकान्त ही आधी समाधि है। जोगोंकी मीढ़से जब तुकारामजीका चित्त
उचटा सब उन्हें एकान्त अधिक प्रिय हुआ। ‘निरोधका बधन मुझसे
नहीं सहा जाता’ क्योंकि उससे जीको बड़ा कष्ट होता है। ‘जन-सङ्ग
छोड़कर एकान्तमें बैठ रहना मुझे अच्छा लगता है।’ सत्त विघ्न-दृष्टि-
निरोधमें बड़ा बाधक है।

संगे घाटे शीण न घटे मजन

त्रिविध हे जन बहु देवा ॥

‘जनसङ्गसे आलस्य ही बढ़ता है, मजन नहीं बनता। मगर!। त्रिविध जन ही अधिक हैं।’ ‘इनके अनेक छन्द-छन्द वेसनेमें भजे।। आनन्दकन्द मगधान् गोविन्दका ही छन्द जो चारे यह इन छन्दोंके फन्दोंमें न पड़े। एकान्तमें एकनिष्ठभाव स्थिर रखते बस्ता है हरि प्रेम जमाते बनता है। शायिकोंको अपने हितका बोध नहीं हो और तो क्या, हरि प्रेमी उन्हें शत्रु जान पड़ता है। इसलिये ‘अप घटे ही जुपचाप बैठ रहना अच्छा है।’ एकान्त-मुसकी यात्रुरी क्या बचन ज्ञाय ? स्वयं खलकर वेसनेसे ही उसका स्वाद मिल सकता है। एकान्त का प्रिय होना ही ज्ञान-मायका महालक्षण है। ज्ञानेश्वर महात्म्य में ज्ञानेश्वरीके अध्याय १३ धर्म ज्ञानीके लक्षण बतलाते हैं—

‘पवित्र तीर्थ, शुद्ध घाट नदीतट, रमणीय उपवन और गुहा ज्ञान स्थानोंमें रहना जिसे अच्छा लगता है; (६१२) जो गिरिगुहाओंमें जो शरोघरोंके किनारे ही आदरपूर्वक बस जाता है और नगरमें जाकर रहना पसन्द नहीं करता; (६१३) जिससे एकान्तवात अत्यन्त वि होता है, जनसंसर्गसे जिसे धरति हो जाती है उसीको ज्ञानकी मनुष्यकार मूर्ति जानो।’

ज्ञानीका यह लक्षण गुकारामजीपर ठीक-ठीक पड़ता है जनपदसे उनका बिछ हटा, नगरमें रहना-उन्होंने छोड़ ही दिया गोराबा, भामनाथ या मण्डारा, इन्हींमेंसे किसी पर्वतपर बसारा दिन रहते थे। मण्डारा पर्वतपर पश्चिम धरफ एक गुहा और जसके पास ही एक सरना है। इसी स्थानमें वह रहते थे पर्वतके शिखरपरसे चारों ओरका दृश्य बड़ा ही सुहावना है— दूर-दूरतक छोटे-बड़े अनेक पर्वत हैं, चारों ओर हरिबाल

। हुई है, बीचमें इन्द्रायणी बह रही हैं और जहाँ-सहाँ छोटे-बड़े क बस-प्रवाह दिखायी देते हैं। ऐसे सुशोभित उस मण्डारा ँको तुकारामजीके समागमसे तपोवन होनेका शोभाय्य प्राप्त ा। उनके हरि नामसङ्कीर्तनसे मण्डारा-पर्वत गँजता या। ँकी सरु-सतार्य और पशु-पक्षी तुकारामकी पुण्य मूर्तिके नित्य दर्शन ानन्दित होते थे और उनका आनन्द तुकारामजीके हृदयमें भी क्षणित होता या। श्रीविठ्ठलरंगमें रँगे हुए मण्डारा-पर्वतके इन तेनिभिकी दिव्य मूर्तिके लिन नेत्रोने दर्शन किये होंगे वे नेत्र धन्य हैं, र तो और वहाँके वृक्ष, पौधे, सतार्य, फल-फूल तथा उस पुण्य मूमिमें ाहार करनेवाले पशु-पक्षी और वहाँके चिरकालसे मौन साधे हुए पाप भी धन्य हैं। तुकारामजीकी एकान्तवास बहुत ही प्रिय और प्यकर हुआ। निर्मलीकी जड़ पानीमें डाल देनेसे पानी जैसे स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही एकान्तवाससे उनके चित्तकी मलिन वृत्तियाँ स्वच्छ हो गयीं, उनका अन्तःकरण रमणीय और प्रसन्न हो गया। गीताके छठे अध्यायमें 'शुची देशे प्रतिष्ठाप्य' आसन लगानेके लिये 'शुचि देश' का जो सङ्केत किया है उसपर भाष्य करते हुए ज्ञानेश्वर महाराजने एकान्तवासका बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। वह शुचि अर्थात् पवित्र देश ऐसा सुरम्य होता है कि 'वहाँ सुख-समाधानके लिये एक बार बैठनेसे फिर (बहरी) उठनेको इच्छा नहीं होती, बैराग्य पूना हो जाता है। संतोंने जो स्थान बसाया वह सन्तोषका सहायक, मनका उत्साहवर्धक और श्रेयका देनेवाला होता है। ऐसे स्थानमें जो अम्वास करता है वह हृदयमें अनुभव वरण करता है। रम्यताकी यह महिमा बहाँ अक्षण्ड रहती है।' (१६४-१६६) छात्पर्य, एकान्त वासके शुचि प्रदेशमें ज्ञान-वैराग्यका बल बूना होता है, इच्छा ही या न हो तो भी अम्वास स्वयं ही हृदयमें प्रवेश करता है, चित्तके मलिन सस्कार नष्ट हो जाते हैं और चित्त प्रसन्न हाता है, रतना सुख और समाधान होता है कि दिन-रात कैसे बीतते हैं तो भी नहीं जान पड़ता,

आणिफ ते चिंता नलगे फ़रावी ।

नित्य नित्य नवी आवळी हे ॥ ४ ॥

तुका म्हणे घडा राखिला पढेन ।

पांडुरंगा मन वितावले ॥ ५ ॥

‘निरखन (मायातोष) के चरणोंमें बैठकर कौतुक और विनोदके साथ अपने पीको बातें किया करता और मनके साथ खेळता रहा है । जो पक्ष जाता है वही बार-बार रुकता है, वह बचि बराबर बढ़ती ही जाती है । एकान्तका मुक्त ही अब हृदयमें बैठ गया है, जनसंघ और बाह्य उपाधिमोसे चिंत उचट गया है । अब अहम-वैसी बुद्धि ही नहीं रही, भगवान्‌के चरणोंका छम्पट हो गया है । अब और कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती, यह मासुर्व ऐसा है कि नित्य-नया आनन्द मिलता है । तुका कहता है, अब यही अम्यास हो गया है । श्रीपाण्डुरङ्गमें मनके विभाम मिल गया है ।’

श्रीपाण्डुरङ्गके चरणोंमें आपको वह विभाम-मुक्त मिला कि आपके मनकी सारी चिन्ता और व्याकुलता दूर हो गयी, और श्रीपाण्डुरङ्गके चरणोंमें आपको वह आनन्द मिलने लगा जिसके निरन्तर मांगते रहने की इच्छा ही बढ़ती जाती है, और यही इच्छा, यही बचि नित्य-नये स्वाद ले रही है । यह नित्य-नया आनन्द भोगिये जूझ भोगिये; कम आनेपर इसी आनन्दके गर्भसे श्रीकृष्णका जन्म होनेवाला है, एवं हमें भी उनके जन्मपर यथाईकी मिठाइयाँ मिलेंगी । उनकी किये हम अचोर हो उठे हैं ।

१० अहंकार कैसे गला ?

जीवमें अहंकार सहज ही होता है । आत्मस्वरूपको वह बचि रहता है, इसीमित्य शब्दबतलाते हैं कि अहंकार तामस है । इस तमीमव अहंकार के अनन्त प्रकार हैं । वेद में हैं, जीव में हैं, ब्रह्म में हैं, ये सब अहंकारके

ही मेद हैं। देह मैं हूँ, इसे भक्ति अहंकार कह सकते हैं और ब्रह्म मैं हूँ, इसे उन्मूल अहंकार कह सकते हैं। 'देह मैं हूँ' कहनेके साथ ही अहंकारकी छात्तो चिनगारियाँ निकलती हैं। रूप, धन, विद्या, गुण, कीर्ति आदि जीवके अहंकारके विषय होते हैं। देश, भाषा, धर्म, धन, शक्ति, कुल आदि भी अहंकारके विषय बनते हैं। वेदान्त शास्त्र यह बतलाता है कि गुण-दोष प्रकृति-स्वभाव हैं इसलिये जीवको उनसे कोई ह्य-विषाद न होना चाहिये, एकको स्तुति और दूसरेकी निन्दा करनेका भी वस्तुतः कोई कारण नहीं है, परमजा यह है कि ज्ञानी-अज्ञानी सबके विरपर यह अहंकार सवार रहता है। प्रकृतिके परे जो परमात्मा हैं उनकी ओर जबतक आँसों नहीं लग जाती तबतक यह अहंकार किसीको भी नहीं छोड़ता। जीव और परमात्माके बीच यह परदा रुटक रहा है, जबतक यह नहीं हटता तबतक परमात्माके दर्शन भी नहीं होते। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि 'बहु धन स्वाग दो, अपना शब्दज्ञान मूळ चाओ, सबसे छोटे बन चाओ, ऐसा करनेसे मेरे समीप आओगे।' (ज्ञानेश्वरी ९-३७८) यह सच है, पर भगवत्कृपाके बिना अहंकार खवया दूर नहीं होता। जैसे-जैसे अहंकारका एक-एक परदा फटता जायगा वैसे-वैसे परमात्मा सम्मुख होते चारंगे, जब सब परदे फट चारंगे तब उनसे मिलन होगा। अहंकार विद्वानोंके पीछे तो सबसे अधिक लगता है। ज्यों ही कोई कला या विद्या प्राप्त हुई त्यों ही यह उसके आङ्गमें अपना आसन जमाता है। कोई गुण या विद्या न होते भी अहंकारका ठम हो उठना केवल अज्ञान और मूर्खत्वका लक्षण है। चित्तमें ऐसे अहंकारको पाकटे-पीसते हुए ऊपरो दिशावमें नम्रता धारण करना धूर्तोंकी एक धूर्तता है, उससे कल्याणका धावन कुछ भी नहीं होता। अहंकार मौजूद है और इसे जानकर संशय भी होता है, यह साधकका लक्षण है। और अहंकार 'है तो कहाँ है, इसका कोई स्मरण ही नहीं' यह

ग्रन्थावलोचन' सूच किया और लोगोंको ज्ञान भी सूच रह्य, पर वह ज्ञान रहनीमें—आचरणमें यदि न आया तो ठससे क्या लाभ ! गुप्तो तो अमृतवाणी निकल रही है पर स्वयं भूखसे म्याकुस हैं तो देखो कल्पे हुई तो क्या और न हुई तो क्या ! चीनीकी खासनीमें यदि पत्थर गल दें तो ठस पत्थरको ठस खासनीसे क्या ! मधुमन्त्री मधु बदा म रखती है पर उसके छत्तेको कोई और ही मार ले जाता है। शोभी कौं कौड़ी जोड़कर प्रभ्य समग्र करता है और उसे जमीनमें अपने हाथे गाड़ रखता है पर वह दूसरोंके हाथ आता है, इसके हाथ और इतने मिट्टी ही छगती है। इस प्रकार अनेक मार्मिक दृष्टान्त देकर तुकाराम कहते हैं—

आपुल्ले केले आपण लाय । तुका वंदी त्याचे पाव ॥ ५ ॥

'अपना किया जो आप लाता है तुका उसके चरण-वन्दन करता है। महाप्रवास करके गुरु-शास्त्र-मुखसे ज्ञानार्जनकर जो ठस ज्ञानार्थे स्वयं मसज करता हो, अपने ज्ञानभोगसे जो आपही घुस होता हो, जित्त ज्ञान आचरणमें ठसर आया होवहो बस्ता धन्य है। स्वयं ज्ञान मोदक जो दूसरोंको ज्ञान-भोज देता है वह ज्ञानदाता धन्य है। हरिकीर्तन करते हुए ज्ञानान-दकी धर्या करके श्रोताओंके अर्थाकरजोंको धान्त जो निमज करमेवाला जो हरिमस कीर्तनकार ठस ज्ञानान्तरको हृदिमें मीगकर धान्त हुआ हो, तुकारामजी कहते हैं कि उसके चरणोभ्ये दासजुदास हूँ, मुझमें यह सामर्थ्य नहीं, लोग मेरी क्या मुनकर बोले लगते हैं। पर मुझे अपनी बाणी नीरस ही जान पड़ती है, क्यों भगवन् ! आपका ठसमें प्रसाद नहीं, आपका ठसमें आसन नहीं।

'अय दे पाण्डुरज ! और क्या कहूँ ! कोरी बातोंसे ही इस बैलरीकी साठिर मत कीजिये। वह प्रेमा भक्ति सीजिये जो सीमायकी सीमा है। तुकाकी अपना प्रसाद दीजिये।'

११ स्वदोष-निवेदन

मगवन् ! मैं नित्य आपके गुण बखानता हूँ, भोताओंपर भक्तिभाव छा देता हूँ, भोग मेरी प्रणसा करते हैं, पर मेरे अन्दर यह रस नहीं, कहनी-जैसी करनी नहीं ।

‘तुम्हें देखनेकी इच्छा करता हूँ, पर इसके अनुकूल आचरण नहीं बनता, जैसे कोई बाहरी वेप बना ले, सिर मुँडा ले, दण्ड धारण कर ले, पर मन न मुँडावे ।’

● ● ●

‘मैं अग्ने ही चतुर बन बैठा हूँ, पर हृदयमें कोई भाव नहीं है, केवल यह अहङ्कार हो गया है कि मैं मक्त हूँ । अब यही बाकी रह गया है कि नष्ट हो जाऊँ, क्योंकि काम-क्रोध अंदर आसन धमाये हुए बैठे ही हैं । भोगोंके गुण घोप छूँदते-निकाळते मरे ही अंदर आकर बैठ गये, बुद्धिमें प्राणियोंके प्रति भास्वर्य आ गया । वृका कहता है, खोगोंको मैं उपवेश देता हूँ पर मैं तो एक घावको भी पार नहीं कर पाया ।’

‘मैं कीर्तन करता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, पर अन्तःकरण मेरा अमी परयर-सा ही कठोर बना हुआ है, वह प्रेम ही अमी नहीं मिसा जो उसे पिमला दे । प्रेमकी बातें तो मैं बहुत कहता हूँ पर प्रेमसे चित्त अमी दृश्य नहीं करता, नेत्रोंसे प्रेमाभुधारा नहीं यह निकलती । चिन्तन मुझसे हृदय अमीतक प्रेममय नहीं हो उठता ।

बोलपिसी तैसे आणी अनुमथा । नाही तरी देवा विटंभमा ॥

‘जैसे तुम मुझपासे हो वैसा अनुभव यदि नहीं होता तो हे मगवन् ! यह विडम्बना ही नहीं तो और क्या है ?’

मीठा हो पर उसमें मिठास न हो तो वह मीठा क्या ? शरीर-शुद्ध हो पर उसमें प्राण नहीं, स्वाँग हो पर उसमें सम्मयता नहीं,

रुम हो पर उसमें गुण नहीं, सग्यति हो पर सन्तति नहीं वो इनके होने में क्या रखा है ! तुकारामजी कहते हैं कि ऐसा ही मेरा है और अक्षर प्रेममाषका पता ही नहीं ढगता कि कहां है । एते अण्डा तो तुकारामजी कहते हैं कि यही है कि छोगमिं मेरी बदनाम हो, साधु कहकर जो छोग मेरी सेवा करते हैं वे सब निन्दा करते हैं मेरा तिरस्कार करें, क्योंकि ऐसा होनेसे मैं तुम्हारी सेवा प्रकृत्य करने कर सकूंगा ।

‘पापको मैं गठरी हूँ । अपने पैरोंमें मैंने अपनी चरखसेवाकर बंधे पैठा रखा है । दण्ड दो मुझे हे नत्तायण ! और मेरा मान-अम्बिन उतारो । हे भगवन् ! घूर्तवा करके लोगोसे मैं अपनी सेवा करवा हूँ । तुका तेरा हुआ न संसारका, दोनोसे गया, केवल खोर बना रहा ।’

सन्धे हरि-प्रेमसे अन्तरंग रंगने लगा, सारा लेख श्रीहरिभक्त वही कर्ता, हर्ता, भर्ता है, जीवके अहंभावके लिये कहीं अना-नाई ही अगह नहीं, नरकका द्वार अभिमान भगवान्से अछा करनेका ही काम करता है, यह सत्य जैसे-जैसे तुकारामजीकी प्रतीति होने इन जैसे-जैसे जन-मान पानेकी इच्छा उनके समूह नष्ट हो गयी । अक्षर साधु-महत्तमा कहकर भजते हैं, देवता कहकर पूजते हैं, स्तुतिको गाते हैं, प्रेम और आग्रहसे उत्तम मिष्टान्न भोजन कराते हैं, इत इन्से छोकादरकाण्डसे तुकारामजीका जो ऊच गवा, उनके ध्यानमें वह सब आ गयी कि यह जन-मान मुझे घरसीपर पटककर मेरे परमात्म सत्वानाथ करमेवाला है । जिस मान, सेवा, स्तुति और गौरवके लिये ज्ञानी भी तरसा करते हैं उसके तापसे तुकारामजीका चित्त दाय होमे, लगा, जन मानका वह ताप उनके लिये कुस्सह हो उठा !

मद्य गृणे जन । परी नाही समाधान ॥ १ ॥

माझे तळमळी चित्त । अंतरते दिसे हित ॥ २ ॥

रूपेचा आधार । नाही, दम्भ आला फार ॥ ३ ॥

‘जन कहते हैं, तुम भक्त हो, पर इससे समाधान नहीं होता ।
तुम विकल रहता है, हित दूर ही रह जाता है । कृपाका आधार नहीं,
तुम दम्भ बढ़ गया है ।’

‘ये सुख मज न लगे हा मान । न राहे हे अन फाय करू ॥ १ ॥
‘ह उपचारें पोळतसे अंग । विपतुल्य सांग मिष्टान्न हें ॥ घृ० ॥
‘इकवे स्तुति घानिता थारीच । होतो माझा जीव कासावीस ॥ २ ॥
‘जुव पावे ऐसी सांग काही कळी । नको सुगजला गोबूमज ॥ ३ ॥
‘कुत्र म्हणे आर्ता करी माझे हित । काढायें जळत आगीतूना ॥ ४ ॥

‘इसमें मुझे कोई सुख नहीं है, ऐसा मान मुझे नहीं चाहिये, पर मैं
तुम नहीं मानते, क्या करूँ ? देहके इन उपचारोंसे शरीर सुलभ रहा
; यह उत्तम मिष्टान्न विप-सा लग रहा है । लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं
। मुझसे वह सुनी नहीं जाती, जो छुटपटाया करता है । तुम जिसमें
को ऐसी कोई कला बताओ, मृग-जलके पीछे मत लगाओ । तुका
कहता है, अब मेरा हित करो, इस जट्टी हुई आगसे निकालो !’

लोक रहणती मज देव । हा तों अधर्म उपाव ॥ १ ॥

आतां कळेल तें कती । शोस तुझे हाती सुरी ॥ घृ० ॥

अधिकार नाही । पूजा करिती तैसा काही ॥ २ ॥

मन जाणे पापा । तुका म्हणे माययापा ॥ ३ ॥

‘जोग मुझे (ईश्वर) बतलाते हैं, यह तो अधर्म ही पल्ले बाँध लेना
। अब ऐसा समझ पड़े बैसा करो, यह शीघ्र तुम्हारे हाथमें और
उपाय मी तुम्हारे हाथमें है । जोग मुझे जैसा पूजते हैं बैसा सो मेरा
कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मन सो पापोंकी जानता है । तुका
कहता है, तुम्हीं मेरे मा-बाप ही ।’

संसार तो बाहरी रंग देखता है, उसीपर मोहित होता है, हाथ तो मन ही पानता है। सींगोंसे अपनी पूजा करना तो अधोगतिकी मार्ग है और फिर मैं तो इसके योग्य नहीं। कि मुझे दण्ड दीजिये, अपना सिर मैंने आपके हाथोंमें दे आत्मरक्षा उच्छेद करनेके लिये ही तां आपका अवतार है।

‘तुम्हारे गुण तो गाता हूँ, पर अम्ताकरणमें तुम्हारा मन केवल संसारमें घोभा पानेका वह एक दंग हो रहा है। पर तुम पावन हो, अपना इस बातको सच करो। मुझसे मैं दास कहला विचित्रमें माया-ओम-आस मरी हुई है। तुका कहता है, मैं वैसा दिलाता हूँ, वैसा अंदर लेश भी नहीं है।’

‘बिना सेवा किये ही दास कहाता हूँ और घूर्तवासे अना भरता हूँ। तुम्हारे चरणोंमें छूठ भी नहीं चक सकता है। हे परम अंदरका हाकरो, तुम जानते हो।’

तुम्हीं कृपा केली नाही। माझे विच मज दुःखाही ॥ २ ॥
तुका मज देवा। मज धार्या कां चाळवा ॥ ४ ॥

‘तुम्हारी कृपा मैंने नहीं प्राप्त की, मेरा विच ही इसमें मेरा है। मुझ तुकाका हे भगवन् ! क्यों नष्ट होने देते हो ?’

कळो आला माष भासा मज देवा।

पार्यापीच जीया आट केली ॥ १ ॥

जोहूनी नसरें केली तोंडपिटी।

म लगे रोषटी हाती कांही ॥ मु० ॥

देव जोडे म्हणून सांगतसे लीकरं।

माझा मीच देखा दुःख पावे ॥ २ ॥

तुका म्हणे माझे गेले दीगही ठाव ।

संसार न पाव तुझे देवा ॥ ३ ॥

मेरा माय क्या है सो मुझे अब मालूम हो गया । हे भगवन् ! मैंने कुछ किया वह तुम्हारे चरणोंके बिना जीवको केवल कष्ट दिया । इर थोड़कर गाल बजाया, उससे अन्तमें कुछ भी हाथ न आया । गोसे कहता फिरा कि मक्तको भगवान् मिलते हैं, पर मैं स्वयं ही त्र मोग रहा हूँ । तुका कहता है, इस तरह मेरे दानों ठाँव गये, तसे हाथ भी पैठा और तुम्हारे चरण भा नसीब नहीं हुए ।'

काय आतां माम्ही पोटचि भरावें ।

जग षाल्खावें मक्त म्हणू ॥ १ ॥

ऐसा तरी एक सांगाळी विचार ।

बहु होतां फार कापावीस ॥ध्रु०॥

काय कवित्वाची घालूनियां रुढी ।

करू जोडाजोडी अक्षरांची ॥ २ ॥

तुका म्हणे काय गुणोनि हुकाना ।

राहो नारायणा करूनि घात ॥ ३ ॥

‘तो क्या अब पेट ही भरनेका धम्बा करूँ ? मक्त कहलाऊँ और गके पीछे चल्ँ ? और कुछ नहीं तो यही एक बात बता दीजिये, जी इत ही छुटपटा रहा है, उसे कुछ तो शान्ति मिले । क्या कविता गानेकी रूढि सभाकर अक्षरोंको जोड़ा करूँ ? तुका कहता है, हे रायण ! बसाओ क्या करूँ ? क्या सूकानका जाल बुनकर आत्मघात रके रहूँ ?'

नामाचा महिमा बोलिल्या उत्कर्ष ।

अगा कांही रस मयेचि ता ॥ १ ॥

तुका म्हणे फरा आपुला महिमा ।

नका जाऊं घर्माघरी माझ्या ॥ २ ॥

‘नामकी महिमा बडे उत्कर्षके साथ बखानी, पर उसका रस ही मी अपने अंदर नहीं पाया । तुका कहता है, भगवन् ! सब बात महिमा दिखाइये, मेरे घर्मेका बराबर मत कीजिये ।’

ग्रन्थोंको देखना और सुना, वे ही देखी-सुनी बातें मैंने लोगोंके पर मेरे ही अन्तःकरणमें नहीं बैठी । जो बोल जैसे-तीले, जैसे मुँह निकाले, पर वैसा रस तो नहीं मिखा ।’ अनेक सङ्कल्प चित्तमें भरे हुए हैं, सङ्कल्पका नाश तो नहीं हुआ; यह करूँगा, वह करूँगा इत्यादि बातें मन अभी सोचता ही रहता है । बुद्धिमें स्थिरता नहीं । ‘बुद्धि ना स्थिर । तुका म्हणे घड्या घोर ॥’ तात्पर्य, ग्रन्थोंका ज्ञान मैं कीर्तन लोगोंको बडे आवेशक साथ बतलाता हूँ सही, पर मेरा चित्त अभी हृदि प्रमसे नहीं मीगा, बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं हुई, नानाविध सङ्कल्पों मसी हुई है और मेरी यह हावव है कि कहता कुछ हूँ और करता कुछ और हूँ, नामकी महिमा लोगोंको बतलाता हूँ, पर वह नाम-रस मे अन्तःकरणमें नहीं उतरा ।

‘तोतेको जो सिखा दीजिये वही वह पढ़ा करेगा, मेरी भी कैसी दशा है । स्वप्नके राज्य-भोगसे कोई राजा नहीं बनता, परमार्थविषयक में अनुभव भी वैसा ही स्वप्न है । वाणी ही ऐसी अलङ्कृत क्यों हुई किता भगवान्के चरण तो दूर ही रह गये । पढ़े हुए ग्रन्थोंका ज्ञान बतलाता हूँ, पर उससे मुझे क्या लाभ ।’

संतोसे भी तुकाराम विनय करत है—

‘यह बड़ा अलङ्कार मुझे शीमा नहीं देता, मेरे लिये तो यह मकली ही है । मैं तो आपनोंकी चरणरत्नका एक कण हूँ; आप संतोंके पैरोंकी

ही हूँ। मुझे निजत्वस्मकी कुछ भी पहचान नहीं, मज्जन कर लेता सी। दूसरोंकी देखा-देखी। मुझे धरणी पहचान नहीं, अधरकी पहचान ही, महाधृत्यकी पहचान नहीं, आत्मानात्मविवेक नहीं। तुका क्या है, क्व भी नहीं, आपके धरणोंमें यह अपना मस्तक रखता है। इसना ही एका अधिकार जानिये।' इसलिये 'संत' नामसे मुझ अकङ्कृत मत जिनिये, मैं उसका पात्र नहीं। संत वही है जिसे आत्मसाक्षात्कार हुआ, जिसने धर, अधर और सबका अपने अंदर व्यक्त करनेवाले महात्म्यको जाना हो, जिसकी बुद्धिमें आत्मानात्मविवेक सिद्ध हुआ हो। 'त' नामका अद्वैत उपाको शोभा देता है, मुझे नहीं।

महात्मा तुकाराम संतोसे प्रायना करते हैं कि आप लोग कृपा कर ती स्तुति न करें। स्तुति अमिमानका विष पिछाकर मुझे मार जालेगी। तान् अमिमानको क्षमा नहीं करते। मुझे यदि अमिमान हुआ तो : भोविह्वलनाथ मुझे छोड़ देंगे और आप लोग भी छोड़ देंगे।

करावी स्तुति माझी संतजनी । हाईल भावचनी अमिमान ॥ १ ॥
गारे भवनदी नुतरचे पार । दूरावती दूर तुमचे पाय ॥ २ ॥
क्य म्हणे गव पुरवील पाठी । होईल माझ्या तुटी विठोबाची ॥ ३ ॥

'संत-सम्बन्ध मेरी स्तुति न करें, उनके स्तुति वचनोंसे मुझे अमिमान पा। उस मारसे भव-नदीके पार उतरने नहीं बनेगा और आपके ग दूरसे और दूर हो जायेंगे। तुका कहता है, गव हाथ थोकर मेरे ६ पद जयगा और मेरे विह्वलनाथ मुझसे विह्वल जायेंगे।'

१० सत्सङ्ग

अब हमलोग सत्सङ्गका विचार करें। तुकारामजीको कोठनके हसे सत्सङ्ग काम हुआ, भगवान्के गुणानुवाद सुनने और गानेका घर सिखा।

क्या त्रिवेणी संगम । देश भक्त वाणि नर ॥

यह आनन्द अनुभूत है । वाद्य करनेवाले, निन्दा करनेवाले, हाँसेवाले और पालक रहनेवाले—इन सबकी सहायिसे तुकारामजीके ही हुआ, पर इसकी अतिपूर्ति सबनोके सङ्घसे हो गयी । संघर्षमें मातृक और भद्राङ्ग सभी स्थानोंमें सदा ही होते हैं । ऐसे क्षेत्रोंमें प्रसङ्गसे तुकारामजीकी ओर किंचे चले जाये । इनके ससङ्गमें तुकारामजीके आनन्दका क्या पूछना है ।

तुका म्हणे येणे आनंदी आनंदु । गोविंदे गोविंदु पित्रित्तु ।

'तुका कहता है, इससे आनन्द-ही-आनन्द हो गया, वीर (बीच) से गोविन्दकी फसक तैयार हो गयी ।'

तुकाराम ससङ्गके काम यत्नाते हैं—

हमिदास जब मिळते हैं तब सब पल्प-ताप, दैन्य और अजाक हूट जाते हैं । तुका कहता है, वैष्णवोंके चरन-दशन करनेसे मनको समाधान हुआ

वेराम्याचे भाग्य । संतसंग हाचि काम ॥ १ ॥
संत झ्येचे हे दीप । कही साधक निर्याप ॥ २ ॥
तुका प्रेमें नाचे गाये । गाणियांत विरोनि जाये ॥ ३ ॥

'ससङ्ग-काम ही वेराम्यका सीमाग्य है । संत-कृपाके ये दीप तापको निर्याप कर डालते हैं । इन संतोंके बीचमें तुका प्रेमसे नाचता गाता है और गानोंमें लीन हो जाता है ।'

'भित्तके हृदय-सम्पुटमें नारायण भर गये अथवा जो मातृक जो विश्वासी है, तुका कहता है, मैं उन्हें बन्दन करता हूँ ।'

संत-स्वरणोंकी रज्जु जहाँ पड़ती है वहाँ वासनाका बीज सहज ही पाता है। तब राम-नाममें रुचि होती है, और बड़ी-बड़ी सुख उगता है। कण्ठ प्रेमसे गद्गद होता, नयनोंसे नीर बहता और नामरूप प्रकट होता है। तुका कहता है, यह बड़ा ही सुखम साधन है, पर पूर्व-पुण्यसे ही यह प्राप्त होता है।'

×

×

×

संत-स्वरणोंकी रज्जुका अनुभव मुझे अपने अंदर प्राप्त हुआ, इसके। वह मुझ मिला जिसमें कोई दुःख नहीं होता।'

×

×

×

काया, वाचा, मनसा मैं हरिदासोंका दास हुआ। कारण, हरि-कि हरि-कीर्तनमें प्रेम-ही-प्रेम भरा है, करवाळ और मृदुलका कल्लाळ श्रुति सब नष्ट हो जाती है और हरि कीर्तनमें समाधि लग जाती है।'

×

×

×

संत-मिलनकी बड़ी इच्छा थी, बड़े मात्स्यसे वह मिलन हुआ। कहता है, इससे सब परिश्रम सफल हो गया।'

×

×

×

हाँ 'संत' शब्दका अर्थ अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिये। जमीने इन अर्थगोंमें हरिदास (हरि-कीर्तन करनेवाले), माजुफ, वारकरी इन सबका ही संत कहा है। 'संत' शब्दका इतना व्यापक जो तुकारामजीने किया, इससे क्या समझा जाय ? क्या उस समय ने इतनी भरमार हो गयी थी या तुकाराम अपनी सिखाईसे सबको समझते और कहते थे ? नहीं, ये दोनों कल्पनाएँ गलत हैं। सबे से सदा ही तुल्य होते हैं। ऐसे संत तुकारामजीके समयमें थे और जमीनका उनसे समागम भी हुआ था। विन्तामणि देव, पूनेके दशाह, नगरके शेर महम्मद, बोपळे बाया और दैठणकर बोमाके उनकी मेट-मुलाकात थी और बुदायस्थामें समर्थ रामदाससे भी उनकी

मेंट हुई थी। पर ऐसे संत तो विरले ही होते हैं। तब
 तुकारामजीने अपने अमंगोंमें दिये हैं। तुकाराम छत किठकी
 सतोंकी उनकी कसौटी क्या थी इसका धर्षणन पहटे आ चुका है।
 सम्बन्धमें उनकी कसौटी सामान्य नहीं थी। फिर वह बात भी
 कि तुकाराम किसीको अज्ञानसे या भीष्पेनसे संत कहते। अज्ञान
 हुए मेवधारी साधुओं, पालखिद्यों और दाग्मिकोंकी सूख खबर थी।
 तुकारामजीकी सत्यनिष्ठा इतनी अत्यन्त, भक्ति इतनी आन्तरिक
 थाणी न्यायमें ऐसा निडुर थी कि छूट उन्हें जरा मा तब
 उनके समयमें न तो संतोंकी ही रेक-वेक थी, और न तुकाराम
 मोल आळे थे। तब उन्होंने 'संत' शब्दका प्रयोग इतना ठीक-ठाक
 क्यों किया है ? इसका समाधान यह है कि कई स्थानोंमें तो उन्हें
 इस शब्दका प्रयोग गौरवार्थ किया है। सब धारकरी प्रकृत्याम नहीं है।
 किछा भी सम्प्रदायमें सामान्य जन-समूह जैसा होता है वेते ही वरत
 भी थे। पर सम्प्रदाय-प्रवतकोंको अपना सम्प्रदाय बढ़ानेके लिये सामान्य
 में भा जो कुछ विशेष हुए, जिनमें उत्साह, रक्षता आदि गुण हुए
 अधिक मात्रामें दील पड़े उन्हें गौरवाभित कर और अधिक कार्य
 बनानेके हेतु उन्हें सम्मान देकर उरसाहित करना होता है। इसमें कर्म
 धृतता या झूठ हो ऐसी बात नहीं है। जो लोग यह समझते हैं
 हमारा सम्प्रदाय जनसमाज और राष्ट्रके लिये कल्याणकारक है, इसका
 प्रचार हीना आवश्यक है, इससे लोगोंका उखार होना चाहिये, वे
 सरस उर सम्प्रदायकी बढ़ानेका उद्योग करते हैं। इसके लिये उन्हें

। क इस समय भी ऐसा ही होता है। संतका काम करनेवालोंको 'देव
 भक्त' कहकर गौरवाभित किया जाता है। शिवाजी महाराजकी ही देव-
 भक्ति जिसमें हो बही सच्चा देव-भक्त है, पर देवकी दिव्य-सी सेवा करे
 वालोंको ही देव भक्त कहकर गौरवाभित करना अनुचित नहीं कहा जा सकता।

उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब प्रकारके लोगोंको सम्हाले रहना पड़ता है। इस न्यायसे नामदेव-एकनाथके समयसे यह रिवाज-सा चला आया था कि गङ्गेमें माछा डाले नियमपूर्वक पण्डरीकी वारी करनेवालोंको, कथा-कीर्तन-मञ्जनमें रमनेवालोंको, श्रीविठ्ठलनाथकी प्रेमसे उपासना करनेवाले धारकरियोंको, विशेषकर कीर्तनकारोंको तथा मञ्जनमण्डलियोंके नेताओंको 'वंत' ही कहकर गौरवान्वित किया जाता था। तुकारामजीने भी इसी प्रकारसे अनेक स्थानोंमें 'वंत' शब्दका प्रयोग गौरवार्थ ही किया है। जो श्रीविठ्ठलके दास हैं, मञ्जन करनेवाले धारकरी मछ हैं, मञ्जन-कीर्तनमें जिनका साथ होनेसे कीर्तनका आनन्द उबका प्राप्त होता है, शोक-कल्याण-साधक कीर्तनसम्प्रदायको वृद्धिमें जिनसे सहायता मिलती है, उन्हें कृतज्ञताके साथ गौरवान्वित करना सौख्यका ही लक्षण है। तुकारामजीके सङ्घ करताल बजाते हुए मञ्जन करनेवाले मछ या उनका कीर्तन सुननेवाले भोता सभी तो तुकाराम नहीं थे। वैश-भक्तोंमें शिवाजी-जैसा कोई विरळा ही होता है वैसे ही धारकरियोंमें भी तुकाराम कोई विरळा ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त अपना भक्ति-प्रेमानन्द जिनका सङ्ग होनेसे बढ़ता है, शान-वैराग्य प्रवृत्त हो उठता है, जिनके मिलनेसे हृदयमें भक्ति-रसकी बाढ़ आती है, उनमें कोई दोष भी हो तो भी उन दोषोंकी उपेक्षा करना या काठ पाकर ये दोष नष्ट होनेवाले हैं यह जानकर उनका प्रेम बनाये रहना सबनोंका ही स्वभाव ही है। समुदायमें सब प्रकारके भोग होते ही हैं। तुकारामजी कहते हैं—

'हरि-भक्त मेरे प्यारे स्वजन हैं। उनके चरण में अपने हृदयपर पड़ेगा। कण्ठमें जिनके तुलसीकी माछा है, जो नामक धारक हैं वे मेरे मव नदीमें तारक हैं। आळस्यके साथ हो, धम्मसे हो अथवा भक्तिसे हो, जो हरिका नाम गाते हैं वे मेरे परलीकके साथी हैं। तुका कहता है, मैं उनके उपकारोंसे बंधा हूँ, इसलिये तंतोंकी धरणमें आया हूँ।'

हो कां दुराचारी। घाचे नाम उचारी ॥ १ ॥
 त्याचा दास मी अंकित। कायावाचामनेसहित ॥ २ ॥
 नसो भाव चित्तों। हरिचे गुण गातां गीती ॥ ३ ॥
 करी अनाचार। घाचे हरिनाम उचार ॥ ४ ॥
 हो कां भलते कुळ। शुचि अथवा चांडाळ ॥ ५ ॥
 म्हणवी हरिचा दास। तुझ म्हणे घन्य त्यास ॥ ६ ॥

'चाहे वह दुराचारी ही क्यों न हो, पर यदि बाजीसे हरि-नाम केर
 है, तो मैं काया-वाचा-मनसा उसका दास हूँ। सर्वथा उसके चरित्र
 हूँ। उसके चित्तमें भक्तिका कोई भाव न है, बिना मातके हरि-गुण
 गाता हो; अनाचार करता हो पर हरिनाम उचारता हो; चाहे कि
 कुळमें उत्पन्न हुआ हो—शुचि हो या चाण्डाल हो, पर अपनेको हरि
 दास कहता हो तो तुका कहता है, वह घन्य है।'

कोई कैसा भी हो—दुराचारी, अनाचारी, भयक्त, अकुमेव कैसा
 भी हो वह यदि हरि नाम लेनेवाला है तो सुकारामजी उसे घन्य
 कहते हैं, कहते हैं, मैं उसका दास हूँ। इसमें तत्त्वकी तीन बातें हैं।
 एक तो यह कि हरि-नाममें इतनी सामर्थ्य है कि कोई कितना भी पवित्र
 क्यों न हो वह इसके द्वारा उदार पाता है—

अपि चेत्सुदुराचारो भवते मामनम्यमाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्भवसितो हि सः ॥

(गीता ९।१०)

कोई मनुष्य पहले दुराचारी रहा हो, पर पीछे जब वह हरिमयनके
 मागपर आ जाय तब उसे साधु ही समझना चाहिये कारण, उसका निम्न
 पवित्र है, वह सन्मार्गपर आरुढ़ है, अर्थात् यथाकाल उसका उदार होमा
 ही। 'इसलिये यदि वह दुराचारी भी रहा तो भी वह अब अनुत्तान-तीर्थमें

। बुका, महाकर वह सबभावसे मेरे अंदर आ गया ।' (ज्ञानेश्वरी ४२०) दुराचारीके लिये दुराचारीके नाते यह बात रही । तुकाराम-कहते हैं कि हरिका नाम लेने और गानेवाला मुझे अपनी ही तिका प्रतीत होता है । हरि-भक्त ही क्यों, हरिके मार्गपर जो आ गया भी, तुकारामजी कहते हैं कि मेरा सखा है । तीसरी बात यह है कि लोके दोष देखनेमें मेरा कोई छाम नहीं । बनियेकी दुकानसे गुड़ आ है तो गुड़ ले लो, उसकी जात-यात पूछनेसे क्या मतलब ? लोके गुण-दोष में क्यों कहता फिरूँ, 'उनमें कोई दोष भी हो तो उसे क्या ?' दूसरोंके दोष देखूँ भी तो 'वे दोष मेरे अंदर उनसे अधिक हैं ।' मुझसे अधिक दुष्ट और लज्जार और कौन है ? मैं दोषोंकी ओर हूँ, अपने ही घरमें जब इतना कूड़ा भरा हुआ है तब उसे साफ कर दूसरेके घर साफू देने जाना कौन-सी बुद्धिमानी है ! अपने भी लोके दूसरोंके लोके गुण-दोष देखनेसे तुकारामजीका भी ऊब गया था । 'जब मेरे गुण-दोष मत बखानिये' यह वह दूसरोंसे भी कहा करते थे । लोकेके प्रसङ्गसे यदि कोई गुण-दोष-स्वर्चा निकल ही पड़ी तो वह किसी चित्तकी निन्द्याके रूपमें नहीं, ईर्ष्या-द्वेष नहीं, बल्कि इसी आन्तरिक मते होती थी कि वे दाप निकल जायँ । 'मानके लिये या दम्भके लिये मैं किसीकी छुटना नहीं करता, यह भीविद्वलके इन चरणोंकी प्रशंसा करके कहता हूँ ।'

अस्तु, तुकारामजीने अपनी अन्तःशुद्धिके द्वारा अपने भजन-कीर्तन-लक्ष्मी सन्तियोंको पूज्य मानकर उनके सङ्गसे अपना भगवत्-प्रेम बढ़ानेका काम किया । इनमें कोई साधारण मनुष्य रहे होंगे तो कोई बड़े अधिकारी रूप भी रहे होंगे । तुकारामजीको अनेक ऐसे सज्जन मिले जिनसे उन्होंने कोई-न-कोई गुण सीखा । उनसे हरि-स्वर्चा और सत्सङ्गका उन्हें बड़ा काम हुआ । विभासके स्थान, प्रेम-मूर्ति, सत्-श्रील, ब्रह्मनिष्ठ हरि-भक्तोंके साथ उनका समागम उनके घरपर, भण्डारा-पर्वतपर, कीर्तनके

अबसरपर तथा मन्दिरोंमें समय-समयपर होता ही रहा। जो संत हैं, उन्हें भी सत मानकर तथा उनमें जो कोई गुण होता उसे ध्यान अपना भगवत्प्रेम बढ़ानेका अभ्यास अन्त करपूवक बरतना रहते थे। 'संतोंके यहाँ प्रेम-ही-प्रेम रहता है', बुक्तका नाम ही रहता; क्योंकि उनका धन स्वयं भीविडल है। संत प्रेम-सुख ही देखते रहते हैं। 'संतोंका मोक्षन क्या है अमृत-गान है, उवा कल्ले करते रहते हैं', गुकारामजी कहते हैं, ऐसे दयालु संत मुझे सिखावधान रखते हैं उनके उपकार' कहाँतक बलान्। इस प्रकार ल महिमा गुकारामजीने धार-वार गायी है। हरि-कृपा-माताका अमृत पिनके सत्सङ्गसे, गुकाराम कहते हैं कि मैं सेवन कर पाठा हूँ उन दयालु हरि-भक्तोंके दासोंका मैं दास हूँ। दीन और दुर्बलके लिये। राधित्वरूप हरि-कृपा, माता संतोंके समापनमें ही पन्हाती हैं। इस प्रकार संतोंके सङ्गसे गुकारामजीने अपने अन्तरङ्गमें संत काम उठाया।

१३ नाम-स्मरणानन्द

यहाँतक हमलोगोंने यह देखा कि गुकारामजीने असलब ठान रहकर किस प्रकार मनोजबका अभ्यास किया, मनसे कैसे-कैसे। किये और निपटे, कनक-कान्ताके विषयमें उनका कैठा न्न वैराग्य था, बाद और छुटना करनेवालोंकी उपाधिसे तथा बनवत उकताकर उन्होंने एकान्त-वास कैसे स्वीकार किया, एकान्त-में उनका चित्त कैसे शान्त हुआ, अहङ्कार कैसे मट हुआ, अपने दोष कैसे भगवान्क चरणोंमें निवेदन करते थे और उनका कैठा क था। अब आरम्भ शुद्धिके प्रयत्नोंका जो धिरोरत्न है उस नाम-सङ्गीत विषयमें कुछ लिखकर यह प्रकरण समाप्त करेंगे।

एकान्तसे उन्हें जो आनन्द मिला वह एकान्तका फल तो था ही इसमें साक्षात् सुखका भी अंश था वह नाम-स्मरणके अभ्यासका ही

केवल एकान्तसे अन-संसर्ग या बाह्योपाधियोसे होनेवाले सुखका हो सकता है और उससे शान्तिका सुख मिल सकता है। पर यह अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष सुखका जो सरना तुकारामजीके हृदयमें धरने वह नाम-सङ्कीर्तनके अभ्यासका ही फल हो सकता है। कीर्तन-दिमें समधील साधु-संतों और मायुक भक्तोंके सखसङ्गसे वा वह स्मरणका लाभ उठाते ही थे, पर जय एकान्त मिला तब उससे समय नामस्मरणके लिये ही खासी मिठा। हरि-कीर्तनमें संत-मका तया करताल, बीजा, मृदङ्गादिकी सहायतासे होनेवाले नाद ग आनन्द तो अपूर्व है ही, पर उतनेसे काम नहीं चलता। अलण्ड-स्मरणका आनन्द अहर्निश प्राप्त हुए बिना चित्तशुद्धिका साक्षात्कार हो सकता। एक पहर कीर्तन हुआ, उतने काष्ठक तन्मयता हो, पर बाकी समयमें भी मनको कहीं-न-कहीं समाधि दिये बिना षड्-कन्दसे छुटकारा नहीं मिल सकता। तुकाराम विष्णुसहस्रनाम ठ वो किया ही करते थे, पर इससे भी अधिक उन्होंने यह किया प्रसङ्ग नाम-स्मरणका चसका ल्या लिया। यही उनका साधन है। नाम-स्मरणका चसका लगना बड़ा ही कठिन है, पर जहाँ बार यह चसका ल्या जहाँ फिर एक पर भी नामसे खाली नहीं। नाम-स्मरण यह है कि चित्तमें स्मका ध्यान हो और मुखमें का जप हो। अन्तःकरणमें ध्यान जमता जाय, ध्यानमें चित्त रँगता, चित्तकी तन्मयता हो जाय, यही वाणीमें नामके बैठ जानेका है। 'चित्तमें (ध्यान) न हो तो न सही, पर वाणीमें तो हो' यह स्मरणकी पहली सीढ़ी है। तुकारामजीका नामाभ्यास यही सिद्ध हुआ और जिस अवस्थामें उसकी पूर्णता हुई उस अवस्थामें रामजी कहते हैं कि 'वाणीने इस नामका ऐसा चसका ल्या किया है मेरी वाणी अब नामोच्चारसे मेरे रोके भी नहीं रुकती। इस बीचके वासका जो आनन्द है वह अनुभवसे ही जाना जा सकता है। उसे

कहकर बतलाना असम्भव है। कुत्ताघार, उम्पदान-परम्परा, साधु-सतोंके धन्य, गुरूपदेश सधने तुकारामजीकी वही नामस्मरण ही भेद साधन है, यह हमलोग पहले देख ही चुके हैं। केवल कहनेसे क्या होगा, उसे करके दिखाना होगा। तुम्हारे नामका अभ्यास किया और वह धन्य हुए। श्रीपाण्डुरत्न स्त्री या ध्यानमें छानेसे तुकारामजीके चित्तमें प्रेमानन्द हिलोरें मारने लगे या और वह स्वयं उस आनन्दमें नाचते-गाते हुए लगे हो जाते थे।'

'कटिपर कर घरे तुम्हारी मूर्तिको देखकर मेरा भी ठण्डा होना ऐसी इच्छा होती है कि इन घरणोंको पकड़े रहूँ। मुझसे बँतल हैं, हाथसे छाली बजाता हूँ, प्रेमानन्दसे तुम्हारे मन्दिरमें नाचना तुका कहता है, तुम्हारे नामके सामने ये सब बेचारे मुझे तुम्हारे पकड़ते हैं।'

× × ×
'वह मूर्ति बेसी जो मेरे हृदयकी विभान्ति है।'

× × ×
'तुम्हारे प्रेम-मुल्लके सामने धैरुण्ठ बेचाता क्या है।'

× × ×
'धन्य है यह काल जो गोविन्दके सहस्रप वहन करता है। आनन्दरूप होकर बहा जा रहा है।'

× × ×
'गुण गाते हुए, मैत्रोसे रूप देखते हुए वृत्ति नहीं होती। पण्डित मेरे कितने सुन्दर हैं, सुषणव्यामकाम्ति कैसी शोभा देती है। मङ्गल्लोका यह सार है, मुख सिद्धियोंका भण्डार है। तुका कहता यहाँ मुल्लका कोई धोर-झोर नहीं।'

श्रीविडालकर्ममें चित्त-वृत्ति जब इतनी उन्मत्त हुईं हो, पाण्डुरत्न हृदय-सम्पुटमें स्थिर करनेका जब ऐसा दृढ़ अभ्यास हो रहा हो तब

अम्मासके लिये अक्षण्ड नाम-स्मरण और ध्यानसे बढ़कर और भी कोई उपाय कभी किसीने बतलाया है ? नाम-स्मरण सबके लिये सब समय अत्यन्त सुरम्य है ।

नाम घेता न छोरो मोल । नाममंत्र नाही खोल ॥

‘नाम सेते कुछ मूल्य नहीं देना पड़ता और नाम-मन्त्रमें कोई गूढ़ बात भी नहीं है’ और यह साधन भी ऐसा है कि दुरंत फल देनेवाला है, नकद व्यवहार है । ‘मुझी नाम हाती मोख । ऐसी साख बहुतांसी’ (मुझमें नाम हो तो हाथमें मुक्ति रखी हुई है, बहुतांको इसकी प्रतीति मिळ चुकी है ।) पर दूसरोंका हवाला क्यों ? ‘तुकारामजी कहते हैं, रामनामसे हम कृतकृत्य हुए ।’ यह तुकाराम अपना अनुभव बतलाते हैं । श्रीमको एक बार नामकी चाट लग जानी चाहिये, फिर ‘प्राण जानेपर भी नामको वह नहीं छोड़ती ।’ नाम-चिन्तनमें ऐसा विलक्षण भावुर्य है । चीनी और मिठास जैसे एक हैं वैसे ही नाम और नामी भी एक ही हैं, पर यह अनुभव नाम-स्मरणानन्द मोगनेवालोंको ही प्राप्त होता है । नाम केवल साधन नहीं है, नाम-हृन्दसे साध्य-साधनकी एकता प्रत्यक्ष होती है । तुकारामजीने जपार नाम-सुख छूटा, बल्कि यह कहिये कि अक्षण्ड नामसुख मोगनेके लिये और यह सुख दूसरोंको दिखानेके लिये ही उनका अवतार हुआ था । उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते, चकते-फिरते उनका नाम-चिन्तन चला ही करता था और ‘चिन्तनसे तद्रूपता’ का अनुभव भी उन्हें होता था । नाम चिन्तनसे अस्म-जरा-मय-भ्याधि सब छूट जाते हैं । ‘मय-रोग-जैसा रोग भी जाता है, फिर और चीज ही क्या है ?’ तुकारामजीने नामका आनन्द कैसे लिया, उससे उनके संसार-पाश कैसे कट गये, हरि प्रेमका चसका बढ़नेसे रसना कैसे रसीली हो गयी, इन्द्रियोंकी दौड़ कैसे थमी, अनुपम सुख स्वयं कैसे पर दूँदसा हुआ चला आया, इस विषयमें सदसों

अवसरोंपर उन्होंने अपने मधुर अनुभव अनुभव माधुरीके धारण किये हैं। भगवान्की छविकी देखते, जिसमें उसका ध्यान करते हैं नाम-रत्न चित्तपर आ जाते थे और नाम-रत्नमें चित्तके रंगते-रंगते में अन्तःकरणमें आकर प्रकट होते और नाम-नामोंको एकस्मयमें तुम्हारे झुल जाते थे। एक विद्वत्के सिखा वह और कुछ नहीं रह जाता था। तुकारामजीके वहाँका यह परमामृत भीजन देखकर चित्तके अरुच्यके ऐसा भी कीर्ति अभागा हो सकता है। अब तुकारामजीके अमृत नामामृतमाधुरीका किञ्चित् आस्वादन हमलोग भी कर लें—

नाम घंटा मन निवे । बिन्दु अमृतचि त्रवे ।
होताती घरवे । ऐसे शकुन त्रमाचे ॥ १ ॥
मन रंगले रंगले । तुम्हा वरणी स्मिरावले ।
केलिया विदुलले । कृपा ऐसी आगावी ॥ २ ॥

‘नाम छेते मन धान्त होता है, बिन्दुसे अमृत करने लगाता है और कामके बड़े अम्बे शकुन होते हैं। मन तुम्हारे रंगमें रंग गया, तुम्हारे धरणीमें स्थिर हो गया। श्रीविद्वत्नाथने ऐसी कृपा की, इतनी देखा हुआ।’

× × ×
यैसु खेळू जेवू । तेमें नाम तुम्हें गावू ॥ १ ॥
रामकृष्णनाममाळे । घालू भोवूनियां गळी ॥ २ ॥

‘वहाँ भी शैले, सेले, भोजन करें वहाँ तुम्हारा नाम गावेंगे। रामकृष्णके नामकी माला गुंथकर गलेमें डालेंगे।’

× × ×
संग आसनी जयनी । घटे माजनी गमनी ॥ २ ॥
सुक्य गृणे काळ । अवघा गोविन्दे सुकाळ ॥ ४ ॥

‘भासन, ध्यान, मोहन, गमन, सर्वत्र सय काममें भीविहकका रहे । तुका कहता है, मोविग्दसे यह अस्मिन् काल मुकाल है ।’

इन्द्रियांशी हाथ पुरे । परि हें उरे चित्तन ॥

‘इन्द्रियोंकी हवस भिट जाती है । पर यह चिन्तन सदा बना है ।’

काल ब्रह्मानन्दे सरे । उरलें उरे चित्तन ॥

‘ब्रह्मानन्दसे काल समाप्त हो जाता है । जो कुछ रहता है वह न्तन ही रहता है ।’

समर्पिली घाणी । पांडुरंगी घेते घणी ॥ १ ॥

घार अस्वहित । ओष चालियेला नित्य ॥ २ ॥

‘यह समर्पित घापी पाण्डुरङ्गकी ही इच्छा करती है । इस रसकी ता असण्ड है, इसका प्रवाह नित्य है ।’

बोलणेंचि नाही । आतां देवाविणे कांही ॥ १ ॥

एकसरें केला नेम । देवा दिले श्रेष काम ॥ २ ॥

‘अब भगवान्को छोड़ और कुछ बोधना ही नहीं है । ‘बस, यही नियम बना लिया है । काम-काश मी भगवान्को दे चुका ।’

पवित्र ते अथ । हरिषित्तमी मोहन ॥ १ ॥

तुम्हें रहणे चवी आलें । अंका मिथित भीविहलें ॥ २ ॥

‘यही अथ पवित्र है जिसका योग हरि चिन्तनमें है । तुका कहता, यही मोहन स्वादिष्ट है जिसमें भीविहक मिथित हैं ।’

लागलें भरतें । ब्रह्मानन्दाचें वरतें ॥ १ ॥

तुका म्हटे घाट । बरवी सांपडली नीट ॥४॥

‘नसानम्हकी याद आ गयो । तुका कहता है, यह क्या मिला ।’

‘दुसमें इतनी बुद्धि नहीं जो मैं तुम्हारे उठ ध्यानका धरन चिसका वर्णन करते-करते वेद भी मौन हो गये । अपनी सलिके प्रकृत गढ़कर तुम्हारे सुन्दर चरणकमल चित्तमें धारण कर लिये हैं । इस यह भीमुख ऐसा दीखता है जैसे मुलका ही टछा हुआ हा, रसो मेरी मूख-प्यास हर जाती है । तुम्हारे गीत गाते-गाते रसना बन्ना गयी, चित्तको समाधान मिला । तुका कहता है, मेरी दृष्टि इन कर्त पर, कुङ्कुमके इन सुकुमार पदोंपर गयी है ।’

‘इसके समान मुख त्रिभुवनमें नहीं है, इससे मन वही स्थित गया । तुम्हारे कोमल चरण चित्तमें धारण कर लिये, कण्ठमें एक नाम-माला झाल ली । कामा घीतल हुई, चित्त पीछे फिरकर विभक्त स्थानमें पहुँच गया, जब वह आगे (संसारकी ओर) नहीं आता । तुका कहता है, मेरे सब हौसिले पूरे हुए । सब कामनाएँ भोगानुपूरी कीं ।’

‘नाम लेनेसे कण्ठ मार्ग और शरीर शीतल होता है, इति अपना श्वापार मूल जाती हैं । यह मधुर सुन्दर नाम अमृतको भी करता है, इसने मेरे चित्तपर अधिकार कर लिया है । प्रेम-रसके शकी कान्तिकी प्रसन्नता और पुष्टि मिली । यह नाम ऐसा है कि शय्यमात्रमें त्रिविध ताप नष्ट होते हैं ।’

यह नाम-स्मरण ऐसा है कि इससे श्रीहरिके चरण चित्तमें, नेत्रोंमें और नाम मुखमें आ जाता है और यह जोवको हरि-प्रेम

दामृत पान कराकर उसका बीबत्न हर लेता है, तब 'विह्वल ही रह
' अद्वयानन्दका भोग ही रह जाता है। तुकाराम स्वानुभवसे
ते हैं कि नाम-स्मरणसे वह जीव शांत होती है जो अशांत है, वह
पी देने लगता है जो पहले नहीं देख सकता, वह वाणी निकलती
पहले मौन रहती है, वह मिलन होता है जो पहले चिरविरहमें
रहता है और यह सब आप-ही आप होने लगता है।

तुका म्हणे जों जों भजनासी वळे ।

जंग तों तों कळे संनिघता ॥

'तुका कहता है, भजनकी ओर धिस क्यों ज्यों झुकता है त्यों-त्यों
वृत्ताभिष्यका पता लगता है।' पर यह अनुभव उसीको मिल सकता
तो इसे करके देखे। नामको छोड़ उद्धारका और कोई उपाय नहीं
वह तुकारामजीने भीविह्वलनायकी उपपन्न करके कहा है। करनेकी
हो गयी। अस्तु, तुकारामजीके तीन अमंग इस प्रसङ्गमें और देकर
प्रकरण समाप्त करते हैं।

'विषयका निःशेष विस्मरण हो गया, चित्तमें ब्रह्मरस भर गया।
जी वाणी मेरे घटमें न रही, ऐसा चसका उसे नामका लग गया।
मकी अभिलाषा किये वह मनके भी आगे खली, जैसे कृपण बनके
मसे चकता है। तुका कहता है गङ्गासागर-संगममें मेरी सब ठमझें
कामयी हो गयी।'।

ॐ

ॐ

ॐ

'प्रेमानुभवसे मेरी रसना सरस हो गयी, और मनको वृत्ति चरणोंमें छिपट
यो। सभी मङ्गल वहाँ आकर न्योछावर हो गये, आनन्द-बलकों वहाँ
धि होने लगी। तब इन्द्रियाँ ब्रह्मरूप हो गयीं, उसीमें स्वरूप दृढा।

तुका कहता है, 'यहाँ मरू रहते हैं यहाँ भगवान् भी विराजते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं।'

‘अनन्त प्रकारके आनन्द हमारे अंदर समा गये। प्रेमका प्रवाह चला, नामनिष्ठर करने लगे ! राम-कृष्ण नारायणरूप अलण्ड जीवनमें कोई लण्ड नहीं। तुका कहता है, इह-परबीक उसी जीवनके दो तीर हैं।’

नामकी महिमा अनेकोंने अनेकस्थानोंमें गायी है। पर तुकारामजीने सबकी मात कर दिया। तुकारामजीकी-सी अमृतरस-तटविणी अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। तुकारामजीके गोमुखसे मुमधुर गम्भीर नादके साथ बहनेवाली नाम-मन्दाकिनीमें सारा विश्व समा गया है। नामामृत-सेवनसे तुकारामजीकी रचना रसमयी हो गयी, वाणी मनके आगे बढ़ चली, सब इन्द्रियाँ ब्रह्मरूप हा गयीं, तुकाराम और नाम एक हो गये। इन नाम मक्तोंकी छोककर भगवान् अन्यत्र कहीं रह सकते हैं ? मरू, मयबान् और नामका त्रिवेणी-संगम हुआ। तुकारामजीका असीम नाम-प्रेम देखकर भगवान् मुग्ध हो गये और उन्हें तुकारामजीके सामने, तुकाराम जीने जित रूपमें चाहा उसी रूपमें आकर प्रकट होना पड़ा। ‘अप्युताचा योग नामछन्दे, (नामके छन्दसे अप्युतसे दिखन होता है।) यह उन्हींका बचन है और इसी बचनके अनुसार अप्युत भगवान्को नाम-रूप धारण करके तुकारामजीसे मिलने आना पड़ा। तुकारामजीको श्रीपाण्डुरत्नका साक्षात् दर्शन हुआ, सगुण-साक्षात्कारका महावीर्य प्राप्त हुआ। यह दिव्य चरित्र पाठक आगेके तीन प्रकरणोंमें देखेंगे। साधनोंकी इति होनेपर साध्य व्याप ही साधकके पाठ पढा जाता है। कैसे, सो पाठक विस्तारको स्थिर करके देखें, योग करें और स्वानन्दको प्राप्त हों।

नवाँ अध्याय

सगुरा भक्ति और दर्शनोत्कराठा

१ तीन अध्यायोंका उपोद्घात

मिछठे अध्यायमें यह देखा गया कि तुकारामजीने विश्व छत्रिके तैये कौन-कौन-से उपाय किये, किन साधनोंसे जीवात्मा-परमात्माके बीचका परदा हटाया, और कैसे अलम्ब नाम-स्मरणके द्वारा साधनोंकी परमावधि की। पहले कहे अनुसार सत्सङ्ग, सत्-शास्त्र और सद्गुरु-कृपा ये तीन मंत्रिलें पार करके, अब साक्षात्कारकी चौथी मजिस्तर पहुँचना है। 'बहीसाठा झुबाकर, घरना बेकर, तुकाराम बैठ गये, सब उस प्यानावस्थामें 'नारायणने आकर समाधान किया' यह श्री कृष्ण तुकारामजी कह गये हैं बही प्रसङ्ग अब हमलोग देखें। इस प्रसङ्गमें भक्तिमार्गकी भेदता, सगुण-निर्गुण बिवेक, तुकारामजीकी सगुणोपासना, श्रीविठ्ठलके दर्शनोंकी छालसा, इस छालसाके साथ भगवान्से प्रेम करे, भगवान्से मिलनेकी छटपटाहट इत्यादि बातें बतलानी हैं। भगवान्के सगुण-दर्शन होनेके पूर्व भक्तके अन्वाकरणकी क्या हाकट होती है यह हम इस अध्यायमें देख सकेंगे। इसके बादके प्रकरणमें तुकारामजीके प्राणप्यारे पण्डरिनाथ श्रीविठ्ठलभगवान्के स्वरूपका पता लगानेका प्रयत्न करना होगा। श्रीविठ्ठलस्वरूपका बोध होनेपर उसके बादके प्रकरणमें वह दिव्य कथा-भाग हमलोग देखेंगे जिसमें रामेश्वर मठके कहनेसे तुकारामजीने बही-साठा झुबा दिया, तेरह दिन और तेरह रात श्रीविठ्ठलके चिन्तनमें निमग्न होकर एक शिखापर पड़े रहे और फिर उन्हें श्रीविठ्ठलके अगाधुल्लम दर्शन हुए। यथार्थमें ये तीनों

प्रकरण एक 'सगुणसाक्षात्कार' प्रसंगके अंदर हो आ सकते थे। पर साक्षात्कारका वास्तविक स्वरूप पाठकोंके ध्यानमें अच्छी तरह आ जाय। इसके लिये एक प्रकरणके तीन प्रकरण करके इस विषयका साधोसाध विचार करनेका संकल्प किया है। पहले वर्धनकी उत्कृष्टता, फिर विनके दधनका उत्कृष्टता है उन भीविद्वलनाथके स्वरूपकी हूँ-सोच, और इसके पश्चात् अत्युत्कृष्ट मक्तिकी अवस्थामें उसी स्वरूपमें भगवान्‌के वर्धन, इस क्रमसे होनेवाली ये तीन बातें तीन प्रकरणमें क्रमसे ही ले आनी हैं। पाठक सावधान होकर ध्यान दें वह विनय करके अब हमसोग सगुण-साक्षात्कारके प्रसङ्गका पूर्व रंग बैलना आरम्भ करें।

२ मक्ति-मार्गकी श्रेष्ठता

नर-जन्मकी सार्थकता भगवान्‌के मिलनमें ही है। संतोंके मुखसे तथा शास्त्र-वचनोंसे यह जानकर मुमुक्षु भगवत्प्राप्तिका मार्ग ढूँढता है। मार्ग तो अनेक हैं। मुमुक्षु यह सोचता है कि अपनी मनःस्थितिके लिये कौन-सा मार्ग सहज, सुलभ और अनुकूल है, और जो मार्ग ऐसा दिखानी देता है उसीपर वह आरुढ़ होता है। भगवत्प्राप्तिके चार मार्ग मुख्य हैं—योग-मार्ग, कर्म-मार्ग, ज्ञान-मार्ग और मक्ति-मार्ग। श्रुति काण्डत्रयरूपिणी है अर्थात् कर्म, उपासना और ज्ञान—ये तीन मार्ग बतानेवाली है और चौथा योग-मार्ग पत्रशक्ति श्रुतिने स्पष्ट करके बताया है। आजतक सहस्रों मुमुक्षु इन्हीं चार मार्गोंमेंसे अपनी मुरुमता और प्रियताके अनुसार कोई-न-कोई मार्ग चुनकर उसपर चले हैं और कृतार्थ हुए हैं। साध्य एक ही है और वह परमात्मपद है। साधनोंमें सबने अपनी परसदका उपयोग किया है। चारों मार्ग अच्छे हैं, तथापि इस कक्तिमुगके लिये शास्त्रकारोंने मक्ति-मार्ग जो ही श्रेष्ठ बताया है और सहस्रों संत-महारमा भी यही कह गये हैं। भगवान् भीकृष्णने गीतामें और भागवतमें भी मक्ति-मार्गका उपरोध

मुख्यता किया है। गीता और भागवत भक्ति-प्रबन्धनके आधार-स्तम्भ हैं। भगवान्ने गीतामें कर्म, ज्ञान और योग इन तीनों मार्गोंको भक्ति-मार्गमें ही ढाकर मिला दिया है। भगवान्ने अशुनको अपना जो विश्वरूप दिखाया वह 'न वेद्यशाध्ययनेन दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिर्यो' (अ० ११।४८) चारों वेदोंके अध्ययनसे, यथाविधि यज्ञोंके अध्ययनसे, दानसे, श्रुतादि कर्मोंसे या धीर तपादि साधनोंसे कोई भी नहीं देख सका था, वह केवल अर्जुनकी भक्तिसे ही भगवान्ने प्रसन्न होकर दिखाया। भगवान्की भक्तिसे ही भगवान्का रूप दिखायी देता है। गीताके उपसंहारमें भी भगवान्ने जो 'गुह्याद्गुह्यतरं ज्ञानम्' बताया वह भी यही था कि—

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

उसके हृदयमें जो विराजते हैं उन ईश्वरकी शरणमें जानेका ही वह उपदेश है और सब कुछ कह चुकनेके पश्चात् 'सर्वगुह्यतरं मयः' कहकर जो अन्तिम मधुर कौर अर्जुनके मुँहमें और अशुनके निमित्तसे उसके मुँहमें डाला है वह मधुरतम भक्ति-रसका ही है—

'मम्मना सव मज्जन्ती मद्यामी मां नमस्कृत ।'

'सवधर्मात्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।'

'अनित्यममूर्त्तं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥'

अर्थात् यह श्लोक अनित्य है, दुःखका देनेवाला है, यहाँ आकर मेरा भजन करो। यही गीताका उपदेश है। यही गीताका रहस्य है। सब संतोंने भगवद्भजनको सामने रखकर स्वानुभवसे मूलहितके लिये इसी भक्ति-मार्गका निर्देश किया है। तुकारामजीका हृदय भक्तिके अनुकूल था और भागवत-सम्प्रदायके सत्सङ्गसे उनकी भक्ति-प्रवण चित्त-वृत्ति और भी भक्तिमय हो गयी। उनका यह विश्वास अत्यन्त दृढ़ हो गया कि भगवान् भक्तिसे ही मिलेंगे और उससे हम फलकृत्य होंगे। 'भगवान्में निष्काम

निश्चय विश्वास हो, औरोंका कोई आस न हो।' उन्हें यह निश्चय कैसे हुआ यह हम उन्हींकी वाणीसे सुनें—

योगाभ्यास करना अच्छा है पर योग-साधनकी क्रिया में नहीं जानता, और उतनी सामर्थ्य भी मुझमें नहीं है। और फिर मुख्य बात यह है कि भगवान्‌के सिवा मेरे चित्तमें और कुछ भी नहीं है।

'योगाभ्यास करनेकी सामर्थ्य नहीं, साधनकी क्रिया मात्र ही नहीं। अन्तरङ्गमें केवल तुमसे मिलनेका प्रेम है — ।'

दूसरी बात यह कि 'मक्तिका मेद' जो जानता है 'उत्कृष्ट इतर पर अष्ट महासिद्धियाँ छोटा करती हैं, चाओ कहनेसे भी नहीं जाती।' योगकी सिद्धियाँ मक्त न भी चाहे तो भी उसके अंदर आकर बैठ जाती हैं। जब यह बात है सब योगाभ्यास अलग करनेकी आवश्यकता ही क्या रही! 'योग-भगव्य अपनी सब शक्तियोंसमेत आप ही, पर बैठे, चला आता है।' अस्तु, योगकी केवल क्रिया करनेसे चित्त-शुद्धि नहीं होती। ऐसे किसी योगीके पास चाइये तो 'बह मारे कावके गुरावे ही' दिखायी देते हैं। सच्चा योग तो जीव-परमात्म-योग है—मक्त-भगवान्‌का ऐक्य है जो मक्तियोगसे सिद्ध होता है।

अन्य मार्ग उन पुर्णोंके लिये ठीक वे पर कसियुगमें तो मक्ति-मार्ग ही सबसे अधिक कल्याणकारक है। कर्म-मार्गके विधि विधान ठीक समझमें नहीं आते और उनका आश्रय तो और भी कठिन है।

'सब रास्ते सँकरे हो गये, कर्मोंमें कोई साधन नहीं बनता। उचित विधि-विधान समझमें नहीं आता और हाथसे तो होता ही नहीं।'

मक्ति-भगव्य सबसे सुलभ है। इस पन्थमें सब कर्म भीहरिक समर्पित

हीते हैं, इससे पाप-पुण्यका दाग नहीं लगता और जन्म-मृत्युका बन्धन छूट जाता है।

‘भक्ति-पन्थ बड़ा सुलभ है। यह पाप पुण्योंका बरु हर छेता है, इससे आने-जानेका चक्र छूट जाता है।’

और फिर यह भी बात है कि योग या ज्ञान या कर्मके मार्गपर चलनेवालेको अपने ही बरुपर चलना पड़ता है। भक्तिमार्गमें यह बात नहीं। इस मार्गपर चलनेवालेके सहाय स्वयं भगवान् होते हैं।

उमारोनि बाहे। विठो पालपीत आहे।

दासा मीच साहे। मुल्ले घोले आपुल्या ॥ ३ ॥

‘देनों हाथ उठाकर भगवान् पुकारकर कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं उनका मैं ही सहाय हूँ।’ ‘न मे भक्तः प्रणवपति’ (गीता ९।३१) ‘ठियामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्’ (गीता १२।१) यह भगवान्ने स्वयं ही कहा है। तात्पर्य, भक्तिमार्ग सबसे भेद मार्ग है। अन्य उपाय हैं पर उनके अनुपान कठिन हैं। और भक्तिमार्ग ही ऐसा मार्ग है कि जीव अनन्यभाबसे भगवान्की धरणमें जब जाता है तब भगवान् उसे (गोदमें) उठा लेते हैं। मन्त्र, तन्त्र, जप, तप, व्रत—ये सब बिकट मार्ग हैं, इनमें सफ़लता अनिश्चित है।

तपे इन्द्रिया आघात। क्षणे एक घाताहात ॥ ३ ॥

मंत्र चळे थोडा। तरी चढषि हाय वेडा ॥ ४ ॥

मते करिता सांग। तरी एक चुकता भंग ॥ ५ ॥

तैसी नष्टे मोठी सेवा। एक माषषि कररण देषा ॥ २ ॥

‘तपसे इन्द्रियोंपर आघात होता है, एक क्षणमें न जाने क्या हो

है इसलिये भक्ति-योग ही सबसे श्रेष्ठ योग है । तुकारामजीने यावज्जीवन भक्ति-मुख-योग किया और भक्तिका शंका बजाकर भक्तिका महिमा गायी, भक्तिका ही प्रचार किया । नारायण भक्तिके घण होते हैं ।

प्रेम सूत्र दारी । नेतो तिकळे षाती हरी ॥

‘प्रेम-सूत्रको डोरसे धिपर ले जाते हैं उधर ही भगवान् जाते हैं । भक्ति-मार्गको श्रेष्ठ माननेके जो कारण तुकारामजीने बताये हैं, हो सकता है कि किसी-किसीको ये न जँचें । ऐसे जो भोग हो उरें तुकारामजी यह उत्तर देते हैं कि ‘यह मार्ग मुझे उखा इसलिये मैंने इसे स्वीकार किया ।’ ‘मत्त तो वहाँ-वहाँ बिसरे पड़े हैं, मेरे धिये जो उपयुक्त थे उन्हींको मैंने उठा लिया ।’ भिन्न-भिन्न रुचिके भोग हैं, उनके सङ्ग हम कहीं-कहीं नाचते फिरें । अम्हड़ा तो यही है कि ‘अपना जो विश्वास हो उसीका यत्न करें’—अपनी ईश्वर निष्ठा बनाये रहे, दूसरोंके रास्ते न जाय । भक्ति-मुख कभी बासी होनेवाला नहीं, उसका सेवन नित्य-नया स्वाद और सुख देनेवाला है ।

‘भक्ति-प्रेम-मुख औरोसे नहीं जाना जाता, खादे वे पण्डित बहुपाटी या शानी हों । आत्मनिष्ठ जीवन्मुक्त भी हों तो भी उनके धिये भी भक्ति-मुख दुष्म है । तुका कहता है कि नारायण यदि कृपा करें तो ही यह रहस्य जाना जा सकता है ।’

४ सगुण निर्गुण विवेक

संतोंका सिद्धान्त यही है कि सगुण निर्गुण एक है । तथापि उन्होंने भक्तिका महिमा बहुत बलानी है । अद्वैतमें दैव और दैवमें अद्वैत है जो निर्गुण है वही सगुण है और जो सगुण है वही निर्गुण है, यही निश्चय और स्थानुमय होनेसे उभयविध ज्ञानन्द उनकी वाणीमें भरा हुआ है । संत

द्वैतवादी नहीं और अद्वैतवादी भी नहीं, वे द्वैताद्वैतशून्य शुद्ध ब्रह्मके साथ समरस बने रहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराजने कहा है, 'तुम्हें सगुण कहें या निर्गुण ? सगुण निर्गुण दोनों एक गोविन्द ही तो हैं।' गुरुकारामजीने भी वही कहा है—

सगुण निर्गुण जयाची ही अंगे । तोचि आम्हांसंगें फीडा करी ॥

'सगुण और निर्गुण दोनों जिसके अङ्ग हैं वही हमारे लक्ष्य ज्येला करता है।' जो निर्गुण है वही भक्तजनोंके लिये अपना निर्गुण-भाव छोड़े बिना सगुण बना है। परब्रह्म तो मन-बाणीके असीत है, ऐसा नहीं है 'जो अक्षरोंमें दिखायी दे या कानोंसे सुन पड़े' ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, 'वहाँ पहुँचनेसे पहले शब्द लौट आते हैं, सकल्पकी आयु समाप्त हो जाती है, विचारकी हवा भी वहाँ नहीं चलती। वह उन्मनावस्थाका आवण्य है, त्रुयाका सारण्य है, वह अनादि अगण्य परमतत्त्व है। विश्वका वह मूल है और योगद्रुमका फल है, वह केवलानन्दका चैतन्य है। वहाँ आकारका प्रान्त और मोक्षका एकान्त, आदि और अन्त सबका छ्य हो जाता है। वह महामूर्तिका बीज और महातेजका सेव है। वही है अर्जुन ! मेरा निजस्वरूप है।' (ज्ञानेश्वरी अ० ६। ३१९—३२३) ऐसा जो अचिन्त्य, अरूप, अनाम, अगुण, सर्वरूप सर्वगत परमात्मतत्त्व है वही निराकार, निर्बिकार, निर्गुण परब्रह्मस्वरूप 'वस्तुर्जुव होकर प्रकट हुआ जब नास्तिकोंने मर्कोंको घताना आरम्भ किया, तभीकी शोभा इस रूपको प्राप्त हुई है।' (ज्ञानेश्वरी अ० ६। ३२४) 'हुआ है' या 'हुई है' कहना भी कुछ खटकता ही है। 'हुआ है' नहीं, बल्कि वह वही 'है'।

'योगी एकाम दृष्टि करके जिसकी शरक पाते हैं वह हमें अपनी दृष्टिके सामने दिखायी देता है। सुन्दर श्याम अङ्ग कान्तिकी प्रग्व छिटकाते हुए

वही कटिपर कर धरे धामने लड़े हैं। तुका कहता है, वह अचेत ही भक्तिसे प्रसन्न होकर निज कौतुकसे चेत रहा है।

भगवान् स्वयं कहते हैं, 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् (गीता १४ १०) अर्थात् 'मेरे अतिरिक्त ब्रह्म और कुछ नहीं है' (शानेद्वरी)। 'सगुण ही निगुण है, और गुण ही अगुण है' ऐसा बिलक्षण भीहरिका स्वस्त है, इसलिये 'ध्यानमें मनमें 'राम-कृष्ण' को ही भक्त जन भक्ति किया करते हैं। स्वयं भगवान् ने ही गीताके बारहवें अध्यायमें बताया है कि अभ्यक्तकी उपासना मोक्षकी देनेवाली है पर उसमें कष्ट बहुत है (क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्) और व्यक्तकी उपासना सुलभ और श्रेष्ठ है। 'व्यक्त और अव्यक्त—हो तुम्हीं एक मिश्रांत' अर्थात् एकके ही ये दो रूप हैं, दोनों मिलकर एक ही हैं, पर भक्त भक्ति-सुलभके लिये व्यक्तकी ही उपासना करते हैं। अव्यक्त अर्थात् निगुण निराकार, निरुपाधिक, विश्वस्म ब्रह्म। व्यक्त अर्थात् सगुण-साकार उपाधिक राम-कृष्णादि रूप। भगवान् शंकराचार्यने व्यक्ताव्यक्तका विवरण इस प्रकार किया है कि अव्यक्त वह जो किसी भी प्रमाणसे व्यक्त न किया जा सके (न केनापि प्रमाणेन व्यप्यते) और व्यक्त वह जो इन्द्रिय-नाचर हो। व्यक्तकी उपासना सुलभ, सुलभ और सुसाध्य होनेके साथ मोक्षरूप फल देनेके साथ-साथ भक्ति-प्रेमानुभवका आनन्द भी देनेवाली है। आचार्य उपासनाका उद्देश्य बतलाते हैं, 'यथाशास्त्रपुराणैस्त्वस्मिन् समीप्य सुपगम्य वैश्वानरावत्समानप्रत्ययप्रषादेष दीपकालं यदासनं तदुपासनम्' अर्थात् 'सतत समानरूपसे गिरनेवाली वैश्व-आराके समान एकप्रद इन्द्रिया उपास्यकी भीर दीर्घकालतक सगे रहना ही उपासना है।' देहवान् जीवोंके लिये व्यक्तकी उपासना ही सुलभ होती है। निरनरूप देखकर भी अर्जुन अष्टगुण सीम्य भीकृष्णरूप देखनेके लिये तात्पार्थिव हो उठे—'किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमर्हं तथैव।'

'उपनिषदोंकी जिससे भेंट नहीं हुई' उस विश्वरूपको देखकर अर्जुन कहते हैं—

'विश्वरूपके ये जलसे देखकर नेत्र सूत हो गये, अब ये कृष्णमूर्ति देखनेके लिये अधीर हो उठे हैं। उस साकार कृष्णरूपको छोड़ इन्हें और कुछ देखनेकी रुचि नहीं, उस रूपको देखे बिना इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। मुनिव-मुक्ति सब कुछ हो पर भीमूर्तिके बिना उसमें कोई आनन्द नहीं। इसलिये इस सबको समेटकर अब तुम जैसे ही साकार बनो।' (ज्ञानेश्वरी ११—६०४-६०६)

सब भक्तोंकी चित्त-वृत्ति ऐसी ही होती है। यदि कोई कहे कि अव्यक्त सर्वव्यापक है और व्यक्त तो एकदेशीय है तो ज्ञानेश्वर महाराज बतलाते हैं कि सोनेका छड़ हो या एक रत्नी ही सोना हो दोनोंमें सोनापन तो समान ही है अथवा अमृतका कुम्भ हो या एक घूँट अमृत ही, दोनोंमें अमृतका गुण तो एक ही है; जैसे ही विश्वरूप और चतुर्भुज दोनों ही शीशुको अमर करनेके लिये एक-से ही हैं। गीताके बारहवें अध्यायमें स्वयं निरूपणानन्द जगदादिकन्द भगवान् श्रीभृकुन्दने ही कहा है कि व्यक्तकी उपासना ही श्रेयस्कर है। एकनाथ महाराजने मागधतमें (स्कन्ध ११ अध्याय ११ श्लोक ४६ की टीकामें) कहा है कि सगुण-निगुण दोनों समान हैं तो भी निगुणका बोध होना कठिन है, मन, बुद्धि और वाणीके लिये वह अगम्य है, वेद-शास्त्रोंको उसकी पहचान नहीं है; पर सगुणकी यह बात नहीं। सगुणका स्वस्म देखते ही मूल-प्यास मूल जाती है और मन प्रेममय हो जाता है। सोना और सोनेके अस्कार एक ही शीष हैं, पर सोनेको एक इट नषवधूके गढेमें लटका दी जाय तो क्या वह मली माख्म होगी? या उसी सोनेके विविध अस्कार उसके अङ्ग-प्रत्यङ्गपर शोभा दे सकेंगे? इनमेंसे शोभा किसमें है? दूसरी बात यह कि भी पसंदा ही या जमा हुआ

हो, है वह भी ही, पर पतले चीकी अपेक्षा जमा हुआ दानेदार पो ही भीमपर रखनेसे स्वादिष्ट मासूम होता है। इसी प्रकार 'निर्गुणके सपन ही सगुणकी समझो और उसका स्वानन्द काम करो। भगवान्‌के सगुण-ध्यान-मञ्जन-भूजनमें जो परम आनन्द है वह अन्य किसी साधन से मिलनेवाला नहीं। सगुण-मञ्जनके द्वारा अद्वैत आप ही सिद्ध होता है। समर्थ रामदास स्वामीने कहा है, 'रघुनाथजीके मञ्जनसे मुझे ज्ञान हुआ।' 'मन्त्रा मामभियानाति' यह भगवान्‌ने भी कहा है। इस सम्बन्धमें एकनाथ महाराजने बड़ा भ्रष्टा सिद्धान्त बताया है जो सदा स्वानन्द रखना चाहिये—

दीपकटिका जाती चढ़े। तै घराभीतरी प्रकृत सांपडे ॥
माझी मूर्ति जै ध्यानी जडे। तै चैतन्य आंतुडे अवघेचि ॥

'दीपक हाथमें ले लेनेसे घरमें सब जगह उजाला हो जाता है। वैसे ही मेरी मूर्ति जब ध्यानमें बैठ जाती है तब समस्त चैतन्य इतिवै समा जाता है।'

भगवान्‌की मूर्तिका दर्शन, स्पर्शन, मञ्जन-भूजन, कथा-कीर्तन, ध्यान-ध्वस्तन करते रहनेसे अति उपास्य देवकी वह मूर्ति है वह उपरस्य देव ध्यानमें बैठकर निचपर खोजने लगते हैं, स्वप्न देकर आदेश सुनते हैं, ऐसी प्रतीति होती है कि वह पीठपर हैं और उनका प्रेम बढ़ता जाता है, तब उनसे मिलनेके किये जो छटपटाने लगता है, सब प्रत्यक्ष दृष्टान भी होते हैं और वह अनुभूति होती है कि वह निरन्तर हमारे समीप हैं, और अन्तमें यह अवस्था आती है कि अंदर-बाहर वही हैं, और वही तब मूर्तोंके हृदयमें हैं, उन्हें छोड़ ब्रह्माण्डमें और कोई नहीं, मेरे अंदर वही हैं और मैं भी वही हूँ तब सगुण-निर्गुणका कीई भेद नहीं रहता, सगुण मूर्तिमें ही निर्गुणानुभव होता है और सब भेद-भाव मिट जाते

[। ऐसे समस्त हुए भक्त भक्तिका आनन्द छूटनेके लिये भगवान् और भक्तका द्वैत केवल मनकी मौजसे बनाये रहते हैं। ऐसे भक्तकी देखिये तो उसका कम भक्तका-सा होता है पर स्वयं परमात्मा ही होता है वह देखनेवाले देख लेते हैं। इसी अभिप्रायसे तुकारामजीने यह कहा है कि—

अमेवूनि मेद राखियेल्ल अंगी, पाठावया जगी प्रेमसुख ॥

‘अमेद करके मेदको बना रक्खा, इसलिये कि संसारमें प्रेमसुखकी दि हो।’ महाराष्ट्रके समी संत ऐसे ही हुए जिन्होंने सगुणमें निगुण और निर्गुणमें सगुण, द्वैतमें अद्वैत और अद्वैतमें द्वैत बेखा और देखकर दाकार हुए। आप ठाँ हैं प्रैती कहें तो कोई हज नहीं, अद्वैती कहें तो तो कोई ठप्पूर नहीं। सगुणोपासक भी कह सकते हैं और निर्गुणानुभवकी तो कह सकते हैं क्योंकि वे हैं ऐसे ही जो अद्वैतानुभवमें द्वैत-सुखका ही आनन्द लिया करते हैं। अद्वैत और भक्तिका समन्वय करनेवाला ही तो वह भागवतधर्म है। ज्ञानेश्वर, समय और तुकाराम तीनोंका अनुभव एक-सा ही है।

(१) ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं—

हवाको हिलाकर देखनेसे वह आकाशसे अलग जान पड़ती है, पर ताकत तो वयो-का-स्यो ही रहता है। वैसे ही भक्त शरीरसे कर्म करता आ भक्त-सा जान पड़ता है पर अन्तर्धृतीतिसे वह भगवत्स्वरूप ही प्रता है। (ज्ञानेश्वरी अ० ७-११५, ११६)

(२) समय रामदास स्वामी कहते हैं—

देहको उपासना जगी रहती है पर विवेकतः उसका आपा नहीं होता। संतोंके अस्ताकरणकी ऐसी स्थिति होती है। (दासबोध दशक । समाप्त ७)

(१) गुकाराम महाराज कहते हैं—

आधी होना संतसंग । तुका झाला पांडुरंग ॥
स्याच मजन राहीना । मूळ स्वभाव जाइना ॥

‘पहले सत्सङ्ग था । पीछे तुका स्वयं ही पाण्डुरङ्ग हो गया । उस अवस्थामें भी उसका भजन नहीं छूटता; जिसका जो मूल स्वभाव है वह कहीं जायगा !’

इन तीनों उद्धरणोंसे यही स्पष्ट होता है कि श्रद्धा-ब्रह्मज्ञान और निष्ठाशुद्ध भजन दोनोंका पूर्ण ऐक्य भक्तमें होता है । भक्तिवश अद्वैतसे कोई झगका नहीं, यही नहीं, बल्कि उनकी एकत्वता है । ईश्वरैव, सगुण-निर्गुण, भगवान् और भक्त, जीव और ब्रह्म ये सब भेद केवल समझके हैं, तत्त्वतः वे नहीं हैं । इसलिये शास्त्र-संतोंने जित भावसे सगुणोपासनाकी महिमा बखानी है उसी भावसे हमलोग भी सगुण प्रेमकी कथा प्रवच्य करनेके लिये प्रस्तुत हों । गुकारामजीने भगवान्से विनोद किया है, कहीं स्तुतिके साथ-साथ बाह्यतः निन्दा भी की है, विद्वान् कल्पनाएँ की हैं, प्रेमसे गाथियाँ भी सुनायी हैं, व्यवश्य ही मूलतः भगवान्के साथ अपना जो ऐक्य है उसे मूलकर ये गाथियाँ न ही होंगी । महाराजमें सभी संतोंके समान गुकारामजीको अद्वैत सिद्धान्त सर्वथा स्वीकार था, यह बात जिनके ध्यानमें नहीं आती उन्हें इस बातका बड़ा आश्चर्य होता है कि गुकारामजीने भगवान्से इसनी पवित्रता कैसे बरती । सिद्धान्त अद्वैतका और मजा भक्तिका, यही तो भागवतधर्मका रहस्य है । इसे ध्यानमें रखते हुए अब हमलोग सगुण भक्तिका आनन्द लेनेके लिये गुकारामजीका ध्यान पढ़ें ।

५ विदुल-शब्दकी व्युत्पत्ति

विदुल-शब्दकी व्युत्पत्ति ‘विदा कानेन ठान् धन्यान् जाति प्रहासि

विद्वान्' अर्थात् ज्ञानशून्य याने मोले-भाडे अज्ञाननोंको जो अपनाते हैं वही विद्वान् है, यह व्याख्या विद्वान् शब्दकी 'वर्मसिन्धु' कार काशीनाथ बाबा पाप्येने की है। तुकारामजीके अभयका एक चरण है—'वीचा केला ठोबा। ग्हीनि नांव विठोबा ॥' ('वी' का ठोबा (घाहन) किया, इसलिये नाम विठोबा हुआ।) 'वी' याने पक्षी—गरुड, गरुड को बिसने अपना वाहन बनाया उसका नाम विद्वान् हुआ। कुछ लोग ऐसा भी अर्थ करते हैं कि वी (विद्) याने ज्ञान उसका 'ठीका' याने आकार अर्थात् ज्ञानका आकार, ज्ञान-मूर्ति, परब्रह्मकी सगुण स्वरूप मूर्ति। व्युत्पत्ति-शास्त्रसे 'विष्णु' से 'विदु-विठोबा' होता है। प्राकृत भाषाके व्याकरणमें 'विष्णु' का 'विदु' रूप होता है। जैसे मुहिसे मूठ (मुही), पृष्ठसे पाठ (पीठ), वैसे ही 'विष्णु' से 'विदु' हुआ। 'ळ' प्रत्यय प्रेमसूचक है और 'वा' आदरसूचक। कोई विद्वान्को 'विदित्यल' याने घोट (इंट) बिसका स्थल है याने जो हटपर खड़ा है ऐसा भी अर्थ आता है। सफेद मिट्टी होनेसे उस स्थानको पण्डरपुर कहते हैं, वहाँ इंटके मट्ठे रहे होंगे। पुण्डरीकने भगवान्के बैठनेके लिये उनके सामने जो इंट रख दी, इसका कारण भी वही हो सकता है कि चारों ओर इंटके मट्ठे होनेसे वहाँ-सहाँ इंटें पड़ी रहती होंगी और लोग बैठनेके लिये भी उनका उपयोग करते होंगे। विठोबा शब्दका चात्वर्य कुछ भी हो, पर विठोबा कहनेसे पण्डरीमें इंटपर खड़े भगवान् भीकृष्णकी मूर्तिका ही ध्यान होता है। भुतिने परमात्माका 'व' नाम रखा, उसी प्रकार भक्तोंने उन्हीं परमात्माके व्यक्त रूपको—भीकृष्णको—'विद्वान्' नाम प्रदान किया है। ज्ञानेश्वर महाराजने 'सत्सविति निर्देशः' का व्याख्यान करते हुए प्रणवके सम्बन्धमें जो कुछ कहा है वही भगवान्के विद्वान् नामपर भी पट सकता है।

'उस ब्रह्मका कोई नाम नहीं, कोई जाति नहीं पर अविद्यावर्गकी

रातमें उसे पहचाननेके लिये वेदोंने एक संकेत बनाया है। वर शम्भु पैदा होता है, तब उसका कोई नाम नहीं होता, पीछे उसका जो नाम रखा जाता है उसी नामपर वह 'हाँ' कहकर उठता है। संसार-दुःखों दुःखी जीव जो अपना दुःखका सुनानेके लिये आते हैं वे जिस नामसे पुकारते हैं वह वह नाम—यह संकेत है। ब्रह्मका मौन मद्ध हो, भौत-मायसे वह मिले, ऐसा मात्र वेदोंने कहा करके निकाला है। उर एक संकेतसे आनन्दके साथ जिसने ब्रह्मकी पुकारा, सदा उसके पीछे रहनेवाला वह ब्रह्म उसके सामने आ जाता है।' (आनन्दरठ अ० १७। ३२९-३३६)

अनाम-अज्ञात ब्रह्मकी पहचान पसार-दुःखसे दुःखी जीवोंकी ही, इसके लिये भुक्तिने जो नाम संकेत किया वह प्रणव-शब्दसे जाना जाता है, वैसे ही संतोंने जीवोंकी श्रीकृष्णकी पहचान करानेके लिये उसीसा 'विद्वल' नामसे निर्देश किया है और इस नामसे जो कोई पुकारता है, श्रीकृष्ण भी उसके सामने प्रकट होते हैं। श्रीहरिवंश या श्रीमद्भागवतमें श्रीकृष्णकी इस नामसे न भी पुकारा हो और मछोंने चाहे उनका यह एक नया ही नाम रखा हो वी भी नामकी मर्दानतासे अशुभ श्रीकृष्णका कृष्णपन तो प्युक्त नहीं होवा। कई पुरानोंमें पण्डरपुरके श्रीविद्वलके उल्लेख हैं। पद्यपुराणमें (उत्तरखण्ड—गीतामाहात्म्यमें)—

द्विसुखं विद्वलं विष्णुं भुक्तिभुक्तिप्रदायकम् ।

—यह उल्लेख है। गद्यपुराणमें 'विद्वलं पाण्डुरङ्गे च ब्यहृदादौ रमाससम्' अर्थात् पण्डरपुरमें विष्णुको विद्वल कहते हैं, ऐसा कहा है। स्कन्दपुराणमें श्रीमामाहात्म्यके अन्तर 'पाण्डुरङ्ग इति त्वातो विष्णुर्मिपुस्त-मूषिदा' यह उल्लेख है और फिर उसी पुराणके चन्द्रका-माहात्म्यमें श्रीविद्वलका 'कमलावल्लभो देवः करुणारससोयधि' कहकर वर्णन किया है। इस प्रकार ब्रह्माण्डपुराण, भार्गवपुराण इत्यादि पुराणोंमें श्रीर भीमत् पाण्डुराचार्य ईउ

पाण्डुरङ्गस्तोत्रादिमें भी श्रीपाण्डुरपुरनिवासी पाण्डुरङ्ग भगवान्का वपन आया है। पाण्डुरो-क्षेत्र और भीविह्वल वैभवा अत्यन्त प्राचीन हैं। पुराणों-के जो अवतरण ऊपर दिये उनसे यह स्पष्ट है कि विष्णु ही विह्वल हैं।

६ ज्ञानेश्वरीमें विह्वल-नाम क्यों नहीं ?

श्रीविह्वल-स्वरूपका विचार अगले अध्यायमें किया जायगा, यहाँ विह्वल अर्थात् विष्णु और सो मो भीविष्णुके पूर्णावतार श्रीकृष्ण हैं इस बातको ध्यानमें रखते हुए एक आक्षेपका विचार कर लें और आगे बढ़ें। कुछ आधुनिक विद्वानोंका यह तर्क है कि ज्ञानेश्वरीमें कहीं भी विह्वल-नाम नहीं आया है, इससे यह ज्ञान पड़ता है कि ज्ञानेश्वर महाराज विह्वलके उपासक नहीं प्रस्युत निर्गुण ब्रह्मके ही उपासक थे। ज्ञानेश्वर और एकनाथ दोनों ही अत्यन्त गुरुभक्त थे और प्रमथ प्रणयनके समय उनके गुरु भी उनके सम्मुख उपस्थित थे। इसी कारण उनके ग्रन्थोंके मङ्गलाचरण गुरु-स्तुतिसे ही मरे हुए हैं। तथापि उनके ग्रन्थोंमें श्रीकृष्ण-प्रेमके जो अनुपम निरर्हर हैं उनका और ध्यान देनेसे एक अन्धा भी यह ज्ञान सकेगा कि उनका सगुण प्रेम कितना अलौकिक था। श्रीकृष्णार्जुन-प्रेमका वपन करते हुए ज्ञानेश्वर महाराजने अपनी श्रीकृष्ण भक्ति व्यक्त करनेकी छालसा पूरी कर ली है (ज्ञानेश्वर-चरित्र पाठक देखें)। और फिर जहाँ-जहाँ श्रीकृष्णकी स्तुति करनेका अवसर मिला है वहाँ-वहाँ ज्ञानेश्वर महाराजकी वाणी कितनी प्रेममयी हो गयी है यह ज्ञानेश्वरीके पाठक समझ सकते हैं। विस्तार बढ़नेके मयसे अवतरण यहाँ नहीं देते। जो भोग देखना चाहें वे ज्ञानेश्वरीमें चौथे अध्यायकी १४ ओवियाँ और नवें अध्यायकी ४२५ से ४७५ तककी ओवियाँ अवश्य देखें। नवें अध्यायकी ५२१ वीं ओवीमें महाराज श्रीकृष्णका 'इयामसुन्दर परब्रह्म भक्तकाम कल्पद्रुम भीआत्माराम' कहकर वर्णन करते हैं। ग्यारहवें अध्यायके उत्तरार्धमें और बारहवें अध्यायमें

उस 'चतुर्भुज-रूप' का मधुर वर्णन भी पढ़नेयोग्य है। बरबरके ट-संहारमें भगवान्‌का यद्य इस प्रकार गाते हैं—

'ऐसे यह निजजनानन्द, जगदादिकन्द भोगुन्द बोने।
सञ्जय धृतराष्ट्रसे कहते हैं, राजन्। यह मुकुन्द कैसे हैं ?—निमल है,
निष्कलङ्क हैं, लोककृपाल हैं, धारणागतक स्नेहाभय हैं, धरप हैं।
सुरहृन्दसहायशील और लाकलात्मनील हैं। प्रणवप्रतिपादन उनका
खेळ है। यह मक्तजनवस्तक, प्रेमजनमाञ्जक हैं। सत्सतेगु और तद्वत्
कलानिधि हैं। वैकुण्ठके यह भोगुण्य निज भक्तोंके चक्रवती हैं।'
(२३९-२४१, २४३, २४४)

ऐसी सुधा-रसवानी प्रेम-मधुरवाना सगुण-अमीके शिवा और
किसकी हो सकती है ? निगुण-बोध और सगुण प्रेम दोनों एक साथ उठी
पुरुषमें मिलते हैं जो पूर्ण भक्त है। चन्दनकी तुल्य या चमूकी
चाँदनी-जैसी अद्वैत भक्ति है, पर 'यह अनुभव करनेकी चीज है,
कहनेकी नहीं' (ज्ञानेश्वरी १८-११५०)। वसुदेवसुत देवकीनन्दन
(ज्ञाने० ४-८) ही सर्वरूपाकार, सर्वदृष्टिनेत्र और सर्वदेयनिशान
(ज्ञाने० १८-१४१७) परमात्मा हैं और 'भक्तोंकी प्रीतिके बर,
अमूर्त होकर भी व्यक्त हुए हैं।' भक्त-प्रीतिके भगवान् व्यक्त हुए,
इसीसे जगत्‌का कार्य बना, नहीं तो मला दूँ कोई पकड़ सकता है ?
ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि यदि भगवान् प्रीत होकर व्यक्त न ही
तो 'योगी ठाँ हैं पा नहीं सकते, वेदार्य ठाँ हैं ज्ञान नहीं सकते, पानके
नेत्र भी ठाँ हैं देख नहीं सकते' (ज्ञानेश्वरी ४-११) परमात्मा सगुण
साकार प्रकट हुए यह बहुत ही अष्टा बुद्धि। यही परमात्मा पुण्डलीक-
की मन्त्रिके प्रसन्न होकर पण्डरीमें इटपर कटिपर कर बरे लगे हैं।
भक्तोंने अपनी रुधिके अनुसार उनका नाम विद्वन् रखा है। प्रीता
जिसका भाव हो, भगवान् जैसे ही हैं। भक्तोंका यह भाव रहता है कि
यह सच्चिदान परमात्मा हैं। उसी रूपमें उन्हें परमात्माकी प्रतीति हाजी

है। वह सर्वव्यापक हैं, आकाशसे भी अधिक व्यापक और परमाणुसे भी अधिक सूक्ष्म हैं। अखिल विश्वमें व्यापकर भक्तोंके हृदयमें विराज रहे हैं। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं—

जगी पाहतां सवही कोंदलेंसे ।
अमाग्या नरा दढ पापाण भासे ॥

‘संसारमें देखिये तो वह सर्वत्र समाये हुए हैं। पर अमार्गे मनुष्यको यह सब कदा पत्पर-सा लगता है।’ नामदेवराय, जनाबाई आदि सब संत भीविठ्ठलके उपासक थे। नाथ महाराज भीकृष्ण अर्थात् भीविठ्ठलके ही भक्त थे। ज्ञानेश्वरोंमें जैसे भीविठ्ठलका नामोल्खेस नहीं है वैसे ही एकनाथो भागवतमें भी एक ओषीको छोड़ और कहीं भी विठ्ठल-नामका उल्खेस नहीं है। जिस ओषीमें यह नामोल्खेस है वह ओषी इस प्रकार है—

पावन पांडुरंगक्षिती । जे कां दक्षिणद्वारापती ।
जेय विराजे विट्ठलमूर्ति । नामे गर्वती पंढरी ॥

(२९—२४५)

‘वह पाण्डुरङ्ग-पुरी पावन है, वह दक्षिणकी द्वारका है। वहाँ भीविठ्ठल-मूर्ति विराज रही है। पंढरीमें उनका नाम शूबता रहता है।’ एकनाथो भागवतमें वस यही एक बार भीविठ्ठलका नाम आया है तथापि क्या ज्ञानेश्वरी और क्या एकनाथो भागवत दोनों ही ग्रन्थ भीकृष्ण प्रेमसे ओतप्रोत हैं और जो भीकृष्ण हैं वही भीविठ्ठल हैं, इस कारण ही बारकरी मण्डलमें ये दोनों ग्रन्थ वेद-गुरुय माने जाते हैं। एकनाथ महाराजके परदादा मानुदास महाराज विषघात विठ्ठल-भक्त हुए, पैठणमें उनका बनबापा विठ्ठलमन्दिर है। इसी मन्दिरमें एकनाथम हाराज कथा याँचने थे, यहाँ भीविठ्ठलमूर्तिके सामने उनके कीर्तन होते थे, भीविठ्ठलकी स्तुतिमें एकनाथ महाराजके सैकड़ों श्रमंग हैं। नाथ महाराज परम

भागवत, श्रीकृष्ण—श्रीविठ्ठलके परम भक्त थे, फिर भी नाथ-भागवतसे श्रीविठ्ठलका नाम एक ही ओषीमें आया है, और ज्ञानेश्वरीमें तो विठ्ठल नाम ही नहीं है, इस बातका बका खूब देकर अनेक आधुनिक पंडित यह कहा करते हैं कि ज्ञानेश्वरी तो तत्त्व-ज्ञान और निर्मुंभोपासनाग्रन्थ है, वारकरी-सम्प्रदायसे उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं। यह बड़े आश्चर्यकी बात है। ज्ञानेश्वरीको कोई कबल तत्त्व-ज्ञानका ग्रन्थ मझे ही समझ ले, पर वारकरियोंके लिये तो ज्ञानेश्वरी और एकनाथी भागवत ये दोनों ग्रन्थ उपासना-ग्रन्थ हैं। वारकरी श्रीकृष्णके उपासक हैं और वे ग्रन्थ श्रीकृष्णके परम भक्तोंके ग्रन्थ होनेसे उनके लिये प्रमाणस्वरूप हैं। ज्ञानेश्वर और एकनाथ श्रीकृष्ण-श्रीविठ्ठलके पूर्णभक्त और उनके ग्रन्थ श्रीकृष्ण-श्रीविठ्ठलकी भक्तिसे ओतप्रोत हैं, इसीसे वारकरियोंको अत्यन्त प्रिय और मान्य हैं। ज्ञानेश्वर-एकनाथसे नामदेव-तुकारामको भक्त्य करनेकी इनकी चेष्टा व्यर्थ है, यह पहले सम्पूर्ण सिद्ध किवा वा बुझा है। रुक्मिणी—रघुमाई श्रीकृष्णकी पटरानी थीं, उनको चित्-शक्ति—उनकी आदिमाया थी यह सबभूत ही है। श्रीकृष्ण-रुक्मिणी ही श्रीविठ्ठल-रघुमाई हैं, 'विठ्ठल-रघुमाई' ही वारकरियोंका नाम-मन्त्र है। ज्ञानेश्वरी और नाथ-भागवत श्रीकृष्ण (श्रीविठ्ठल)-भक्तिप्रधान ग्रन्थ हैं यह बात आधुनिक विद्वान ध्यानमें रखें तो ज्ञानेश्वर-एकनाथसे पण्डराके भक्ति-ग्रन्थको अलग करना असम्भव है यह बात उन्हें भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ज्ञानेश्वर, नामदेव, जनाशार, एकनाथ, तुकाराम—ये सभी विठ्ठल-भक्त हैं। श्रीविठ्ठलकी उपासना तुकाराम महाराज पाषाणजीवन करते रहे।

७ मूर्ति पूजा-रहस्य

श्रीविठ्ठल-मूर्ति भक्तोंके प्राणोंका प्राण है। पण्डित भगवानबाबूके मतसे पण्डरपुरकी यह मूर्ति छठी शताब्दीसे पहलेकी है। निगुण ब्रह्म और

सगुण भगवान् दोनों इस भोविहल-मूर्तिमें हैं। यह मूर्ति मक्तोंको चैतन्यमय प्रतीत होती है। इस मूर्तिके मगन-पूजनसे तथा ध्यान-भारणासे भावुक मक्तोंको भगवान्के सगुणरूपके दर्शन होते और अद्वयानन्दका अनुभव भी प्राप्त होता है। पहले हुआ है और अब भी होता है। भोविहल-भक्ति योग-ज्ञानकी विभ्राम-भूमिका है। यह भी कोई पूछ सकते हैं कि अद्वैतानन्दके तिन्य मूर्तिकी क्या आवश्यकता ! पर मैं उनसे पूछता हूँ कि मूर्ति-पूजासे भक्तिरसास्वाद मिला और अद्वयानन्दमें भी कुछ कमी न हुई तो इस मूर्ति-पूजासे क्या हानि हुई ! भगवान्, भक्त और भजनकी त्रिपुटी अद्वयानन्दके स्वानुभवपर खड़ी की गयी तो इसमें क्या बिगाड़ !

देव देउळ परिवारू । कीये कोरूनी हांगरू ।

तैसा मच्छीचा वेव्हारू । कां न ज्ञावा ॥

(अमृतानुभव प्र० ९—४१)

‘देव, देवल और देव-भक्त पहाड़ खोदकर एक ही धिलापर खुदवाये जा सकते हैं। वैसा व्यवहार भक्तिका क्यों नहीं हो सकता ?’

एक ही चित्र-धिलापर श्रीशङ्कर, माकण्डेय और शिव-मन्दिर या श्रीविष्णु, गरुड और विष्णु-मन्दिर यदि चित्रित हों तो क्या एकके अंदरकी इस त्रिभिधतासे हरि-हर-भक्ति-रसास्वादनमें कुछ बाधा पड़ती है ! सुवर्णके ही श्रीराम, सुवर्णके ही हनुमान् और उनपर सुवर्णके ही फूल बरसानेवाला सुवर्ण धारी भक्त ही तो इस त्रिपुटीसे अद्वैत-सुखकी क्या हानि होती है ! यह सब तो उपासकके अधिकारपर निर्भर करता है। मूलका मूल बना रहे और उपरसे ब्याज भी मिले तो इसे कौन छोड़ दे ! बचन और कसमें कोई कसर न हो और अलङ्कारको शोभा भी प्राप्त हो तो इस भानन्दको छोड़कर केवल सोनेका पासा छातीसे चिपकाये रहनेमें कौन-सी सुदिमानी है ! भक्तके अद्वैतबीधमें कुछ कमी न हो और वह

भगवान्की प्रतिमाके सामने बैठकर मखन-मूखनादिके द्वारा मस्ति-सुखामृत भी पान करे तो इससे वह क्या कमी भद्रयानन्दसे बञ्चित होगा। मस्ति-सुखके लिये भक्त ही भगवान् और भक्त बनकर पूजनादि उपादन-कर्म करता है। परन्तु यह कौशल सत्सङ्गमें बिना हिंसामित्र गये नहीं सम्पन्न पड़ता और यह दोष न होनेसे सगुणोपासन और प्रतिमा-पूजनका रहस्य भी कमी ध्यानमें नहीं आता। मूर्ति-पूजाका यह रहस्य न जाननेके कारण ही यहूत-से लोग 'मूर्ति-पूजा' का नाम लेते ही चौंक उठते हैं और पूछ बैठते हैं कि क्या तुकाराम-से जानी-महात्मा भी मूर्तिपूजक थे? उनका इस प्रश्नका यही उत्तर है कि 'हाँ वह मूर्तिपूजक थे और यादवजीक मूर्तिपूजक ही थे।' हमारा आपका यह समाज मूर्तिपूजक ही है, नहीं क्यों, सारा मनुष्य-समाज ही यथार्थमें मूर्तिपूजक है। वेदोंमें ब्रह्म, इन्द्र उषा आदि देवताओंकी मूर्तियोंके स्तोत्र हैं। निराकारवादी जब ईश्वर प्रार्थना करते हैं तब उनके चित्र-चित्रपटपर कोई-न-कोई रूप ही चित्रित होता होगा और यदि नहीं होता तो उनका प्रार्थना करना ही व्यर्थ है। भगवान् अमूर्त हैं और मूर्त भी, भक्त ही अपने अनुभवसे इस बातको जानते हैं। ईश्वर यदि सर्वत्र है तो मूर्तिमें क्यों नहीं? तुकारामकी पछते हैं—

अवधे मह्य रूप रिता नाही ठाव । प्रतिमा तो देव कसा नष्टे ॥

'सय कुछ मह्यरूप है, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं, तब प्रतिमा ईश्वर नहीं यह कैसे हो सकता है।

ईश्वर सर्वव्यापी है पर प्रतिमामें नहीं, यह कहना तो प्रतिमाकी ईश्वरसे भी बड़ा मानमा है। चाहे जिस परवरको छो भगवान् कहकर हम नहीं पूजते। ब्राह्मणों द्वारा वेद-मन्त्रोंसे जिसमें प्राग-प्रतिष्ठा की गयी हो उसी मूर्तिकी भगवान् कहकर हम पूजते और भजते हैं। मात्र ही तो भगवान् हैं और भक्तका भाव जानकर भगवान् भी परवरमें प्रकट होते हैं। उनका

पत्थरपन नष्ट होता है और सन्निधानन्दधन परमात्मा वहाँ प्रकट होते हैं। तुकारामबाबा कहते हैं—

पापाण देव पापाण पायरी । पूजा एकावरी पाय ठेवो ॥१॥
सार ता भाव सार तो भाव । अनुमयी देयतेचि झाले ॥२॥

‘पत्थरकी ही भगवन्मूर्ति है और पत्थरकी ही पैढी है। पर एकको पूजते हैं और दूसरेपर पैर रखते हैं। सार वस्तु है भाव, वही अनुमयमें भगवान् होकर प्रकट होता है।’

गङ्गाजल और अन्य सामान्य जलोंके बीच कौन-सा बड़ा भारी अन्तर है ! पर भावनासे ही तो गङ्गाका भेदत्व है। तुकारामजी कहते हैं, माजुकोंकी तो यही बात है, धर्माधर्मके पन्चशेमें और लोग पढ़ा करें। जिसके निमित्त जो पूजनादि किया जाता है वह किसी भी मार्गसे, किसी भी रीतिसे किया जाय वह प्राप्त उसीको होता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं’ कुछ भी, कोई भी, कहीं भी, कैसे भी—पर विमल अन्ताकरणसे—अर्पण करे तो वह मुझे ही प्राप्त होता है—‘वदहं भक्त्युपहृतमग्नामि प्रदत्तात्मनः’ (गीता ९। २६) यह स्वयं भगवान्का ही वचन है। ‘शिव-पूजा शिवासि पावे । माती मातीशीं सामावे ॥’ (शिवकी पूजा शिवकी प्राप्त होती है और मिट्टी मिट्टीमें समा जाती है।) अथवा ‘विष्णु-पूजा विष्णुसि अये । पाषाण राहे पाषाणरूपे ॥’ (विष्णुकी पूजा विष्णुके अर्पित होती है और पत्थर पत्थरके रूपमें रह जाता है।) यह तुकारामजी कह गये हैं। भगवान्की सुखम सुखील सुन्दर सुमधुर मूर्ति देस सहस्रो मन्त्र भानन्वित हुए और मूर्ति चैतन्यधन होकर उन्हें प्राप्त हुईं।

धन्य भावशील । श्याचें हृदय निमळ ॥ १ ॥
पूजी प्रतिमेचा देव । सन्त म्हणती तेथें भाव ॥ २ ॥
तुका म्हणे तैसे देवा । होणें लागे त्यांच्या भावा ॥ ३ ॥

‘धन्य हैं भावशील धिनका हृदय निर्मल है । प्रतिमाके देखा जो पूजता है, संत कहते हैं कि उसीमें भाव है । गुफा कहता है, मस्तोजो जो भाव है, भगवान्को वैसा ही होना पड़ता है ।’

भोविहल-मूर्तिमें गुकारामजीकी निहा ऐसी अविचल थी कि रा कहते हैं—

मूणे विद्वल पापाण । त्याच्या तोंडावरी घहाण ॥

‘जो विद्वलको पत्थर कहता है, उसके मुँहपर घूटा ।’

मूणे विद्वल ब्रह्म नष्टे । त्याचे बोल नाइकवे ॥

‘जो कहता है, विद्वल ब्रह्म नहीं; उसकी बात कोई न सुने ।’

ये सब उत्कट प्रेमके उद्गार हैं । एकनाथी भागवत (अ० ११ श्लोक ४६) में कहते हैं—

‘निगुणका घोष कठिन है । मन-बुद्धि-बाणीके क्रिये अगम्य है । शब्दोंके सकेत समझ नहीं पड़ते । वेद तो मौन खावे हैं । सगुण-मूर्तिमें यह बात नहीं । यह शुद्धम है, शुद्धाण है, उसके दर्शनसे मूल-प्यास मूल जाती है, मन प्रेमसे मरकर धान्त हो जाता है । जो नित्यसिद्धि सखिदानन्द हैं, प्रकृति-परेके परमानन्द हैं, वही स्वानन्द-कन्द स्व लीलासे सगुण-गोविन्द बने हैं । मेरी मूर्तिके दर्शनसे मेघ वृत्तार्य होते हैं, अन्ध-मरणका घरना ठठ प्यता है, विषयोके पाषण्ड बाते हैं ।’

प्रेममय अन्तःकरणसे मूर्ति-पूजा करनेवाले मस्तोंके क्रिये भगवान् मूर्तिमें ही प्रकट होते हैं, इस बातके अनेक उदाहरण हैं । एकनाथ महाराज कहते हैं—

‘अब मी इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दासके बचनसे पापाण प्रतिमामें आनन्दधन भगवान् स्वयं प्रकट हुए ।’

एकनाथ महाराजने अपने अमर्गोंमें भी कहा है—

मी तेचि माझी प्रतिमा । तेथें नाही आन घर्मा ॥१॥

तेथें असे भासा वास । नको मेद आणि सायास ॥२॥

फलियुगी प्रतिमेपरतें । आन साधन नाही निरुतें ॥३॥

एका अनार्दनी शरण । दानी रूपें देव आपण ॥४॥

‘मैं जो हूँ वही मेरी प्रतिमा है, प्रतिमामें कोई अन्य घर्म नहीं । वही मेरा वास है । इसमें कोई मेद मत मानो और व्यर्थ कष्ट मत ठठाओ । कलियुगमें प्रतिमासे बढ़कर और कोई साधन नहीं । एका (एकनाथ) अनार्दनीकी शरणमें है, ये दोनों रूप आप भगवान् ही है।’

देव सर्वाठाथी वसे । परि न दिते अभाविकर्त्त ॥१॥

अली त्यली पायाणी भरली । रिता ठाव कथें उरला ॥२॥

‘भगवान् सब ठौर हैं, पर अमर्कोंको वह नहीं देख सकते । ब्रह्ममें, यज्ञमें, पत्थरमें सर्वत्र वह भरे हुए हैं, उनसे रिक्त कोई स्थान नहीं बचा है।’

अस्तु, तुकारामजीके तथा उनके सहजा अन्य संतोंके सगुणोपासन और मूर्तिपूजनके सम्बन्धमें जो विचार हैं उन्हें संक्षेपमें यहाँ तक सूचित किया । यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि उनके आचार मी इन्हीं विचारोंके अनुसार थे । पण्डरीकी श्रीविठ्ठलमूर्तिके उपासक विश्वम्भर बाबाके समयसे कुरु-देव भीविठ्ठलजी नित्य पूजा-अर्चा करनेवाले, विठ्ठल-मन्दिरका जीर्णोद्धार करनेवाले और अस्तित्व विठ्ठल-मन्दिरमें हरि-कीर्तन करनेवाले तुकारामजी मूर्ति-पूजक नहीं थे, ऐसा कौन कह सकता है ? तुकारामजीके पुत्र नारायण बोवाकी देहकी सनदमें भी ये स्पष्ट शब्द हैं—‘तुकोबा गोसाईं भीदेवकी मूर्तिकी पूजा अपने हाथों करते थे।’

८ तुकारामजीकी दर्शनोत्कण्ठा

श्रीविह्वल-मूर्तिकी पूजा-अर्चा, ध्यान धारणा और अक्षय्य स्मरण करते-करते तुकारामजीको भगवान्‌के साक्षात् दर्शनकी वशी होकर लालसा हुई। जिसकी मूर्तिकी नित्य पूजा करते हैं उसका दर्शन कब होगा ? दर्शनोके लिये उनका चित्त व्याकुल हो उठा। प्रह्वर और भ्रुव-झैसे बालमलोंको बचपनमें ही सगुण भगवान्‌के दर्शन हुए नामदेवसे भगवान् प्रशयसमें वासचीत करते थे, जनाबाईके साथ बहो चलाते थे, ऐसे मच्छवत्सल मेरे प्यारे पण्डरिनाथ मुझे कब मिलेंगे। प्रत्यक्ष दर्शनके बिना ब्रह्म-ज्ञान उन्हें शुक-सा लगाने लगा। ब्रह्म-ज्ञानमें बाते कहने और मुननेमें अब उन्हें आनन्द नहीं आता था। उनके माँहें भगवान्‌से मिलनेके लिये आगे बढ़ना चाहती थी, नेत्र उनीची ओर टकटकी बाँधे रहना चाहते थे। नेत्रोसे यदि भगवान् न दिखती देते हों तो इनकी आवश्यकता ही क्या है ? नेत्र यदि भगवान्‌के चरणोंको न देख सकते हों तो ये फूट जायें। ऐसे-ऐसे मात्र ही उनके चित्तमें उठा करते थे। दिन-दिन मिलनकी यह लगन, यह विकलता बढ़ती ही गयी। उस समयकी उनकी मनोऽवस्था बतानेवाले कुछ अभङ्ग हैं—

‘हे पण्डरिनाथ ! तुमसे मिलनेके लिये जी व्याकुल हो उठा है। इस हीनकी इस दीङ्गपर कब कृपा करोगे मात्स नहीं। मेरा मन तो थक गया, राह देखती-देखती आँसू भी थक गयी। तुका करता है, मुझे तुम्हारा मुख देखनेकी ही मूल लगी है।’

‘मार्गकी प्रतीक्षा करते-करते नेत्र थक गये। इन नेत्रोंकी जरूरी चरण कब दिखाओगे ? तुम माता मेरी मैया ही, दयाययी छाया ही। हे विह्वल ! किसीको तुमने उबार लिया और किसीको किसीके सुपुत्र

कर दिया, ऐसा कठोर हृदय तुम्हारा क्यों हुआ ? तुका कहता है, मेरी बाहें हे पाण्डुरङ्ग ! तुमसे मिलनेको पकक रही हैं ।'

'तुम्हारे ब्रह्मज्ञानकी मुझे इच्छा नहीं, तुम्हारी यह सुन्दर सगुण रूप मेरे लिये बहुत है । पतितपावन ! तुमने बड़ी घेर,लगायी, क्या अपना बचन भूल गये ? संसार (घर-गिरस्ती) बलाकर तुम्हारे आँगनमें आ बैठा हूँ, इसकी तुम्हें कुछ सुष ही नहीं है । तुका कहता है, मेरे विद्वक ! रिस मत करो, अब उठो और मुझे दर्शन दो ।'

'श्रीकी बड़ी साध यही है कि तुम्हारे चरणोंसे मेट हो । इस निरन्तर विमोगसे चित्त अत्यन्त विकल है ।'

'आत्मस्थितिका विचार क्या करूँ ? क्या उद्धार करूँ ? चतुर्मुख को देखे बिना पीरक ही नहीं बँध रहा है । तुम्हारे बिना कोई बात हो वह तो मेरा ही नहीं चाहता । तुका कहता है, अब चरणोंके दर्शन कराओ ।'

'तुका कहता है, एक बार मिम्मे और अपनी छातीसे लगा हो ।'

'ये आँसू फूट जायें तो क्या हानि है जब ये पुरुषोत्तमको नहीं देख पायीं ? तुका कहता है, अब पाण्डुरङ्गके बिना एक छग भी जीनेकी इच्छा नहीं ।'

'तुका कहता है, अब अपना भीमुख दिखाओ, इससे इन आँसूकी मूख तुमसेगी ।'

‘तुफा कहता है कि अब आकर मिछो । पीठपर हाथ रख अपनी छातीसे छगा लो ।’

‘विरहसे जलकर सूख गया हूँ, अस्थिपक्षर रह गया है । मर ट है पण्डरिनाथ ! अपने दर्शन दो ।’

‘मुझसे आकर मिछोगे, धो-धक बातें करोगे तो इसमें तुम्ह क्या खर्च हो जायगा ! तुफा कहता है, तुम्हारी बड़ाई मुझे न बर्दिरे पर दर्शनोकी लो उत्कण्ठा है ।’

‘जो लोग मरुमकी इच्छा करते हैं उनके बिये भाव मरु यनिये । पर मैं लो सरूपका प्रेमी हूँ ।’

भगवन् ! आपके निराकार रूपसे जिन्हें प्रेम हो उनके सिधे निराकार ही बने रहिये, पर मैं लो आपके सगुण साकार रूप-रह प्यासा हूँ । ‘आपके शरणोमें मेरा चित्त लता है ।’ मैं लो मठानी हूँ । ‘मला बच्चा लो कहीं आपसे दूर रहनेयोग्य बननेके छिये सयानो बराबरी कर सकता है ?’ जानी पुरुषोकी बराबरी में अजान होपर कैसे कर सकता हूँ ! रक्खा जब सयाना हो जाता है तब माता उसे दूर रखती है, अजान छिद्य लो माताकी गोद कभी नहीं छोडता । जो ब्रह्मज्ञानी हों उन्हें मोक्ष (छुटकारा) दे दो, पर मुझे मत छोडो, उन्हें मोक्ष न चाहिये । तुम्हारे नामका जो नेह लगा है वह अब छूटनेवाला नहीं । रचना तुम्हारे ही मामकी रचिक हो गयी है, अर्थात् तुम्हारे ही शरणोके दर्शनकी प्यासी है । यह भाव अब मेरा यदबनेवाला नहीं । इसलिये तुम अब मेरे इस प्रेम-रसको खूबने मत दो ! अपनेसे दूर अब दूर मत करो । मैं तुम्हारा मोक्ष नहीं चाहता, तुम्हींको चाहता हूँ ।

मीन का घरिले विश्वाभ्या जीवन । उत्तर यचना देई माझ्या ॥१॥

हे विश्वजीवन ! ऐसे मीन साधे क्यों बैठे हो ? मेरी बातका जवाब दो ।'

मेरा पूर्वसञ्चित सारा पुण्य तुम हो—

तू माझे सत्कर्म तू माझा स्वधर्म । तूचि नित्यनेम नारायणा ॥ ४ ॥

'तुम्हीं मेरे सत्कर्म हो, तुम्हीं मेरे स्वधर्म हो, तुम्हीं नित्य-नियम हो, हे नारायण ।' मैं तुम्हारे कृपा-श्रवणोंकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।

तुम्हारे प्रेमलाभ्या प्रियोत्तमा । बोल सर्वोत्तमा मजसर्वे ॥ ५ ॥

'तुम्हारा कहना है, प्रेमियोंके हे प्रियोत्तम । हे सर्वोत्तम ! मुझसे बोलो ।'

'धरमागतको, महाराज ! पीठ न दिखाओ, यही मेरी विनय है ।

जो तुम्हें पुकार रहे हैं, उन्हें खट उत्तर दो, जो बुखी हैं उनकी डेर सुनो—उनके पास दौड़े आओ, जो बके हैं उन्हें दिखावा दो और हमें न मूछो, यही तो हे नारायण । मेरी तुमसे प्रार्थना है ।'

कम-से-कम एक बार यही न कह दो कि 'क्यों तग कर रहे हो, यहाँसे चले आओ ।' 'हे नारायण ! तुम ऐसे निडुर क्यों हो गये ?

'साधु-संतोंसे तुम पहले मिळे हो, उनसे बोले हो, वे मत्स्यवान् थे, क्या मेरा इतना माग्य नहीं ?' आजतक किसीकी तुमने निराश नहीं किया, और मेरे जीकी खान तो यही है कि तुमसे मिळूँ, इसके बिना मेरे मनको कस न पड़ेगी ।

मगबन् ! 'हम यह क्या जानें कि तुम्हारा कहीं क्या भद है ?' वेद बतलाते हैं कि तुम अनन्त हो, तुम्हारा कोई-ओर-छोर नहीं, तब किच ठीर हम तुम्हें दूँ ? सप्त सातारके नीचे-ओर स्वर्गसे भी ऊपर तुम रहते हो, यह मन्कर तुम्हें हल आँसोंसे कैसे देखे ? हे पण्डरिनाथ ! हे विद्वत्नाथ !

तुम इतने बड़े हो, पर अपने प्यारे भक्तोंके लिये चाहे जितना संस्म धारण कर सके हो !

होई मज तैसा मज तैसा । साना सुकुमार हृषीकेश ॥
पुरथी मासी आशा । मुष्ठा चारी दासथी ॥ २ ॥

‘हे हृषीकेश ! मेरे लिये मी जैसे ही बनो, जैसे ही छोटे सुकुमार और मेरी आशा पूरी करो । चार मुजामोंवाली छवि दिशाओ ।’

‘अब तुम्हारी ही धरण ली है’ क्योंकि तुम्हारा कोई भी दंत विफलमनोरथ नहीं हुआ । मैं मी तुम्हारा दास हूँ, मेरी इच्छा मी पूरी होती ही । पर ‘हे दयानिधे ! मुझपर तुम्हारी दृष्टि पड़े ।’ और ‘इंद्र खड़े हे पण्डरिनाथ ! अब जल्दी दौड़े आओ ।’

‘अकालपीडित मूखे’ के सामने मिथाल परोसा हुआ चालू भा भाव अथवा घातमें बैठे हुए ‘बिहारी मरुवनका गोला देल छे’ वो उसकी जो हाकत होती है वही मेरी हाकत हुई है—‘तुम्हारे चरणोंमें धन कछचाया है, मिथलके लिये प्राण खल रहे हैं ।’

‘हम यके-माँदीकी कौन खबर सता है !’—हे पाण्डुरत्न ! तुम्हारे बिना मुझपर ममत्व रखनेवाला इस विश्वमें और कौन है ! ‘कितसे हव अपना मुल-दुल फई, कौन हमारी मूल-व्यास बुसावेगा !’

हमारे घापको हरनेवाला और कौन है ! हम अपना सवात कितसे रूगायें ! कौन हमारी पीठपर प्यारसे हाथ फेरेगा ! इसलिये अब इतनी ही विनती है कि—

घाय घाली आई । माता पाहतेसी आई ॥ १ ॥
घीर नाही मासे पोटी । सालो पियाणें हिपुटी ॥ मु० ॥
करायें सीतल । बह साली इच्छ ॥ २ ॥

तुम्हें मूढ़ों कोई । कभी देखीन हे पाई ॥ २ ॥

‘दौड़ी आओ, मेरी मैया । अब क्या देखती हो । अब धीरे-धीरे रहा, बियोगसे ब्याकुल हो रहा हूँ । अब जीको ठण्डा करो, अब तक रोते ही बीता है । कब यह मस्तक तुम्हारे चरणोंमें रखूँगा, ही एक प्यान है ।’

९ भगवान्से प्रेम-कलह

भगवान्के दर्शनोत्कण्ठियों की छुटपटा रहा है, ऐसी अवस्थामें सुकारामजी भगवान्पर कमी गुस्ता होते, कमी प्रेम-भिखा माँगते, कमी बका ही विविध युक्तिवाद करते, कमी उन्हें निन्दित कहते, कमी कहते, ‘मेरे स्वामी बड़े मोले, बड़े कोमल हृदयवाले हैं, कहकर उसी प्रेम-प्यानमें मग्न हो जाते, कमी कहते ‘देखो, पाण्डुरङ्ग कैसे खींच उठे हैं । पर नामकी चुटिया हम पकड़े हुए हैं’ और यह कहते हुए अपनी विजय मनाते और कमी अपनेको पतित समझकर कृपासे सिर नीचा कर लेते, कमी भगवान्को संतोकी पञ्चायतमें खींच लाते और उन्हें छली-कपड़ी, दरिद्री, दिवालिया ठहराते और कमी क्यों मैंने घर-गिरस्तीपर काव मार दी ?’ ‘क्यों संसार-सुखकी होली बजा दी ?’ इत्यादि कहकर दोन होकर बैठ जाते, कमी गालियोंकी झड़ी लगाते और कमी कहते ‘तुम मातासे भी अधिक ममता रखनेवाले हो, चन्द्रसे भी अधिक शोचल हो, प्रेमके कल्लोल हो’ और इस प्रकार उनको दयालुताका प्यान करते-करते उचीमें खीन हो जाते, कमी अपनेको पतित कहते, कमी भगवान्से बराबरी करते, कमी भगवान्को निगुण कहते, कमी सगुण कहते, कमी देवकी भावना करते, कमी अद्वैतरंगमें रंग जाते । इस प्रकार सुकारामजी भगवान्का प्रेम-सुख अनश्व प्रकारसे भोग करते, उनके भगवत्प्रेमके अनेक रंग थे, अनेक तंग थे । उनके हृदयके वे प्रेम-कल्लोल कुछ उन्हींके शब्दोंमें देखें—

‘बिनसे हे भगवन् । मुझे नाम और रूप प्राप्त हुआ’ वे हम पतित

ही तुम्हारे सम्बन्ध-भगवान् हैं। हमलोग हैं इतनी तो तुम्हारी मरिमा है। अंधेरेसे दीपकी शोभा है, रोगोके होनेसे चम्बन्तारिकी ख्याति है, रिपके होनेसे अमृतका महत्त्व है और पीतलके होनेसे ही सीमेका मूल्य है।

‘हम तुम्हारे कहते हैं’—‘पर तुम हमारा यह उपकार नहीं मानते कि हमारी ही बदौलत तुम्हें नाम-रूपका ठिकाना है।’ क्या कमी का उपकारकी याद करते हो ?

एक जगह गुरुकारामजी कहते हैं—‘भगवन् ! हम भक्तोंने तुम्हारी इतनी ख्याति मढ़ायी, नहीं तो तुम्हें कौन पूछता ?’

‘खोलह हथार तुम बन सकते हो’—खोलह हथार नारियोंके द्विये तुम खोलह हथार रूप धारण कर सकते हो, पर इस तुकाके द्विये एक रूप धारण करना भी तुम्हारे द्विये इतना कठिन हो रहा है।

भगवन् ! मेरी आशक्ति और स्वप्नका मेल नहीं है। हाँ, तुम्हारी उदारता मैं समझ गया। मैं तो तुम्हारे चरणोंपर मस्तक रखूँ और तुम अपने गद्देका द्वार भी मेरी अकालिमें न डालो। हाँ, समझा। जो ठल भी नहीं दे सकता वह भोजन क्या करावेगा ?

भगवन् ! पहले जो मक्कत ठर गये वे अपने पुरुषार्थके ठर गये, उन्होंने अपना सर्वस्व तुम्हें दिया तब तुमने अपना हृदय उन्हें दिया। ‘पर श्रेष्ठ तुकानेमें कौन-सा बड़ा मारी धर्म है ?’ मेरे-जैसे पुरुषार्थीन पतितका तुम तारोगे तभी उदार कहानेयोग्य हीगे।

भगवन् ! आज तुमने मेरा प्रेम-भङ्ग किया, अब मेरी पीड बढ़ि मुझ दुई तो मैं सतोंमें तुम्हारी पत्नीहत्त कराऊँगा। तुम देव निद्रापने का बर्ताव करोगे तो ‘तुम्हारा विदवास कोई कैसे करेगा ?’

मिठके स्वामी बुबलु ही ठल सैबकका पीनासपनावनक है। देव

विदेशमें जिसकी यातकी थाक है उसका कुत्ता भी भयङ्गा है। जिसका नाम छेते सवार परपर काँपने लगता है उसके द्वारापर कुत्ता होकर रहनेमें भी इखत है। यह विचार है भगवन् ! मेरे चित्तमें क्यों उठा, यह तुम्हीं जानो—जिसकी बात यही जाने।

सबमुच ही इस बड़प्पनको चिन्तार है। इस महिमाका मुँह काळा ! शरपर लड़ा मैं कबसे पुकार रहा हूँ, पर 'हाँ' तक कहनेकी जरूरत आप नहीं समझते। शिष्टाचारकी इतनी-सी बात भी आपको नहीं मालूम ! 'कोई अतिथि आ जाय तो शब्दोंसे उसको सन्तोष दिलानेमें क्या खर्च हुआ जाता है ?' हे श्रीहरि ! यह सब तुम्हींकी शोभा देता है। हम मनुष्य तो इतने बेहया नहीं हैं।

अबतक तुम्हारे मुँहसे दो बातें मैं न सुन खूँगा तबतक ऐसे ही बकता-सकता रहूँगा। पर तुम्हें पुण्ड्रलोककी शपथ है, जरा भी जबान दिखानो तो।

भगवन् ! तुम मरमाने घटकानेमें बड़े कुशल हो और मैं भी बड़ा बतलोर हूँ। हमारा भाग्य ऐसा जो तुम्हें मौन साधे बैठ रहना ही मण्ड्या लगता है ! हमारे साथ तुमने बुराब किया इसलिये हमने यह विनोद किया।

'सबमुच ही भगवन् ! तुमसे ही तो मैं निकला हूँ। तब तुमसे भला कैसे रह सकता हूँ ?' मुझमें कौन-सी कमी है वही बता देते। बड़ो, संतोंके सामने वही तुमसे निपटूँगा।

'तुम अमर हो यह सही है, पर तुका कब अमर नहीं है ? तुम्हारा यदि कोई नाम नहीं तो मेरा भी नामपर कोई दावा नहीं। तुम्हारा यदि कोई रूप नहीं तो मेरा भी रूपपर कोई हक नहीं। और जब तुम लीला करते हो तब मैं क्या अलग रहता हूँ ? तो क्या, तुम झूठे हो ! तुका कहता है, तो मैं भी वैसा ही हूँ।'

भगवन् ! तुम्हारे प्रेमकी सातिर, तुम्हारी एक बातके लिये, तुम्हारे

दर्यान पानेके लिये मैंने 'इन्द्रियोंका होलिका-दहन किया, बलिदान किया;' यह भानकर तो दर्यान दो।

भगवन् ! तुम बड़े या मैं बड़ा, जरा यह भी देखें। मैं यह बात तो बनी-बनायी है और तुम खी पतित करके अमीतक नहीं दिखाया; मैं मेद-भाषको अपने प्राणसे बैठा हूँ, पर तुमसे भी उसका छेदन नहीं बन पड़ता है; मेरे दो बहबान् हैं कि उनके सामने तुम्हारी कुछ नहीं चलती, मेरा बलिदानोंमें भटकता रहता है पर तुम उसके सबसे बहुत दूर परा बुद्धियों बुझे परतस्तु सः) जा लिये हो। तब बतानो, तुम या मैं बड़ा ?

भगवन् ! मेरे सब स्वजन-प्रियजन मर गये और तुम कैसे मरे ? 'तुम्हें देखते ही मेरे पिता गये, माता गये, परदादा गये। तुम हे विठो ! कैसे बचे हो ? यह अब मुझे बतानो। मेरे पीछे बहन, यौवन, वृद्धपन लगा है। पर विठो ! इन सबसे तुम कैसे बचे हो, मुझे बतानो।'

भगवन् ! तुम जैसे-अच्छे हो पर इस मानाकी सुरम्बतमें आकर बुद्धिबाधे बन गये हो, इतकी सोहबतमें तुमने य सब रंग-रंग सीधे

'तुम तो बड़े अच्छे हो, पर इस रीझने तुम्हें बिगाड़ा। जिसकी पीठ है उसे यह बह देने नहीं देती तुम्हें कड़ा है, साने हीरती है

भगवन् ! मैंने आजतक तुम्हारी कितनी स्तुति की, कितनी निन्दा की, पर तुम पूरे हो। 'बात ही नहीं करते, नामतक नहीं करते।' जो, अब मैं तुमसे कहे देता हूँ—

माझे लेखी देव मेला। असो ख्याला असेल ॥ ? ॥

'मेरे लिये तो भगवान् मर गये, जिनके लिये अब हो, उनके लिये तुम्हें करे।'

“तुम्हारा किसी पर्यंकाल, विधि, नक्षत्रका विचार कर रहे हो ?” —

“देख रहे हो ! मेरा चित्त तुमसे मिलनेके लिये छटपटा रहा है ।

“तुम्हारी हैं, दोषोंकी खानि हैं, इसलिये मुझपर क्रोध मत करो । इस

“तान बाढकको रक्षाओ मत ।

“मगधन् ! तुम घरके छेनेवाले हो । ‘जहाँ-सहाँ छेनेकी ही बात है,’

“विना कुछ लिये देता नहीं, तब तुम्हीं अकेले उदार क्यों बनो !

“बाधी बरी हात या नावें उदार । उसण्याचे उपकार फिटफिट ॥

“पहले ही जिसका हाथ ऊपर रहता है उसको उदार कहते हैं ।

“बार लियेका उपकार क्या ! वह तो पटेपाट है ।’ सच्ची उदारता

“रक्षाओ, मुझसे जो सेवा बन पड़ती है वह तो मैं करता ही हूँ ।

“मगधन् ! मैं क्या सन्तुष्ट ही पापी हूँ !

“पापी मूणों तरी आठवित्तों पाय । दोष घट्टी काय तयाहनी ? ॥

“पापी कहूँ तो आपके चरणोंका स्मरण करता हूँ । मेरा पाप क्या

“आपके चरणोंसे भी अधिक बलवान् है !’

“‘उपजना-भरना’ तो हमारी बपीती है, इससे छुड़ाओ तब तुम्हारी

“बड़ाई जानें ।

“मगधन् ! आप सदाके बली और हम सदाके दुबल, यह क्या !

“हमने क्या दुर्बल बने रहनेका पट्टा लिख दिया है ! हम याचक और

“आप दाता, पिता ही नाता सदा क्यों रहे ! ‘हमारे भी कुछ उपकार रहने

“दो, अचेखे बने रहनेमें क्या बड़ाई है !’

“मगधन् ! हम विष्णुदास हैं, हमारा सब बल-भरोसा तुम ही पर

“इस कालको देखते हैं, हमारे ही ऊपर हुकूमत चला रहा है !

‘क्या भगवन् ! तुम भा कैसे नपुंसक बन हो ! जैसे कोई घटिहोम हो, ऐसे माधूम होते हा !’

भगवन् ! हम पतित, आप पतितपावन ! जैसी धर्म-नीति हमें पन पड़ी वैसे हम चले । अब आपको यह उचित है कि हमारा उद्धार करें । अपने औचित्यको आप संभालें । काया, वाचा, मनसा मैं वा आपका ही ध्यान करता हूँ । अब आपका जो धर्म हो उसे आप निबाहें ।

भगवन् ! पहलेके संत विषय मार्गपर चले उसी मार्गपर मैं चला आ रहा हूँ । मैं कोई खोटाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपका बन्धा हूँ न; वरसे क्या जोर आजमाना ?

भगवन् ! आप समर्पण हैं, मैं दीन हूँ । ‘तुका कहता है, तुमसे बात करना, संसारमें निम्नित होना है ।’ वरसे हुजत करनेमें केवल नाम धराई होती है । इसलिये मैं हुजत नहीं करता । यह बही है कि आप अपना काम पूरा कीजिये ।

‘क्या इस काममें आपकी सामर्थ्य कुछ काम नहीं करती ? भगवन् ! मेरा लक्षित आपसे बलवान् है, इसलिये क्या आप चुप ही रहें ? या क्या आपने अपनी गदा और चक्र कहीं छो दिये और अब उसके मदसे लक्षित हो रहे हा !’ देखो, दीनानाथ ! अपने विरहकी लाज रखो ।

भगवन् ! अब मेरा तिरस्कार करते हो ! ऐसा ही करना या तो पहले अपने शरणोंका स्नेह क्यों कियाया ? अबतक तो मैं मदबसे बात करता या पर अब मैं पूछता हूँ कि हमारे प्राण ही खेने थे तो आकारमें ही क्यों आये ?

भगवन् ! मैंने अपना सम्पूर्ण शरीर आपके शरणोंमें समर्पित किया है और आप क्या मेरा छूत मानते हैं या मेरे सामने आते हुए लजते हैं ?

मनस्य हूँ । मला, एक मी ऐसा गवाह मेरे विरुद्ध खड़ा कीजिये जो यह करे कि 'सुन्दारे सिधा और मी कहीं तुकारामका मन मठा है !'

मला, मेरे-जैसे किसीको भी आपने चारा है ? 'हाथके कंगनकी मारसी क्या ? मैं तो जैसे-का-सैसा ही बना हुआ हूँ ।'

हातीच्या करुणा कासया आरता । उरलों मी जैसा-तैसा आहे॥

हम मळोंके कारणसे तुम्हें देवत्व प्राप्त हुआ, यह बात क्या तुम कह गये ? पर उपकार भूल जाना तो बड़ोंकी एक पहचान ही है ।

समर्थीसी नाही उपकारस्मरण । दिर्या आठवण धाबोनिया ॥

'समर्थोंको, स्मरण कराये बिना उपकार स्मरण नहीं होता ।'

मैं अब ऐसे माननेवाला मी नहीं । प्रेम-दान कर मुझे मना को ।

भगवन् ! मैं पवित हूँ और आप पवितपावन । पहले मेरा नाम है, पीछे आपका ।

धरी मी नव्हतो पवित । तरी तू कैचा पावन येथ ॥ १ ॥

रुणोनि माझे नाम आधी । मग तू पावन क्युपानिचे ॥ २ ॥

'यदि मैं पवित न होता तो आप कहाँसे पावन होते ? इसलिये मेरा नाम पहले है, और पीछे आप हैं वे पावन क्युपानिचे !'

भगवन् ! इस क्रमको अब मत बदलिये—

नवे करु नये पुने । सांमाळ्याचे व्यापे त्याने ॥ १ ॥

'नया कुछ न करे, सनातनसे जिसके जिम्मे जो काम है उसे वह सम्हाले ।'

भगवन् ! मैंने आपकी बड़ी निन्दा की, पर 'वह भीकी छटपटाहट है, धगकनेकी मुझे बान पड़ गयी है, कोई शब्द छूट गये हों तो क्षमा करें । मेरा सच्चा धर्म क्या है तो मैं जानता हूँ—

। 'आपके चरणोंमें मैं क्या जोर आबमाऊँ ? मेरा तो यही अधिकार है कि घास होकर कड़वाकी भिक्षा माँगूँ।'

तुम्हारे भीमुखके दो शब्द सुन पाऊँ, तुम्हारा भीमुख देख हूँ, वस यही एक आस स्मृति है। मगवन् ! आप अहंता क्यों नहीं भाते !

विठामाई ! विश्वम्भरे ! मधच्छेदके - !

क्रेठे गुंतलीस अगे विश्व्यापके ॥ १ ॥

न करी न करी न करी आता आळस आहेर,

व्हावया प्रगट कैचें हुरी अंतर ॥ २ ॥

विठामाई ! विश्वम्भरे ! मधच्छेदके ! हे विश्वव्यापके ! तुम कहां उच्छस पकी हो ! अब आत्मस्य न करो, न करो, न करो, तिरस्कार न करो। प्रकट होनेके लिये दूर-यास क्या ?

मगवन् ! मुझसे आप कुछ बोलते नहीं, क्यों इतना डुली कर रहे हैं ? प्राण कण्ठमें आ गये हैं, मैं आपके बचनकी बाट जो रहा हूँ। मैं मगवान्का कहावा हूँ और मगवान्से ही मेट नहीं, इतकी मुझे बड़ी उम्मा आती है।

मगवन् ! मेरे प्रेमका तार मत तोड़ो। आपकी उम्मा होनेपर मैं ऐसा दीन-हीन न रहूँगा। पेट भरनेपर क्या संसारसे यह कहना पड़ता है कि मेरा पेट भरा। सुति चेहरेसे ही मात्स्य हो जाती है। 'चिहरेकी प्रसन्नता ही उसकी पहचान है।'

अस्तु, इस प्रकार गुकारामजी प्रेमावेशमें मगवान्से उधर-अत्युधर और विनीद-परिहास किया करते थे। कभी कोई-कोई शब्द बाधतः बड़े कठोर होते थे पर उनके अंदर आन्तरिक प्रेमका जो गाढ़ा रंग भरा रहता था वह उन विद्वल जननीसे थोड़े-थोड़े छिपा रहता था। मगवान् जो अंदरकी जानते हैं। गुकाराम उनसे जैसे क्षणकते थे जैसे जगदना प्रेमके

बिना थोड़े ही बनता है ! उत्कट प्रेमके बिना भगवद्भक्तोंकी भी हिम्मत कहसि हो सकती है ? तुकारामजीने भगवान्से हुक्म की, ईसी-अथाक किया, अपनी दीनता भी दिखायी और बराबरीका दावा भी किया । उनके हृदयके ये विविध उद्गार उनका उत्कट भगवत्प्रेम ही व्यक्त करते हैं । उनके जीकी बस यही एक लगान् थी कि भगवान् अपने सगुण रूपका दर्शन दें । जबतक भगवान्के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते, 'केवल मुनते हैं कि वेद ऐसा कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कुछ भी नहीं, जबतक केवल इस कहने मुननेमें क्या रखा है ? सतीको बन्धा-लङ्कार पहनाकर चाहे जितना सिगारिये पर जबतक पतिका सड़ उसे नहीं मिलता जबतक वह मन ही-मन कुदा करती है । वैसे ही भगवान्के दर्शन बिना तुकारामजीको कुछ भी अच्छा नहीं लगा या ।

पत्री कुसलता भेटी अनादर । काय तें उत्तर भेईल मानूं ॥ १ ॥
आलों आलों ऐसी दाऊनियों आस । बुडों बुडतयास काय धारें ॥ २ ॥

'धिहो-पत्रीमें तो कुशल-समका समाचार लिखते हैं पर स्वयं आफ्नर मिलनेकी इच्छा नहीं करते । ऐसे कुशल-समाचारको मैं क्या समझूं ? अब आता हूँ और तब आता हूँ, ऐसी आशा दिखाना और जो डूब रहा है उसे डूबने देना क्या उचित है ?' यह उन्होंने भगवान्से पूछा है ।

केवल नानाविधि प्रकारोंका नाम छे छेनेसे ही भोजन नहीं होता; इसलिये भगवन् ! अपने दर्शन दो । प्रभु ! दर्शन दो । यही एक प्रकार वह मचाये हुए थे ।

भगवन् ! तुमसे यदि मेरी प्रत्यक्ष भेंट नहीं हुई और कोरी बातें ही करते रहे तो ये संत मुझे क्या कहेंगे । इसको भी सनिक विचारो ।

मज ते हांसलील संत । जिग्ही देखिलेति मूर्तिमंत ।

म्हणोनि उदेगिलें चित्त । आहाप मरु ऐसा दिसे ॥

‘वे संत मुझे हँसेंगे जिन्होंने तुम्हें मूर्तिमन्त देखा है, कहेंगे—यह भक्त ऐसा ही है (केवल भक्तिकी बातें करता है, भगवान्से इसकी भेंट कहाँ ?), इससे चिन्त और भी उद्भिन्न होता है ।’

मेरे यश और कीर्तिका डंका बचनेसे ही मुझे सन्तोष नहीं हो सकता । ‘जबतक मैं तुम्हारे चरण नहीं देखूँगा तबतक मेरे चित्तको कल न पड़ेगी, और भोगोका भी चिन्त मुझी न होगा ।’

सफलिकर्तव्ये समाधान । नष्टे देखिल्यापांचून ॥ १ ॥

रूप दाखीरे आता । सहस्र मुजांप्या भंडिता ॥२॥

‘आपके दर्शन बिना सबको समाधान न होगा । इसलिये हे सहस्रमुख ! अब अपना रूप दिखाओ ।’

तुम्हारा रूप जब मैं एक बार देख लूँगा तब मैं उसीको अपने चित्तपर सदाके लिये लीच लूँगा, और तब संत भी मुझे मानेंगे । जिसने भगवान्के सम्भात् दर्शन नहीं किये, संतोंमें उसकी मान्यता नहीं । संत और भक्त वही है जिसे भगवान्का समुज-साक्षात्कार हुआ हो । ‘तुका कहता है, भोजनके बिना तृप्ति कहाँ ?’

१० मिलन-मनोरथ

भगवन्निबन्धनकी कालता इस प्रकार बढ़ती ही गयी, तब जागनेमें भी तुकारामजी उसी मिसनके प्रसन्नका सुप्त-स्वप्न देखने लगे । ‘अब मैं यका (भागलों की आता)’ वाले अमंगल कह कहते हैं—

‘भगवान् आभिन्नन देकर प्रीतिसे इन अज्ञोंको धाम्य करेंगे और धमृतकी इष्टि डालकर मेरे लीकी ठडा करेंगे । गीदमें ठठा लेंगे और भूत-भ्यासकी पूछेंगे और पीताम्बरसे मेरा मुँह पोंछेंगे । प्रेमसे मेरी ओर देखते हुए मेरी लुझी पकड़कर, मुझे सम्भना देंगे । तुका कहता है, मेरे

माँ-बाप हे विश्वम्भर ! अब ऐसी ही कुछ कृपा करो ।' ऐसे-ऐसे मीठे विचारोंमें उनका मन मग्न होने लगा । प्रत्यक्ष मिलनकी अपेक्षा उस मिलनके प्रसंगकी पूर्य आशाओंमें कुछ और ही सुख होता है । मिलनमें एक बार ही आकण्ठ प्रेमोत्कण्ठा स्थिर हो जाती है । पर मिलनके पूर्वके मनोरथ बड़े-बड़े मनोहर दृश्य दिखाकर विलक्षण सुख-वेदनाओंका अनुभव कराते हैं । बच्चोंके लिये खिलौने खरीदने बच्चिये उस क्षणसे खिलौने बच्चोंके हाथोंमें आनेके क्षणतक बच्चोंके मुख कैसे-कैसे सुखोंकी कल्पनाओंसे आनन्दोत्कण्ठ हो उठते हैं । खिलौने हाथमें आ जानेके पीछे वह आनन्द नहीं रहता । उस आनन्दमें बच्चे कैसे-कैसे उलझ-कूद मचाते हैं, पीछे वह बात नहीं रहती—फिर तो धान्ति आ जाती है । कहते हैं, वस्तुकामके सुखकी अपेक्षा उसकी प्रतीक्षाका सुख अधिक है—विकल्प है । अब यह आनन्द देखिये—

'पहलेके संत दर्शन कर गये हैं कि भगवान् भक्तिके वश छोटे बन गये तो कैसे बने वह हे केशव ! मेरे माँ-बाप ! मुझे प्रत्यक्ष बनकर दिखाइये । आँखोंसे देख लूँगा, तब तुमसे बातचीत भी करूँगा, चरणोंमें छिपट चारूँगा । फिर चरणोंमें दृष्टि लगाकर हाथ थोककर सामने खड़ा रहूँगा । तुका कहता है, यही मेरी उत्कण्ठ-वासना है, नातायन ! मेरी यह कामना पूरी करो ।'

पहले यह बतला गये कि भगवान् भिन्नोगे तब वह क्या करेंगे और इस अर्भगमें यह बतलाया कि मैं क्या करूँगा । मैं भगवान्को आँसे भरकर देखूँगा, प्रेमसे हृदय भरकर उनके पैर पकड़ूँगा, चरणोंपर दृष्टि रखकर हाथ थोक सामने खड़ा रहूँगा और भगवान्से हृदय थोककर, भी भरकर बातें करूँगा ! तुकारामजीके अनेक अर्भग हैं जिनमें उनकी भगवन्मिलनकी यह उत्कण्ठा-लालसा व्यक्त हुई है । एक स्थानमें वह कहते

हैं कि भगवान्की जो सेवा मैं आजतक करता रहा वह सही थी वा उसमें कुछ गलती थी, यह मैं उहीसे पूछूंगा। और उनसे कहूंगा कि अब 'आप अपने मुझसे मुझे सेवा बताओ, यह मैं चाहता हूँ।' और अभिकाया मेरी यह है कि—

घोलें परस्पर बाढवावे सुख । पहावे श्रीसु डोळेभरी ॥ ३ ॥

तुका म्हणे सत्य घोलतो वचन । करुनी चरण साक्ष तूझे ॥ ४ ॥

'आपकी-मेरी बातचीत हो और उससे सुख बढ़े। भाँलें मरकर आपका भीसुख देखूँ। तुका कहता है, यह मैं आपके चरणोंकी छाबी रखकर सच-सच कहता हूँ।' याने और कुछ मैं नहीं चाहता।

भगवान् ! आप कहेंगे कि 'तुमने शास्त्रोंकी पढ़ा है, पुराणोंको देखा है, संतोंका संग किया है, कीर्तन-प्रवचन सुनकर तथा ब्रह्मविद्याके ग्रन्थोंका अध्ययनकर तुमने वह जाना है कि ब्रह्मका स्वरूप क्या है, उठ व्यापक रूपको छोड़ अब मेरी छोटी-सी मूर्ति किसलिये देखना चाहते हो ?' सुनिये—

कृतसयासी आम्ही व्हावे जीवन्मुक्त । सांहुनिचा थीत प्रेमसुख ॥ १ ॥

सुख आम्हांसाठी केले हें निर्माण । निदेष तो कोण हाणे लाया ॥ २ ॥

'यह प्रेम-सुख छोड़कर हम जीवन्मुक्त किसलिये हो ? आपने हमारे लिये यह सुख निर्माण किया है। कौन ऐसा भमागा होगा जो जो इसे लात मार दे ?'

मेरी उत्कण्ठा-कामना क्या है सो एक बार स्पष्ट शब्दोंमें तुमसे कर देता हूँ—

मझे ब्रह्मज्ञान आत्मस्थितिमात्र । मी भक्त तू देव ऐसें करी ॥ १ ॥

दावी रूप मज गोपिकारमणा । ठेपू दे चरणावरी माया ॥ सु० ॥

पाहेन श्रीमुख देईन आलिगम । जीवै लियलोण उतरीन ॥ २ ॥
 पुसतां सगिन हितगुणमात । सैसोनि एकान्त सुखगोष्टी ॥ ३ ॥
 तुम्ह गृहणे यासी न छापी उशीर । माझे अम्यंतर जाणोनिर्वा ॥ ४ ॥

‘ब्रह्मज्ञान-आत्मस्थितिभाव मुझे न चाहिये । ऐसा करो कि मैं मक्त बना रहूँ और आप भगवान् बने रहें । हे गोपिकारमण ! अब मुझे अपना रूप दिखाओ जिसमें मैं अपना भरतक आपके चरणोंपर रखूँ । तुम्हारा श्रीमुख देखूँगा, तुम्हें आलिङ्गन करूँगा, तुम्हारे ऊपरसे राई-नीन उतारूँगा । तुम पूछोगे सब अपनी सब बात कहूँगा, एकत्रमें बैठकर तुमसे मुझकी बातें करूँगा । तुका कहता है, मेरे हृदयका हाक जानकर अब देर मत करो ।’

‘मुझ अनाथके लिये’ हे नाथ ! अब तुम एक बार चले ही आओ । क्या कहूँ ?

‘तुम्हारे लिये जो सब रह रहा है, हृदय अकुला रहा है । चित्त तुम्हारे चरणोंमें टगा है । तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता ।’

भगवान्से मिलनेकी ऐसी सालसा लगी कि अब उसके बिना एक क्षण भी चैन नहीं । ‘पुकारते-पुकारते कण्ठ सूख गया !’ आयु का बीत चली, इस सोचसे भगवान्के सिवा अब चित्तमें और कोई सङ्कल्प ही न रहा । सब सङ्कल्प सब नष्ट हो गये, अबसे भगवान् रह गये, सब बह रोप, वह माता लक्ष्मी और वह गम्ह ध्यानमें स्थिर हो गये । सब तुकारामजी उनसे प्रार्थना करते हैं ।

‘गम्हके पैरोंपर बार-बार मस्तक रखता हूँ, हे गम्हजी ! जन हरिको धोम छे आइये, मुझ दीनको धारिये । भगवान्के चरण

भिन लक्ष्मीजीके हाथोंमें हैं उनसे गिड़गिड़ाता हूँ 'कि हे भीलपपीत्रो !
उन हरिको शोष से आह्वये और मुस दीनको वारिये । तुका कइता रे,
हे !पनाग । आर हूपीकेशको अगाहये ।'

ह नारायण सुगुँ उन गापालों अने पुष्यवान् नेत्रोंके
देखा होगा ! उनके उस मुलके लोभसे मेरा मन लम्बाया है । मुस
वह आनन्द कर मिलेगा ! सुम्हारे भीमुषकी ओर टकटकी लगावे
रहनेका आनन्द कैसा होगा ! अनुभवके बिना मैं उसे क्या बार्नूँ !
सुम्हारा रूप इन आँसोंसे कर देखूँगा, तुम्हारे आँखिहूनका आनन्द
कर छाम करूँगा, चिच प्रतिक्षण यहो वासता है ।'

इस मधुर अमंगका भाव कितना मधुर है ! उन गोपालोंने दुर्द
कैसा देखा होगा, इस उक्तिमें 'कैसा' पद चिचका एक धणक सिबे
ठहरा केसा है । 'कैसा' पदसे गोपालोंके उस मुलसे और 'पुष्यवन्ती
(पुष्यवान्)' पदसे उनके नेत्रोंके गुकारामजीका बड़ी ईर्ष्या हुई,
यह तो स्पष्ट हो है पर 'कैसा' जो क्रियाविशेषण है उसे इस स्थानमें
येसा विश्लेषण अर्यगाम्भीय प्राप्त हुआ है कि चिचको ठहरकर और
ठहरना पड़ता है । वह क्यामपननील, उनका वह पीताम्बर, वह
मुकुट, वे कुण्डल, वह चन्दनको लीर, वह निमळ कोरुममपि और
वह वैजयन्तीमाला, वह मुलनिर्मित भीमुष, ऐसे वह रात्रस मुकुमार
मदन-भूर्ति श्रीकृष्ण सामने लख हैं और उनके सत्त्वा गोपाल 'परो
निमपाडसपक्ष्मपक्ष्तिमिरुपोपिवाभ्यामिष लोचनताम्बाम्' (रघुव
सर्ग ९ । २९) इस काव्यदासोक्तिके अनुसार अनिमेष लोचनोषे
उनके सुन्दर मुल-कमलका ओर आनन्दानुभवसे स्थिर होकर देख रहे
हैं— यह सम्पूर्ण दृश्य गुकारामजीके नेत्रोंके सामने नाच रहा था जब
उन्होंने 'कैसा' पद लिखा, इस पदसे सूचित होता है । इसी पदसे यह

भाव भी प्रकट होता है कि मेरा माग्य कब खुलगा जब मुझे भी उस आनन्दका अनुभव होगा। गोपालोंके उस मुलसे मेरा मन भी छलघाया है, मेरी यह आस कब पूरी होगी, मैं अपने नेत्रोंसे भीकृष्णको बीमर कब देखूँगा, भीकृष्ण अपनी बाहोंसे मुझे कब अपनी छातीसे भगावेंगे, तुकारामजी कहते हैं कि प्रतिक्षण मेरे चित्तमें यही लालसा छगी रहती है।

तुकारामजीके जोकी यह लालसा जानकर भक्तवत्सल भगवान् भीकृष्णने उनपर शीघ्र ही कृपा की।

दसवाँ अध्याय

श्रीविठ्ठल-स्वरूप

घरिबेले रूप कृष्ण नामभुषी । परमस्य स्थिती उतरले ॥ १ ॥

उत्तम हे नाम रामकृष्ण खगी । तरावयालागी भवनदी ॥ २ ॥

‘श्रीकृष्ण-नामके भीतर भगवान्ने निज रूप धारण किया । परब्रह्म भूमण्डलपर उतर आया । मन्-नदी पार करतीके छिये जगत्में यह राम-कृष्ण-नाम उत्तम है ।’

* * *

देवकीनन्दने । केले आपुल्या चितने ॥ १ ॥

मज आपुलिया भेसे । मना लावुनिया पिसे ॥ २ ॥

‘देवकीनन्दनने अपने चित्तनसे, मनको पागल बनाकर मुझे अपना-वैसा बना किया ।’

१ विठ्ठल अर्थात् श्रीकृष्णका बाल-रूप,

पिछले अध्यायमें हमलोगोंने यह देखा कि तुकारामजी भगवान्के सगुण रूपके दर्शन करना चाहते थे । अब यह देखें कि वह भगवान्के किस रूपका दर्शन चाहते थे, किस रूपके प्रेमी थे । जिसके चित्तमें जिस रूपका ध्यान होता है उसी रूपमें भगवान् उसे दर्शन देते हैं, यह सिद्धांत है । इसलिये वह किस रूपका ध्यान करते थे, कौन-सा रूप उन्हें आपन्न मिय था, किस रूप, चरित्र और गुणोंके गीत उम्होंने गाये हैं, सतते-धीरे

उठते-बैठते, आगते-छोते, पर-बाहर तथा समाधि-न्युत्थानमें भगवान्के किस रूपकी ओर उनकी ली लगी थी, यह देखें। लोग कहेंगे कि तुकारामजी भीपाण्डुरङ्ग (भीविडल) के भक्त थे, यह तो प्रसिद्ध ही है, इसमें धूँद-सोज करनेकी कौन सी बात है। इसपर मेरा उत्तर यह है कि, यह बात सधसुच ही धूँद-सोज करनेकी है। कम-से-कम मुझे जिस दिन इसका पता लगा उस दिन एक बड़ी उत्सन्न झुलझ गयी वह क्या बात है सो आगे लिखते हैं। तुकारामजीके कुलदेव विडल थे, बचपनसे ही वह विडलकी उपासनामें थे, उनके अमर्शोंमें श्री सर्वत्र पाण्डुरङ्ग (विडल) का ही नाम-कीर्तन है जिससे यह स्पष्ट है कि वह विडलका ही ध्यान करते थे। 'विडल' पदसे (विष्णु-विठु-विडल-विठोबा) श्रीविष्णुका ही बोध होता है। 'विष्णु' पदका अर्थ है 'व्यापक'— 'व्याप्नोतीति विष्णुः'—सर्वव्यापी 'अत्यतिष्ठद्दशाकुलम्' भगवान् महा विष्णु। महाविष्णुकी उपासना वेदोंमें भी है। वेदोंका विष्णुस्तुत प्रसिद्ध है। महाराष्ट्रमें भगवद्भक्तोंको विष्णुदास, वैष्णव कहते हैं। 'हम विष्णु दासोंको अपने चित्तमें भगवान्का चिन्तन करना चाहिये,' 'विष्णुमय भग देखना वैष्णवोंका धर्म है,' 'वैष्णव वही है जो भगवान्पर ही समत्व रखता है' इत्यादि बचन तुकारामजीके प्रसिद्ध ही हैं। तुकाराम जीने 'विठोबा' नामकी न्युत्पत्ति गरुडवाहन,' 'गरुडप्वच' उगायी है, यह हम पहले देख ही चुक हैं। अब—

'तुम खीर-सागरमें थे। पृथ्वीमें असुर भर गये, इसकिये ग्वालोंके चर तुम्हारा अवतार हुआ। पुण्डलीक तुम्हें पण्डरीमें ले आये। भक्तिसे तुम हाथ छगते हो।'

भगवान् विष्णुने युग-युगमें असंख्य अवतार धारण किये हैं। वह एण्ड्रपरङ्ग 'बुद्धिके जाननेवाले और सक्ष्मीके पति हैं। इन्होंने अनेक

अवतार लिये पर 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्' (भीमद्भगवत् १।१।२८) इस वचनके अनुसार श्रीविष्णुके पूर्णावतार श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीविष्णु शुद्ध-सस्वके क्षीर-सागरमें धावन कर रहे थे और एक बार पृथ्वीपर कंसदि असुरोंने बड़ा उरगत मचाया, तब गोकुलमें ग्वालोंके घर अवतार जिन्होंने किया उन श्रीकृष्ण परमात्माको ही पुण्डलीकने अपनी भक्तिके बलसे पण्डरीमें हटपर लदा किया है। वेदोंमें जिन भगवानको स्तुति की है वही नन्दके यहाँ अवतारे—

निगमाचें वन । नका शोधू करू शीण ॥ १ ॥

यारे गोकुलियाचें घरी । बाघलेसे दावेघरी ॥ २ ॥

'निगमके वनमें मटकते मटकते क्यों यके जा रहे हो ? ग्वालोंके घर चले आओ, यहाँ वह रस्तीसे बंधे हैं।'

'भगवान् विष्णुके पूर्णावतार श्रीकृष्ण ही श्रीविठ्ठल हैं।

गीता जेणें उपदेशिली । ते हे विटेघरी माउली ॥

'गीताका जिन्होंने उपदेश किया वही मेरी मैया इस हँटर लकी हैं।'

श्रीतुकारामजीके हृदयकी प्रियमूर्ति यह थी—यही श्रीविठ्ठल श्रीकृष्णकी मूर्ति। उसीके दर्शनोंकी लालसा उन्हें लगी थी।

'उदध और अकूरको, अम्बरीषको, रुक्मासुद और प्रह्लादको जो रूप तुमने दिखाया वही मुझे दिखाओ। तुम्हारा श्रीमुख और भीषण मैं देखूंगा, कूर देखूंगा, उसीमें मन लगा अपार हो उठा है। पाण्डवोंको पच-जय कष्ट हुआ तब-तब स्मरण करते हो तुम जा गये। द्रौपदीके शिष्य तुमने उसकी चोलीमें गाँठ बाँध दी। गोपियोंके साथ कौतुक करते हो, गोभों और ग्वालोंको सुल देते हो। अपना वही रूप मुझे दिखा दो। तुम

तो अनाथके नाथ और शरणागतोंके आश्रय हो। मेरी यह कामना पूरी करो।'

उदय और अक्षरको नित्य दर्शन देनेवाले, पाण्डुओंकी दुःखमें दर्शन देनेवाले, द्रौपदीकी लाज रखनेवाले, गोपियोंकी मनोवाञ्छा पूरी करनेवाले, गौ-बालोंको सन्न-मुख देनेवाले श्रीकृष्णके ही दर्शनके लिये तुकाराम तरस रहे थे। स्पष्ट ही कहते हैं, 'श्यामरूप चतुर्भुज मूर्ति श्रीकृष्ण नाम ही विश्वका सङ्कल्प है।' वह भीमुख और भीवरण मुझे दिखाओ, उन्हें देखनेके लिये मेरा मन उठावला हो गया है।

विठ्ठल आमुचें जीवन। आगमनिगमार्थे स्थान ॥

'विठ्ठल ही हमारे जीवन हैं। विठ्ठल ही आगम निगमके स्थान हैं।'

कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता।

'कृष्ण ही मेरी माता हैं, कृष्ण ही मेरे पिता हैं।

विठ्ठल और श्रीकृष्ण दोनों नाम जहाँ-तहाँ एक ही लक्ष्यके बोधक हैं। जीके जीवन एक श्रीकृष्ण ही हैं। तुकारामजी श्रीकृष्णका ध्यान करते थे और अब हम यह देखेंगे कि वह ध्यान बालरूप बालकृष्णका था। बाल्यकालके तीन मुख्य भाग होते हैं, सात वर्षतक केवल बाल, चौदह वर्षतक कौमार और इकौस वर्षतक पौगण्ड। श्रीकृष्णकी जिन प्रेममय लीलाओंके पीछे भक्तजन पागल हो जाते हैं वे लीलाएँ प्रायः पहले सात वर्षकी ही हैं।

एक भ्रमणमें तुकारामजीन गूलरके 'कीकौ' का दृष्टान्त देकर पुरुषोत्तम श्रीभनन्तकी विराट्ता दिखायी है। गूलर-फलमें असंख्य कीकौ होते हैं। उन कीकौको उताना-सा गूलर-फल ही ब्रह्माण्ड प्रतीत होता है। ऐसे असंख्य फल गूलरके वृक्षमें होते हैं। ऐसे असंख्य वृक्ष इस नव जगत्

पुष्पीपर हैं। हम जिसे ब्रह्माण्ड समझते हैं ऐसे असंख्य ब्रह्माण्ड उब विराट् पुरुषके एक रोमपर हैं और ऐसे असंख्य रोम उस विराट् पुरुषके घरीरपर हैं और ऐसे अनन्तकाटि विराट् पुरुष जिसके पेटमें सपासे हुए हैं उन परमपुरुषको हम कहाँ देखें, कहाँ देखें !

तो हा नंदाशा बालमुकुन्द । ताहा गृहणशी परमानन्द ॥

‘वही यह नन्दके बालमुकुन्द हैं। वही परमानन्द वहाँ दुषुंई नगरे बाळक बने हैं।’

‘अनन्त ब्रह्माण्ड जिसके एक रोमपर हैं, ऐसा वह महात्म्य (परमपुरुष) यह देखिये ग्वाळोंके यहाँ ग्वाळोंके घर देहली लाँवते हुए हाथोंकी देहलीपर टेककर चलते हैं और वही बड़े-बड़े दैत्योंको परतोंपर मार गिराते हैं, पुराण ठन्हीके गीत गाते हैं। सुका कहता है, उनमें सब कलार्थ हैं।’

तत्त्वज्ञानके भूखे विद्वानोंके लिये श्रीकृष्णने गीता गापी है। कथाओंके प्रेमियोंके लिये महाभारत मौजूद है। पर आजतक जी-जी भगवद्भक्त और साधु-संत श्रीकृष्णपर, मुग्ध हुए वे उनके दिग्ग प्रेममय बाल-चरित्रोंपर ही मुग्ध हुए हैं। ‘नन्द-नन्दन’ कहानेवाले वह नगरे काम्हा, बंसीके बजानेवाले, गोप-गोपियोंको प्रेमके दिवाने बनानेवाले, गोपालोंकी छात्रके खानेवाले, वह दही-दूध-मालिन धीर—

‘विश्वोके अनिता । कहे यशोदासे माता ॥’

(विश्वाशा जामता । गृहाणे यशोदेशी माता ॥)

‘अनन्त ब्रह्माण्ड जिसक उदरमें है वह हरि नन्दके घर बाळक हैं। कैसी अपरजकी बात है, कन्हैयाकी पदेकी कुत्त समझमें नहीं आती।

पृथ्वीको जिसने सन्तुष्ट किया, यशोदा उसे खिलवाती हैं। विश्वव्यापक जो कमलापति हैं उन्हें ग्वालिनें गोदमें उठा लेती हैं। तुका कहता है, वह ऐसे नटवर हैं कि मोग मोगकर भी ब्रह्मचारी हैं।'

'सुन्दर नवल-नागर बालरूप है और फिर वही काशीय सर्पको नायनेवाला कालरूप है। वही गौओं और ग्वालोंके साथ पुण्डलीकके पास भा गये। वही यह दिगम्बर ध्यान है, कटिपर कर चरे शोभा पा रहे हैं। मूढ़वनोंको धारनेकी उन्होंने पुण्डलीकसे शपथ की है। तुका कहता है, वैकुण्ठवासी भगवान् मर्कोंके पास आकर रहे हैं।'

बालरूप मर्कोंको बड़ा ही प्यारा लगता है। गौ-ग्वालोंके सङ्गका चाररूप ही तुकारामजीके जीका जीवन था। काशीयदहमें काशीयके काल बननेवाले यह 'बाल' कृष्ण ही मर्कोंके प्राण धन बन बैठे हैं। वह 'मोले-मासे-बाल-पाण्डुरङ्ग' जिन्होंने 'काग-बक आदि दैत्योंको वचपनमें ही मार डाला उन्हें मुझे दिखाओ। वह नन्द-नन्दन मेरे जीवनके आनन्द हैं।'

इन्हीं 'मोले बाल-पाण्डुरङ्ग' की ओर तुकारामजीकी लौ लगी थी।

पादुरंग ध्यानी पादुरंग मनीं। आरुती स्वमी पादुरंग ॥

जात हरि बाहेर हरि। हरिने घरी कोदिलें ॥

'अंदर हरि बाहर हरि, हरिने ही अपने अंदर यद कर रखा है।'

बाल-कृष्णने ही उन्हें अपना पसका लगा रखा था। तुकारामजीके निदिध्यास और कीर्तनके विषय भी श्रीब्रह्मकृष्ण ही थे।

दीन आणि दुबलासी । सुखराशि हरिक्या ॥ १ ॥

चरित्रते उच्चारामें । केलें देखें गोकुळी ॥ २ ॥

सावळें रूपहें चारटें चित्ताचें । उभें पंढरीचें विटेवरी ॥ १ ॥

ढोळियांची घणा पाहतां न पुरे । तयालागीं भुरे मन मागें ॥ ३ ॥

प्राण निघो पाहे घुडी ये सांडानी । यामुल नपनी न देखतां ॥ २ ॥

चित्त मोहियलें नेंदाच्या नंदनें । तुल्य म्हण येणें गरुडभ्रम ॥ ३ ॥

‘दीन और दुर्बलके लिये हरि-क्या ही सुलका संवळ है । वही चरित्र-कीर्तन करना चाहिये जो भगवान्ने गोकुलमें किया ।’

‘यह क्यामरूप चित्त-चोर पण्डरीकी इटपर लका है । उसकी देखते हुए नेत्र कर्मी सुप्त नहीं होते, उसीके लिये मेरा भी छटपटा रहा है । उन श्रीमूलको इन आँसुसे न देखते हुए प्राण इस कठेवरको छोड़कर निकलना चाहते हैं । इस गरुडभ्रम मन्दनमन्दनने चित्त मोह लिया है ।’

इन सब उक्तियोंसे यह स्पष्ट ही जाता है कि इन ‘मन्दनमन्दन क्याम’ ने ही गुणारामजीका मन मोह लिया था और गुणाराम उन्हींसे दर्शनोंके लिये क्याकुल ही रहे थे ।

२ ज्ञानेश्वर-नामदेवादिकी सम्मति

विठ्ठल नाम श्रीकृष्णके बालरूपका ही है, इस बातको प्यानमें रखनेसे यह समझमें आ जाता है कि हमारे साधु-संतोंने श्रीकृष्णकी केवल बाल-लीलाओंको ही ऐसे विस्मयजन्य प्रेमसे क्यों गाया है । सुरदास, मीराबाई, नरसी मेहता आदि उत्तरापथके श्रीकृष्ण भक्त और ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, गुणाराम, निमोबाराय प्रभृति महाराष्ट्रके श्रीकृष्ण भक्त श्रीकृष्णकी बाल-लीलाओंका ही बड़े प्रेमसे वर्णन करते हैं । महाराष्ट्रके पृथ्वी-मर्त्योंके श्रीकृष्णकी बाललीलाके वर्णन मिश्र-मिश्र ‘गाथाओं’ में छपे हुए

हैं। ज्ञानेश्वर और एकनाथने अध्यात्मदिक् दिखाते हुए बाल्लीलाका वर्णन किया है। इन्होंने तथा नामदेव, मुकारामजी और निलाजीने श्रीकृष्णका बाल-चरित्र कंस-वधतक वर्णन करके तथा यह सूचित करके कि श्रीकृष्ण द्वारकाधीश हुए, बाल्लीला-वर्णन समाप्त किया है। श्रीहरि-हरकी एकात्मता और श्रीविष्णुके सब अवतारोंकी—विशेषकर राम और कृष्णकी—भक्तिका यद्यपि इन सबने ही वर्णन किया है, तथापि एकनिष्ठ सगुणोपासनकी दृष्टिसे देखा जाय तो ये पाँचों संत श्रीकृष्णके उपासक थे और श्रीकृष्णके भी बालरूप—बालचरित (श्रीविद्मल) के ही उपासक थे, यह बात निर्विवाद है। क्या ज्ञानेश्वरीमें और क्या एकनाथी मागवतमें श्रीकृष्ण-चरित-सम्बन्धी ओ-ओ उल्लेख हैं वे उनकी बाल्लीलासे ही सम्बन्ध रखते हैं। इसके कुछ उदाहरण यहाँ देते हैं—

(वि) ज्ञानेश्वर महाराजके अमंगोंमें श्रीविद्मलभगवान्की स्तुतिके प्रसङ्गमें 'वासुदेव-कुँवर देवकी-नन्दन' 'वृन्दावन-विहारी ब्रह्मनन्द-नन्दन' ऐसे ही विशेषण आये हैं और वर्णन भी इसी प्रकारका है कि, 'उपनिषदों-के अन्तर्दामी हैं पर सशरीर चरणोंपर लगे हैं,' 'कैसा सुन्दर गोपबेष है,' 'पेड़के पत्तोंके गुच्छे ठिरपर लगे किये, अपरोंपर बंठी रखे, नन्दमाल प्वालकी घोमा क्या बखानू,' 'इन्दु-वदन-मेला लगा है, वहाँ वृन्दावनमें आप रासक्रीडा कर रहे हैं' यह मनोहर वर्णन श्रीकृष्णके बालरूपके स्थानसे निकला है। ज्ञानेश्वरीमें भी 'वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि' (गोवा १०। ३७) पर भाष्य करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं—

'जो वासुदेव-देवकीके कारण पैदा हुआ, जो यशोदाकी कन्याके पदलेमें गोकुल गया वह मैं हूँ। पृथनाको प्राणोंसमेत जो पी गया वह मैं हूँ। बचपनकी कली अमी खिली भी नहीं कि पृथ्वीके दानवोंका बिसने संहार किया बिसने अपन हाथपर गोबर्धन गिरिको उठाकर महेन्द्रका

गर्भ हरण किया, जिसने काळीयका दमनकर काष्ठिन्दोके हृदयका गुण चूर किया; जिसने ममक ठठी हुई आगसे गोकुलको रक्षा की जिसने श्रद्धाको, बल्लसे हर से जानेके कारण, दूसरे बल्लसे निमापकर, नाशक घना दिया, बचपनके मोरमें ही जिसने कंस-जैसे बड़े-भड़े दैत्योंको देखते-ही-देखते सहज ही मार डाला, वह मैं ही हूँ ।' (ज्ञानेश्वरी अ० १० । २८८-२९१)

ज्ञानेश्वरीमें 'विद्वल' नाम 'नहीं' कहनेवालोंको चाहिये कि इस अवतरणका अच्छी तरह पढ़कर मनन करें । 'यादवोंमें जो बासुदेव हैं वह मैं ही हूँ,' इसका व्याख्यान करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कंसवधकको ही श्रीकृष्ण-श्रीलाका वपन करते हैं और आगेका हाल तो हम जानते ही हो यह कहकर आगे कुछ कहना टाल देते हैं, इससे भी क्या यह स्पष्ट नहीं होता कि ज्ञानेश्वर महाराज मुख्यतः बाल-कृष्णको ही भक्ति करते थे ! जो वर्धन उन्होंने किया है वह भीविद्वलका है और भीविद्वल ही उनके उपास्य थे, इस बातके प्रमाणस्वरूप यह अवतरण पर्याप्त है ।

(६) नामदेवरावके अर्थगोमें भी विद्वल-स्वरूपका ऐसा ही स्पष्ट बोध होनेयोग्य अनेक प्रसङ्ग हैं । 'अनिबचनीय ब्रह्म' कहकर निगम जिसका वर्णन करते हैं, जो उपनिषदोंको मयकर निकाला हुआ अर्थ है, वेद जिसे छारका छार, भवषोंका भवण, नयनोंका नयन, ज्ञानका दपन और सम भूतोंका व्यापक, चित्तको चेतानेवाला, बुद्धिका पालन करने-वाला, मन और इन्द्रियोंको चलानेवाला, निर्विकल्प, निराकार, निःशब्द, निराधार, निगुण, अपरम्पार कहते हैं वह परमात्मा, नामदेव कहते हैं कि,

'गोकुल-गवाल बनकर मयीदाका मालकहाता है—वही या विष्णव चिद्रूप अक्षय अपार परात्पर कहा जाता है ।'

'उन्हींको देखो, भीमाके सटपर समचरण । विठ्ठलरूप होकर ईटपर लड़े हैं । जानियोंका श्रेय और योगियोंका ध्येय वहाँ कैसे पहुँचा । वेणु-नादसे प्रसन्न होकर भगवान् पण्डरीमें इस रेतके मैदानमें आये । उस चतुर्भुज-मूर्तिको पुण्डलीकने जब देखा तब एक ईट उनके सामन रख दी । उसी इटपर विठ्ठल लड़े हुए । वह छवि त्रिभुवनपर छा गयी ।'

'निर्गुणका वैभव मक्तिके मेघमें व्या गया, वही यह विठ्ठल-वेप घन गया । पुण्डलीकने अपनी साधनाके द्वारा जो मक्ति-मुक्त दिया उससे भावसम भगवान् मोहित हो गये ।'

वह भगवान् कौन हैं ?—

'वह मावान् हरि हैं, गोकुलके, वसुदेव-कुलके, यशोदाकी गोदके बाल-कृष्ण हैं ।'

नामदेवरायके स्तुति-स्तोत्रमें भी—

श्रीधरा अनन्ता गोविंदा केशवा । मुकुंदा माधवा नारायणा ॥
देवकीर्तनया गोपिकारमणा । भक्तउद्धरणा केशिरावा ॥

गोवधनर्षरा गोपीमनोहरा । भक्तकरुणाकरा पांडुरंगा ॥

भगवान् 'पाण्डुरङ्ग' को इन्हीं बाल-कृष्ण नामोंसे पुकारा है ।

भुक्तिके लिये जो परब्रह्म बुबोंष है वह सगुण कैसे हुआ । इसका उत्तर यह है कि 'जलमें जैसे बालके भीले होते हैं, वैसे निराकारमें साकार होता है । सगुण निर्गुण-सैद केवल समझानेके लिये है, यथार्थमें पाण्डुरङ्ग 'पूर्णताके साथ सहज-में-सहज हैं । वही मक्तिके लिये इटपर लड़े हैं ।

उनके नाम संकीर्तनमें, नामवेज कहते हैं कि, मरा मनस्ताप नह हुआ, भिन्नको शान्ति मिली । परब्रह्म अविनाशी और आनन्दमय है, पर हमें तो प्रेमसे पनहानेवाली विठामाई ही प्यारी लगती है ।’

(क) एकनाथ महाराजने बाल-कृष्ण मुक्तिकी हद कर दी है । पहले ही अप्यायमें यह कहते हैं—

‘भगवान् अनेक अवतार अवतरे । पर इस अवतारकी नवकटा कुछ और ही है । इसका अभिप्राय देवता भी नहीं जानते । उस भस्म हरिलीलाको देखतेही बनता है । पैदा होते ही संघासे अलग हुए, अपनी लीलासे व्याप हो लालित-पालित होकर बड़े । बचपनमें ही मुक्ति आनन्द दिलाने लगे । पूतनादि सबका स्वधारीसे मुक्ति अर्पण की । बालक होकर बलवानोंका ही मारा, संसारक बलव विद-जैसे महान् पराक्रमी ये पर बाल्यनके बाहर विश्वर भी नहीं रहे । जी-पुत्र उनके रहते, ये प्रसन्नचारी यह लीला भी उन्होंने दिखायी । भक्ति, मुक्ति और मुक्ति दोनोंको एक पंक्तिमें बिठाया । इनकी कीर्ति में क्या बन्ना । मिट्टी खाकर इन्होंने विश्वरूप दिखाया ।’

श्री चरित्र मनुष्यका अत्यन्त प्रिय हाता है उसका भी खोजकर ध्यान किये बिना उससे नहीं रहा जाता । श्रीकृष्णके कारण आर्यसमाजका अनुपम वर्णन एकनाथी भागवतके इसी अप्यायमें (२३८ से २७३ तक और २८९ से ३०६ तक) अवश्य पढ़नेयोग्य है । उसमें लीलात्मक बाल-कृष्ण जिनकी अज्ञ-सङ्गप्रमासे संसारको घोसा प्राप्त हुई, सुस्पष्ट परब्रह्म ही हैं ।

‘श्री जमा हुआ हो या पिपला हुआ, यह है भी तो, उसका पीपन तो कहीं नहीं गया; जैसे ही ब्रह्म जो अस्पृक्त है वही साकार बन गया; इससे उसका ब्रह्मत्व तो कहीं नहीं गया । उसीकी यनी मूर्ति है,

भाद्रकृष्ण ८ की रोहिणी नक्षत्रपर मध्यरात्रिमें हुआ। रात्रिभंगुर चिन्तामणि विनायक वैद्यने अपने 'श्रीकृष्ण चरित्र' के परिशिष्ट-भागमें ज्योतिष-गणनाके आधारपर यह लिखा है कि उस दिन बुधवार था। इसका पड़ते ही यह बात ध्यानमें आ गयी कि वारकरी बुधवारको इतना पवित्र और पूज्य क्यों मानते हैं कि उस दिन पण्डरीके प्रस्थान नहीं करते और विद्वत्का बार कहकर वह दिन श्रीविठ्ठलके भजन-भजनमें ही बिताते हैं। वह दिन श्रीकृष्णका जन्म-दिन है, यह बात ज्ञानेश्वर तथा आनन्द हुआ। पण्डरीक वारकरी सम्प्रदायके आदिप्रवर्तकको यह बात निश्चय ही ज्ञात रही होगी कि बुधवारके दिन श्रीकृष्णका जन्म हुआ है, अन्यथा बुधवार ही साध तौरपर भगवान्का दिनन निश्चित किया जाता।

३ श्रीकृष्णकी बाललीलाएँ

ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, मुकाराम और निळाशीहारा बर्णित श्रीकृष्णलीलाओंमें श्रीकृष्णके बालचरित्र अर्थात् बाल्य और कौमार अवस्थाके चरित्र ही गाये गये हैं। कृष्णदि अमुरोंके अस्वाचार मारते दबो हुई पृथ्वी क्षीरसागरमें ध्यान करनेवाते श्रीनिष्णुकी शरणमें गयी, विष्णुने उसे भय-दान किया, वसुदेव देवकीके विवाह-समयमें आकाशवाणी हुई और कंसको यह मासूम हुआ कि देवकीका आठवाँ पुत्र मेरा काल होगा, उसने उसके साथ यशे मार जाले, कारागारमें ही श्रीकृष्ण प्रकट हुए। वसुदेवने उन्हें गोकुल नन्दके घर पहुँचा दिया, मार्गमें सोहेकी शृङ्गमाएँ तडातड़ टूट गयी और यदना मैयाने रास्ता दिया, कृष्णके मनाहर बालरूपने सब गोप-गोपियोंका चित्त मोह लिया, कृष्णको मारनेके लिये कंसके भेजे पूतना, शकटासुर, सुणाभत, मत्स्यसुर, प्रकम्ब, अपातुर, बक, बेछी, वेमुकासुर आदि अमुरोंको श्रीकृष्णने बचपनमें ही सप्त ही मार डाला, उँगलीपर गोपपन गिरि उठाया, यशोदाको अपने मुँहमें

ब्रह्माण्ड दिखाया, ब्रह्माका गर्भ उतारा, वृन्दावनमें गोपोंके सङ्ग अनेक प्रकारके खेल खेले, दूध-दही-मक्खन चुराकर गोपियोंका चित्त धुरामा, श्रीकृष्ण-प्रेमसे ये पछि-पुत्र, घर-द्वार मूल गयीं, गोकुल और वृन्दावनकी छोलाओंसे आवाक-वृद्ध-बनिता सभी कृष्ण प्रेममें पागल हो गये, पीछे कृष्णने मधुरामें जाकर चाणूर-मुष्टिकादि मल्लोंको मारकर अन्तमें कंसका भी अन्त किया, कुछ काल बाद श्रीकृष्ण द्वारकाधीश हुए। इन सब घटनाओंको श्रीकृष्ण-भक्त सत कवियोंने बाल-छीलामें अत्यन्त प्रेमसे बखाना है। काँदौके अमङ्ग, ग्वालिन, टण्डोंका खेल, मातो राती, कबड्डी इत्यादि खेलोंपर जो अमङ्ग हैं उनका भी बाल-छीलावचनमें ही समावेश होनेसे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता कि गोकुल-वासी वृन्दावन-विहारी श्रीकृष्ण ही हमारे भक्त सत्तोंके भगवान् भीविठ्ठल हैं। श्रीकृष्णका उत्तर-चरित्त सबको विदित ही है। तुकारामजीके ही वचन के अनुसार 'बिन्होंने गीताका उपदेश किया वही' यह मेरी माता हैं जो इटपर लकी है,' अञ्जुनको भगवद्गीता और उद्भवगीता बचलानेवाले, पाण्डवके सहायक, द्वारकाधीश श्रीकृष्ण कौरव-पाण्डव-युद्धके कारण महाभारतके द्वारा परम राजनीतिकके रूपमें संसारपर प्रकट हुए तथापि हमारे भक्तों और सत्तोंको जो श्रीकृष्ण परम प्यारे हैं वह गोकुलके ही श्रीकृष्ण हैं। गोकुलके ही श्रीकृष्ण बुरुचेष्टके गीता-वक्ता हैं। श्रीकृष्ण एक ही हैं। तथापि श्रीकृष्णने जगज्जुद्धारके लिये गोकुल-वृन्दावनमें जो भक्ति रस-परिष्कावित परमानन्ददायिनी छोडारें की वे ही भक्तोंके प्रेमकी वस्तु हैं। इस कारण गोकुलके श्रीकृष्ण ही उनके उपास्य हैं। स्वामी विवेकानन्दने* कहा है—'श्रीकृष्ण सब मनुष्योंका उद्धार करनेके लिये अवतार लिये हुए परमात्मा हैं और गोपी-छीला मानवधर्मान्तर्गत भगवत्प्रेमका सारसर्वस्व है। इस प्रेममें जीव-मायका छय होकर परमात्मासे तादात्म्य हो जाता है। श्रीकृष्णने

* प्रबुद्ध भारत सन् १९१३ जनवरी मासका अङ्क।

गीतामें 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज' जो उपदेश दिया है उसकी प्रतीति इसी लीलामें होती है। मन्त्रिका रहस्य जानना हा तो पाया और वृन्दावन-सीढाका आश्रय करा। श्रीकृष्ण दीन-बुद्धिपति, मिस्वारी-कंगालोंके, पापी-यामरोंके, बाल-बच्चोंके, स्त्री-पुरुषोंके, लखे परम उपास्य हैं। श्रुत्यन्त पण्डित और शाय्दिक तत्त्वज्ञोंसे वह दूर है, मोले-मासे अज्ञानोंके समीप हैं। उन्हें ज्ञानका शौक नहीं, वह धर प्रेमके मूले और मोस्ता हैं। गोपियोंके लिये श्रीकृष्ण और प्रेम एकत्र हो गये थे। द्वारकामें श्रीकृष्णने कर्मयोग सिखाया और वृन्दावनमें मन्त्रि-प्रेमकी शिक्षा दी। श्रीकृष्ण प्रेम, दया और क्षमाके सागर हैं।'

४ श्रीतुकारामद्वारा लीला-वर्णन

तुकारामजीने अपने उपास्य भगवान् श्रीविठ्ठलकी जो बालबोझमें गाथी हैं उनमें भी ग्वाल-ग्वालिनोंकी अलौकिक मन्त्रि और श्रीकृष्णकी मन्त्रबत्सलता अत्यन्त प्रेमसे बखानी है।

'अविनाशी ब्रह्म आकार धारणकर देवोंका धंहार करने आ गया। मन्त्रजनोंका पावन करनेके लिये गोकुलमें राम और कृष्ण आ गये। गोकुलमें आनन्द-सुख प्रकट हुआ। घर-घर लोग उठीका आसना मानने लगे।'

गोपियोंकी प्रगाढ़ कृष्ण-भक्ति देखिये—

'उनके पूर्व पुण्यका हिसाब कौन लगा सकता है जिन्होंने सुरारोंकी सेवाया—भन्त सुलसे सेवाया और बाल सुलसे मी, और उन्हें पाकर सुलका सुम्बन दिया। भगवान्ने उन्हें भन्त-सुल दिया जिन्होंने एकनिष्ठ भावसे उन्हें जाना। श्रीकृष्णमें जिनका तन-धन लग गया, जो घर-द्वार और पति-पुत्रलक्षको भूल गयीं, उनके लिये धन, मान और धन विप-से हा गये।'

‘चारों वेद जिसकी कीर्ति बखानते हैं वह ग्वालिनोंके हाथों बंध जाता है। मकखन सुराने उनके चरोंमें घुसता है।’ अन्दर-बाहर एक-सा है, इससे चोरी पकड़ी नहीं जाती। यह मेद वे जानती हैं कि यह अकेला ही, और सब रास्तोंको बंद करके हमें बैठा लेगा। इसलिये वे निश्चिन्त एकान्तमें निःसङ्ग होकर कृष्णके ही ध्यानमें अचल बनी रहती हैं। योगियोंके ध्यानमें जो एक क्षणके लिये भी नहीं आता, मासुक ग्वालिनें उसे पकड़ रखती हैं। उन भक्तियोंके पास वह गिरगिटकाता हुआ आता है, और सयाने कहते हैं कि वह तो मिलता ही नहीं।’

दिहकी सारी भावना विचार ही सब वही नारायणकी सम्पूर्ण पूजा-भर्त्सा है। ऐसे भक्तोंकी पूजा भगवान् भक्तोंके जाने बिना ले लेते हैं और उनके भक्ति बिना उन्हें अपना ठाँव दे देते हैं।’

‘मनसे सारी इच्छाय हरिरूपमें रूपा गयीं। ग्वालिनोंकी ये वधुएँ उन्हींके लिये व्यग्र देख पड़ती हैं। सबके चित्तमें एक भाव नहीं है। इसलिये वैसा प्रेम वैसा रूप। बध्वेको छोटे-बड़ेका ख्याल नहीं होता, नारायण भी वैसे ही कौतुकके साथ खेळते रहते हैं।’

सब ग्वालिनोंका भक्ति-भाग्य देखिये—

‘राम और कृष्णने गोकुलमें एक कौतुक किया। ग्वालिनोंके सङ्ग गौरों चराते थे। सबके आगे चरते हुए गौरों चराते थे और पीठपर छाके बाँधे रहते थे। उनकी वह लाठी और कामरी धन्य हुई। ग्वालिनोंका भी वैसा महान् पुण्य था, वे गाय-भैंस और अन्य पशु भी वैसे मास्यवान् थे।’

‘इन ग्वाड़िनोके ब्रत-याग आदि अनेक सञ्चित पुण्य-कर्म देखो ऐसे फले । ग्वाड़िनोको जो सुख मिला वह दूसरोके लिये, अपारिधे लिये भी दुर्लभ है ।’

* * *

नन्द और यशोदाका कृष्ण-भक्ति माम्ब देखिये परिभ्रम करके पर उपार्जन किया, वह भी उन्होने कृष्णार्पण किया । सब गौर्य, घोसे, मैसे, दासियाँ प्रेमसे कृष्णको समर्पित कर दी । सबभर भी यदि कृष्णका बियोग होता तो उनके प्राण सकपने लगते । उनके प्यानमें, मनमें सब विधि हरि ही थे । शरीरसे काम करते थे पर चित्त मनबानमें ही लगा रहता था । उहीका चिन्तन करते थे । बस, यही एक पुकार होती थी कि कृष्ण कहाँ गया, अभी उसमें खाया नहीं, कहाँ बना गया । वे ‘कृष्ण’ नाम ही रटा करते थे । माता यशोदा कूटले-पीठले-पछोरते कृष्णके ‘छोरियाँ’ गाती थी, मोहनमें नन्द-यशोदा कृष्णको पुकारते थे, प्यानमें, आसनमें, शयनमें, स्वप्नमें कृष्णरूप ही देखते थे । कृष्ण उन्हें दिखायी देते थे, इन्द्रियोको नहीं दिखायी देते । तुका कहता है, नन्द-यशोदा-जैसे माता-पिता धन्य हैं ।’

* * *

पास-पड़ोसकी ग्वाड़िनोकी कृष्ण-भक्ति देखिये और अन्तःकरणमें उस सुखको अनुभवकर प्रेमाभु बहाएने—

एक सखी दूसरी सखीसे कहती है, ‘कृष्ण हमारा परिवारी है, कृष्ण भवहारी है, भरी नारी । कृष्णको उठा ले । कृष्णके बिना तुम्हें कैसे चैन मिलेगा है, कैसे समय कटता है ? तुमलीग फाट्टू बाते किया करती हो, समय व्यर्थ जाती हो, इस जग-उजागरको जरा क्यों नहीं उठा सेती ? उठा जो और इस सुखको भी तो जरा देख लो । इस सुखको सब तुम अनुभव करोगी सब द्वार-द्वार न भटका करोगी । एक कृष्णके बिना यह चारा खेत तुम्हें सूटा प्रतीत होगा । सबकी सङ्ग-सोहबत सब सुख

छोड़ दोगी और अनन्तको सङ्ग लेकर वनमें जाओगी । इसे फिर अपने प्राणसे अलग न करोगी । दूसरोंसे भी इस बच्चेको लेनेके किये कहोगी । इस बालकको जो अपने घर ले जाती है उसको-तो यही है ।'

तुका कहता है, जो कृष्णको ले जाती हैं वे फिर झोटकर नहीं आती । कृष्णके साथ खेलते ही सारा दिन बीतता है । कृष्णके मुँहकी ओर निहारते हुए, चाहे दिन हो या रात, उन्हें और कुछ नहीं सूझता । सारा शरीर तटस्थ हो जाता है, इन्द्रियाँ अपना व्यापार मूक जाती हैं । मूख-प्यास, पर-द्वार वे सब ही मूक जाती हैं । यह भी मुझ नहीं रहती कि हम कहाँ हैं । हम किस जातिकी हैं, यह भी मूक गयी । चारों बगोंकी गोपियाँ एक हो गयी । कृष्णके साथ खेल खेलती हैं, चित्तमें उनके कोई धाँहा नहीं उठती । बस, एक ठाँवमें, तुका कहता है कि श्रीगोविन्द-स्वरणोंमें भावना स्थिर हो गयी ।'

इन्होंने अपने आपको जाना । जाना कि यह सचारी खेल जो खेल रहे हैं वह छूटा है । असङ्गमें हमारे सगे-सम्बन्धी, माई-शामाद, जो कुछ कहिये, सबमें एक वही हैं । तन्हींमें हम सब एक हैं । इसलिये निःछद्म होकर खेल सकती हैं । हम किसके सङ्ग क्या जाती हैं और मुँहमें उसका क्या स्वाद मिलता है, यह सब कुछ नहीं जानती । दूसरोंको भाषाज भी कान नहीं सुनते । क्योंकि ध्यानमें मनमें हरि बैठे हैं ।

काँचीके अमल्लोंमें भी यही अनुपम रस भरा हुआ है । श्रीगोपाल कृष्ण अपने सखाओंके साथ गौर्द्वारानेके किये मधुवनमें आया करते थे । वहाँ अपनी अपनी छ्दाके झोरकर सयने जा मोजन किये तथा जो जो खेल खेले उनका बड़ा ही विश्वरङ्गक वपन तुकारामजीने किया है । भगवान्

पहले कहते हैं, 'अपनी-अपनी छाकें खोलो देखें, कौन क्या ले भगा है।' कारण, 'बिना सबकी तलाशी लिये मैं अपना कुछ भी देनेवाला नहीं।' मट्टा-दही, पिठरा-चावल, जिसके पास जो रहा वह अपने निकाला। 'किसीकी गौर्यें स्थिर हो गयीं, किसीकी हपर-उपर मट्टने लगीं।' सबने भगवान्से विनती की, 'भव सब बाँट दो, हमारे हाथ क्या है और क्या नहीं सो सब तुम जानते हो। भगवान्के छोटे हमें बराबर हैं, वह 'किसीके भी जोको कुछ नहीं होने देते।'

'सबको बर्तुलाकार बैठाकर आप मध्यमें बैठते और सबका समान समाधान करते।'

निष्कपट सेलाकी कागहाने सबकी माषनाके अनुसार बँटवाए कर दिया।

'म्वाल-वाल अपनी-अपनी माषनासे पीकित हुए। जिसकी बेसी वासना। कर्मके साधी इध छीलाकी कौतुकसे देखने लगे। सेल सेबते जो अपना मार उन्हींपर रखते उनके लिये कमी बायें नहीं होते थे। कोई बायें आ जाते थे, कोई उल्लाकर मुल्लत लेते थे।'

सबके भोजनमें हरि अपनी मापुरी डाल देते थे। परस्पर बाँटें करते हुए ब्रह्मानन्द-लाभ करते थे। भगवान् सबके हाथोंपर और मुखमें कौर डालते। भगवान्के ही जो सला थे।

काँदोकी वह बहार देखकर—'गौर्यें खरना मूल गयीं पशु-पक्षी जइस्व मूल गये, यमुना-जल स्थिर होकर बहने लगा। सब देवता देखते हैं, उनके लार टपकती है; कहत हैं गोपाल पन्थ हैं, हम कुछ भी न हुए।'

काँदोका दही भरपट लाकर गोपाल कहसे है कि 'सुगहारा लय दूका अम्छा! हमें यह निरप मिल्ला करे।'

फिर सब अपनी छकुटी और कम्बल उठा गीर्घ्र चराने गये । उनमें कई देव अक्षयाले, तोतले, नाटे, छंगदे, छले आदि भी थे, पर श्रीकृष्ण उन सबके प्रिय थे और भगवान् भी उनके मावसे प्रसन्न थे । गीर्घ्र चराते हुए ग्वाल-वाक्री श्रीकृष्णको मध्यमें किये उड़ोके खेल आदि खेलते आ रहे हैं ।

वालक्रीडाके अमङ्गलमें सुकारामजीने आध्यात्मिक माव ध्वनित किये हैं । गोपियाँ रास-रङ्गमें समरस हुए, उसी प्रकार हमारी चित्त-वृत्तियाँ श्रीकृष्ण प्रेममें सराबोर हो आवें और तन्मयताका आनन्द-राम करें, यही इन अमङ्गलका आध्यात्मिक माव है । मर्कोंके पूर्व-सञ्चितको देखकर भगवान् उसमें अपना प्रसाद डालकर उनके जीवनको मज्जुर बनाते हैं और 'नीचेका द्वार बंद करते हैं' वाने अधोगतिका रास्ता बंद करते हैं । अस्तु, श्रीकृष्ण प्रेममें सुकारामजी रमे हुए थे यह कहनेकी आवश्यकता नहीं ।

५. श्रीपण्डरीके विठ्ठलनाथ

पण्डरपुरमें श्रीविठ्ठलनाथकी जो मूर्ति है उसे अच्छी तरह देखनेसे भी यह साक्ष्य हो जाता है कि यह भगवान्की बाल-मूर्ति ही है । कुछ आधुनिक पण्डितोंने जो यह तर्क लकाया है कि यह मूर्ति बौद्धों या जैनोंकी है उसमें कुछ भी दम नहीं है । यह मूर्ति श्रीमहाविष्णुके अवतार श्रीगोपालकृष्णकी ही है । भगवान् इटपर खड़े हैं । इटपर भगवान्के बड़े ही कोमल पद-कमल हैं । इन पादपद्मोंमें कोटि-कोटि मर्कोंने अपने मरक नवाये हैं, प्रेमाभुओंसे सहस्रधाः हैं नहलाया है, अपने चित्तको निवेदन किया है । इन चरणोंने लाखों जीवोंके हृत्पाप हरण किये हैं, उनके नेत्रोंको कुत्तार्य किया है, उनका जीवन धन्य बनाया है । सहस्रों पापारामों और मुक्तोंने, धरतों और मुमुक्षुओंने, सिद्धों और साधकोंने, रक्षकों और राधोंने, पतिष्ठों और पतित-पावनोंने इन चरणोंके ध्यान और मरकसे अपना जीवन सफल किया है । लाखों जीवोंके लिये यह मुस्तर

भगवान्‌गण्डर्भ के चिन्तन-धमस्कारसे गोप्यद-बितना छोट-ठा हो गया है। ऐसे ये इस ईंटपर भीविहलरूपके चरण स्थिर हैं। भगवान्‌के बायें पैरपर एक व्रण है। भगवान्‌की मुक्तकेशी नामकी कोई दासी से भगवान्‌पर उसका अत्यधिक प्रेम था। वह दासी बड़ी सुकुमार थी और उसे अपनी सुकुमारताका बड़ा गर्व था। उसने अपने दाहिने हाथकी उँगली भगवान्‌के बायें पैरपर रखी तो भगवान्‌के अति सुकुमार पैरों गड़ी। भगवान्‌के चरणोंकी यह सुकुमारता देखकर अपनी सुकुमारता उसे तुच्छ प्रतीत हुई और वह बहुत लजित हुई। उसका जब उतर गया। भगवान्‌के दोनों पैरोंके बीचमें पीताम्बरका लम्बा-सा छटक रहा है, वह बाह्यलोचिह ही है। बड़ी अवस्था दरसानी होती तो पाँवोंके पीताम्बरका किनारा कायदेसे मिला हीसा। जननेन्द्रियके स्थायमें करघनीका एक लम्बा-सा छटक रहा है। सोनेकी करघनीपर इन्द्रिय चिह्न-सा सोनेका ही टिकड़ा है जो पहलेका नहीं है अर्थात् मूर्ति नम नहीं है, यह शङ्का करनेका कोई कारण नहीं है कि मूर्ति जैन है। पीताम्बरके ऊपर करघनी है। दाहिने हाथमें शङ्ख और बायेंमें पद्म है। छातीपर दाहिनी ओर भृगुलाम्छन है—भृगुके अँगूठेका चिह्न है। कण्ठमें कौस्तुभमणि छटकता हुआ छातीपर आ गया है। भुजाओंमें मुखवन्ध हैं और दोनों कानोंमें कानोंसे कर्णोत्क मकराकृति कुण्डल हैं। भगवान्‌के मुख, नासिका और नेत्र प्रसन्न हैं, मस्तकपर टिबलित्ताकार मुकुट है। मालप्रदेशमें मुकुटके बीचमें एक चारीक कीटा-सा बंधा है, वह पीछे पीठपर लटकी हुई छाकड़ी खोरीका है। पण्डरीका गोपालपुर, वहाँकी सब धीजें और काँदोके समारम्भ सब गाकुलके हैं। ऐसे भीविहलरूपी श्रीबालकृष्ण भगवान्‌को मेरे जनम प्रणाम हैं। ॥

ॐ 'गोपी प्रेम' का विषय विद्योत्तम जानना हो तो गीताप्रेमके प्रकाशित 'भगवद्‌दर्शन भाग १ [तुमसीरक] नामक पुस्तक पढ़िये। — ब्रह्माक्ष

ग्यारहवाँ अध्याय

सगुण-साक्षात्कार

भक्तसमागमें सर्वभाषे हरी । सर्व काम करी न सांगता ॥ १ ॥

साठबिला राहे हृदयसंपुटो । बाहेर चाकुटी मूर्ति उभा ॥ २ ॥

‘भक्तसमागमसे सब भाव हरिके हो आते हैं, सब काम बिना बताये हरि ही करते हैं । हृदय-सम्पुटमें समाये रहते हैं और बाहर छोटी-सी मूर्ति बनकर सामने आते हैं ।’

१ सत्यसङ्कल्पके दाता नारायण

भगवान्‌के सगुण दर्शनोंकी कैसी तीव्र छाछसा तुकारामजीको लगी थी यह हमलोग नवें अध्यायमें देख चुके हैं । अब उस छाछसाका उन्हें क्या फल मिला सो इस अध्यायमें देखेंगे । जीवमात्रको उसीकी इच्छाके अनुरूप ही फल मिला करता है । ‘जैसी धारणा वैसा फल ।’ मनुष्यकी इच्छा-शक्ति इतनी प्रबल है, उसके सङ्कल्पके कर्म-प्रवाहकी गति इतनी अमोघ है कि वह जो चाहे कर सकता है । ‘नर जो करनी करे तो नरका नारायण होय’ यह कबीरसाहबका वचन प्रसिद्ध ही है । जो कुछ करनेकी इच्छा मनुष्य करे उसे वह कर सकता है, जो होनेको इच्छा करे वह हो सकता है, जो पानेकी इच्छा करे वह पा सकता है । पर होना यह चाहिये कि उस इच्छा शक्तिकी शुद्ध आवरण, हृद निश्चय, सद्भा बना और निदिध्यासका पूरा सहारा हो । सङ्कल्पका पूरा होना सङ्कल्पकी शुद्धता और तीव्रतापर निर्भर करता है । मनकी शक्ति असीम है पर निद्राके साथ उसका पूर्ण उपयोग कर लेनेवालेके किये । बूँद-बूँद पानी

बाँप-बाँपकर इकट्ठा किया जाय तो सरोवर बन सकता है। एक-एक पैसा जमा करके व्यापारी लक्षपति बनते हैं। सूर्य-किरणोंको एक धार केन्द्रीभूत करें तो अग्नि तैयार हो जाती है और ऐसे ही मापके इच्छा करनेसे रेखगाड़ियाँ चलती हैं। इसी प्रकार मनकी शक्ति भी सामान्य नहीं है, यही प्रचण्ड है। हजारों रास्तोंसे यदि उसे चौकने दिया जाय तो वह भुर्बल हो जाता है, पर एक जगह यदि स्थिर किया जाय तो वही ब्रह्मपद-लाभ करा देनेतककी सामर्थ्य रखता है। मन ही मनुष्यके बचन और मोक्षनका कारण है। विषयोंमें चरनेके क्रिय उठे छोड़ दिया जाय तो वह थककर भुर्बल हो जाता है, परमात्मामें लगावा जाय तो वही परमात्मरूप बन जाता है। मन जाने इच्छा-शक्तिको इच्छता बिसरने न देकर एकाग्र करनेसे, एक ब्रह्मपदपर स्थिर करनेसे उसकी शक्ति वेहव बढ़ती है। परमात्मा सब मूठोंमें रम रहे हैं, जल, यज्ञ, काम, पर्यर सबमें विराज रहे हैं, मू, जल, तेज, समीर, गगन—इन सब महामूठोंको और श्यावर-बल्लभ सब पदार्थोंकी व्यापे हुए हैं। उनके सिवा ब्रह्माण्डमें दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, यही धातु-सिद्धान्त है और यही धर्मका अनुमेष है। 'या उपाधिमात्रि गुप्त चैतन्य भवे सर्वगत' अर्थात् इस उपाधिमें गुप्तरूपसे चैतन्य सर्वत्र भरा हुआ है। (ज्ञानेश्वर अ० २-१२६) प्राचीन ऋषि-मुनियों और संत-महारामाओंको इसकी प्रतीति हुई है और इस जमानेमें भी कसकसेक विद्वत्पुत्र अध्यापक श्रीजगदीशचन्द्र बसु महाशयने नबीन यज्ञोंकी सहायतासे यही सिद्धान्त संसारके सामने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया है। पक्षोंमें और पर्यरोंमें भी चैतन्य भरा हुआ है। संत उसी चैतन्यका निदिष्पासन करते हैं और निदिष्पाससे ही उन्हें उसका साक्षात्कार होता है। विश्वमें इससे पुनोत्, प्रिय और भय विश्वास और नहीं है। उसी चैतन्यमें सम्पूर्ण इच्छाशक्ति धनीभूत होनेसे पुण्यरामा पुण्य ब्रह्मपदलाभ करते हैं। पेड़ोंने उसीका बर्षन किया है। शानी, योगी और संत उसीमें रममाण होते हैं। अन्य

नभर पवार्योपर मनको जाने न बेकर अर्थात् वैराग्यसम्पन्न होकर वे उसीके मननमें लग जाते हैं। मन, घापी और इन्द्रियोंसे उसका पता नहीं चढता पर मनको उसीकी छौ लग जानेसे मन उसे चाहे जिस रंगमें रंग किया करता है। शास्त्र उसे चैतन्य कहते हैं, वेद व्यात्मा कहते हैं और भक्त उसीको नारायण कहते हैं।

वेदपुस्त्य नारायण । योगियांचें ब्रह्म शून्य ॥

मुक्तं व्यात्मा परिपूर्ण । तुका म्हणें सगुण भोळ्यां आम्हां ॥

विहोके छिये जो नारायण पुरुष हैं, योगियोंके छिये शून्य ब्रह्म हैं, मुक्तात्माओंके छिये जो परिपूर्ण आत्मा हैं, तुका कहता है कि हम भोळे-माळे लोगोंके छिये वह सगुण-साकार नारायण हैं।

तुकोबारायने उस अनाम भक्त्य-भक्तिस्य परमात्माको नाम और रूप प्रदानकर चिन्त्य बना ढाळा। गोकुळमें गोप-गोपियोंको रमानेवाली वह सुरम्य श्यामल बालमूर्ति तुकारामजीके चित्त-चिन्तनमें आ गयी, तुकारामजीका चित्त उसीको समर्पित हुआ, इन्द्रियोंको उसीके ध्यान-सुखका चसका लग गया, शरीर भी उसीको सेवामें लगा। इस प्रकार मन, वचन और कर्मसे वह कृष्णमय हो गये। ऐसी अवस्थामें वह यदि कृष्णरूप इन्हीं आँखोंसे देखनेकी ढाळता रखें तो वह कैसे न पूरी हो।

निश्चयाचें बल । तुका म्हणे तेंचि फल ॥

तुका कहता है, 'निश्चयका बल ही तो फल है।' निश्चयके बलका मतलब ही फलकी प्राप्ति है। भाईकारकी हवा कहीं न लग जाय, इसलिये भक्तलोग कहा करते हैं—

सत्यसंकल्पाचा दाता नारायण । सर्व करी पूर्ण मनोरथ ॥

'सत्यसंकल्पके देनेवाळे नारायण हैं, वही सब मनोरथपूण करते हैं।'

भक्तोंका यह कहना सच भी है। जीवोंका शुद्ध संकल्प या निश्चयका बल

और नारायणकी कृपा इन दोनोंके बीच बहुत ही मोटा अन्तर है। तुकारामजीने श्रीकृष्णको प्रसन्न करके प्रकटानेके लिये छद्म और वीर रुद्ररूप धारण किया और नारायणकी प्रकट होना ही पड़ा। यह मत्की महिमा है या भगवान्की, मत्सर्वसत्ताकी या इन दोनोंके पर दूसरेके प्यार और दुखारकी। ऐसे मत् और भगवान्के अम्योन्व प्रदे संसारको एक कौतुक देखनेको मिला। ऐसे निश्चयसे हर कोई मन्त्री बचिके अनुसार अपना जीवन सफल कर सकता है। तुकारामजीकी जैसी छाकसा थी तदनुसार भगवान्ने उन्हें कब और कैसे दर्शन दिये यह अब देखना चाहिये।

२ रामेश्वर-तुकाराम विरोध

भगवान्को तुकारामजीकी दर्शन-छाकसा पूरी करनी ही थी, ता इसे उन्होंने एक प्रसन्नका निमित्त करके किया। रामेश्वर महने तुकारामजीसे सब बहीखाता बुवा देनेका कहा और तुकारामजीने ब्राह्मणकी आज्ञा फिर-भाँलों उठाकर बहीखाता बुवा दिया और फिर भगवान्ने उन सब कागजोंको जलसे बचा लिया, यह बात लोकप्रसिद्ध है। इसी प्रसङ्गसे तुकारामजीको भगवान्के छाछात् दर्शन हुए, इसलिये हमको अब इसी प्रसङ्गको देखें। रामेश्वर मह कोई साधारण आदमी नहीं थे। यह बड़े सत्पात्र और महाबिद्वान् ब्राह्मण पूनेसे ईशान्वमें नौ मीरर बाघोली नामक स्थानमें रहते थे। यके शीलवान्, कर्मनिष्ठ और रामोनाटक तथा धर्माधिकारी भी थे। तुकारामजीका नाम पारों और हो रहा था, उसे उन्होंने भी सुन रखा था। जब उन्होंने सुना कि तुकाराम छद्म है और ब्राह्मण भी उसके पैर लूते हैं तथा उसके भजनोंमें वेदार्थ प्रकट होते हैं तब तुकारामजीके विषयमें और सामान्यतः वारकरी सम्प्रदायके विषयमें भी उसकी चारणा प्रतिकूल हो गयी थी। पर यह बात नहीं थी कि तुकारामजीकी कीर्ति उससे न सही गयी या उन्हें उनसे डाढ़ हुआ और

किसी तरहसे उन्हें कुछ पहुँचानेके लिये कुछ बुद्धिसे उन्होंने कोई काम किया हो। हम-आप तुकारामजीपर साधर और सप्रेम गर्व करते हैं, पर जो कोई तुकारामजीके समयमें कुछ काल तक तुकारामके प्रतिपक्षी होकर सामने आये उनके विषयमें हम-आप कोई गलत धारणा न कर बैठें। जब बाद विवाद चलता है तब प्रतिपक्षीके सम्बन्धमें अपना मन क्लृप्त कर लेना सामान्य जनोका स्वभाव-सा हो गया है। पर यह पक्षपात है। इसे चित्तसे हटाकर प्रतिपक्षीके भी अच्छे गुणोंको मान लेना विचारशील पुरुषोंका स्वभाव होता है। प्रतिपक्षीके कथनमें क्या विचार है और क्या अविचार है यह देखकर अविचारवाले अंधमरका ही लक्षण करना होता है और जो भी आवश्यक हो तो। रामेश्वर मह, कोई मन्थापी भावा नहीं थे। उनके विचार करनेकी दृष्टि भी विचारने योग्य है। तुकारामजी जिस भागवतधर्मके संकेके नीचे खड़े होकर भगवद्भक्तिका प्रचार कर रहे थे उस भागवतधर्मकी कुछ बातोंसे उनका प्रामाणिक विरोध था। यह विरोध बहुत पहलेसे ही कुछ-न-कुछ चला आया है और आज भी यह सर्वथा निर्मूलक नहीं हुआ है। आसन्दी और पैठणके ब्राह्मणोंने जिन कारणोंसे बानेश्वर महाराजका और एकनाथमुख पण्डित हरिदाजीने अपने मित्रा एकनाथ महाराजका विरोध किया उन्हीं कारणोंसे रामेश्वर मह तुकाराम महाराजके-विरुद्ध खड़े हुए। स्पष्ट बात यह है कि बानेश्वर महाराजके समयसे वैदिक कर्ममार्गी ब्राह्मणोंकी यह धारणा-की हो गयी है कि यह भागवतधर्म अर्थात् भगवतधर्मकी मिटानेपर हुआ हुआ एक वागी सम्प्रदाय है। भागवतधर्म वस्तुतः वैदिक कर्मका विरोधी नहीं है यही नहीं प्रत्युत वैदिक धर्मका अस्यन्त उल्लंघन, स्थापक और छोकोदारताधक स्वरूप भागवतधर्ममें ही देखनेको मिलता है। वैदिक कर्म और भागवतधर्मके बीच जो वाद-सा छिड़ गया उसका उत्तर सतोंने अपने चरित्रोंसे ही दिया है। बारकरी सम्प्रदायके भगवद्भक्त चादि-प्रति। पूछे बिना एक दूसरेके पैर छूते हैं, संस्कृत

भाषामें सञ्चित ज्ञान-रहस्य प्राकृत भाषामें प्रकट करते हैं और उसे देववाणी समिष्ट हीती है, कर्मको गौण बताकर भक्ति और भक्त-भामकी ही महिमा सबसे अधिक गायी जाती है। ये बातें हैं जो पुराने ढंगके अनेक शास्त्री पण्डितोंकी तथा वैदिक कर्मनिष्ठोंकी ठीक नहीं लैखती। सभी शास्त्री पण्डित इसी विचारके पड़ते थे या अब हैं ऐसी बात नहीं। तथापि ऐसे विचारके लोगोंद्वारा भागवतधर्म-प्रचारक ज्ञानेश्वर और एकनाथको जैसे पहले कदम पहुँचाया गया जैसे ही तुकारामजीके समयमें तुकारामजीको रामेश्वर महि कदम पहुँचानेके क्रिये मिले। ये दो अलग-अलग पन्थ हैं। संस्कृत भाषामें ही सम्पूर्ण ज्ञान और धर्म बना रहे और वह ब्राह्मणोंके मुलसे अन्य सब वर्गोंके लोग सुनें, यह संस्कृतमिमानी वैदिक कर्ममार्गियोंका दस्ता है और—

आतां संस्कृता जयसा प्राकृता । भाषा जाली जे हरि-कथा ॥

ते पावनसि तत्त्वता । सत्य सर्वथा मान्त्री ॥

अर्थात् भाषा संस्कृत हो या प्राकृत, जिसमें भी हरि-कथा हुई वही भाषा तत्त्वतः पवित्र, सर्वथा सत्य मानी गयी है; यह भागवतधर्म-वालोंका अबाध है। (नाथ-भागवत १-१२९) एकनाथ महाराज संस्कृत भाषामिमानीयोंसे पूछते हैं कि केवल संस्कृत भाषा ही भगवान्के निर्माण की तो क्या प्राकृत भाषाको दरमुझे निर्माण किया। संस्कृत को बन्द और प्राकृतको निन्द्य कहना ही अभिमानवाद है, यह कहकर एकनाथ महाराज विद्वान्त बतलाते हैं—

देवासि नाही वाचाभिमान । संस्कृत प्राकृत त्या समान ॥
व्या वाणी जाहले महाकवन । त्या भाषा श्रीकृष्ण संतोषे ॥

(एकनाथी वाचपत्र अ० ९९-१० । १९९)

अर्थात् भगवान्को भाषाका अभिमान नहीं है, संस्कृत-माकृत दोनों उनके लिये समान हैं। जिस बाणीसे ब्रह्म कथन होता है उसी बाणीसे श्रीकृष्णको सन्तोष होता है। दूसरी बात जात-गौतकी। वैदिक कर्ममार्गी जाति-बचनके विषयमें कड़े कट्टर होते हैं। अन्यजसे लेकर ब्राह्मणतकके सब ऊँच-नीच भेदोंकी ही उनके समीप विशेष प्रतिष्ठा है। मागधतधर्मने जात-गौतको न तो बढ़ाया है न उसपर खड्ग ही उटाया है। मागधतधर्मका यह सिद्धान्त है कि मनुष्य किसी भी वर्ण या जातिमें पैदा हुआ हो वह यदि सदाचारी और भगवद्भक्त है तो वहाँ सबके लिये धर्मनीय और भेद्य है। एकनाथ महाराज कहते हैं—

हो कं वर्णामात्री अग्रणी । ओ विमुक्त हरिचरणी ॥

त्याहनि शपथ भेद्य मानी । ओ भगवद्भक्तनी प्रेमलु ॥

(नाथ-भाष्यत १-१०)

अर्थात् कोई वर्णसे यदि अग्रणी याने भेद्य हो (ब्राह्मण हो) पर वह यदि हरि-चरणोंसे विमुक्त है तो उससे उस ध्वण्डालकी भेद्य मानो जो भगवद्भक्तनका प्रेमी है। इस कारण भेद्यता केवल जातिमें ही नहीं रह गयी, बल्कि यह सिद्धान्त हुआ कि जो भगवद्भक्त है वही भेद्य है। कसौटी जाति नहीं रही, कसौटी हुई सत्यता— सद्गुणता—भगवद्भक्ति। इस कारण प्राचीन मतभिमामानियोंकी यह धारणा ही गयी कि यह मागधतधर्म-सम्प्रदाय ब्राह्मणोंकी मान-प्रतिष्ठा नष्ट करनेके लिये उत्पन्न हुआ है। जानेस्वर महाराजकी तग करनेके लिये ये दो ही कारण थे। तुकारामजीकी तग करनेके लिये दोसरा और एक कारण उपस्थित हुआ। सत ही जब भेद्य हुए तब वह भेद्य केवल ब्राह्मणोंमें न रहा, सत जो कोई भी हुआ वही भेद्य माना जाने लगा। तुकारामजीका सतपना जैसे-जैसे सिद्ध होकर प्रकट होने लगा, उनके छद्म आचरण, उपदेश और भक्ति-प्रेमका जैसे-

जैसे लोगोपर प्रभाव पड़ने लगा जैसे-जैसे ही लोग उन्हें मानने और पूजने लगे। गुकारामजीके इन मन्त्रोंमें अनेक ब्राह्मण भी वे जैसे-जैसे वृद्धके कुसुकरणी महादाजीपन्थ, चिखलीके कुसुकरणी मन्हारपन्थ, दूँडेकोडोपन्थ बोहोकरे, लखेगाँवके गङ्गाराम मवाळ इत्यादि। गुकारामजीकी अमृतवयाणी सुनकर ये उनके चरणोंमें भ्रमर-से लीन हो गये। जिसे जिससे अपनी ईप्सित वस्तु मिलती है उसका उसके पीछे हो पेट स्वामाधिक ही है। लोग चाहते थे, विद्युत् धर्मज्ञान और लम्बा प्रेमामन्द, ऐसा गुरु चाहते थे जो भगवान्की कथा आन्तरिक प्रेम्ही बतावे। उन्हें ऐसे गुरु गुकाराम मिले और इसलिये गुकारामजीकी पूजने लगे। लोगोको सन्धे-सूठेकी पहचान होती है। गुकारामजीके ही पड़ोसमें मग्वाजी अपनी महन्तीकी वृकान लगाये बैठे थे। पर लोग जो कुछ चाहते थे वह उनके पास नहीं था, इसलिये लोग भी उनकी वैसी ही कदर करते थे। मग्वाजी और गुकाराम—एक मक्की विद्या और दूसरा असली। लोगोमें दोनोंको ठीक परसा। गुकारामजीका स्वभाव और प्रेम उन्हें प्रिय हुआ। गुकारामजी जातिके शूद्र थे, पर यदि वे ब्राह्मण होते तो भी इतने ही प्रिय होते, और यदि जाति शूद्र होते तो भी इतने ही प्रिय होते। मग्वाजी ब्राह्मण थे पर स्वयं ब्राह्मणोंमें भी उनको नहीं माना। तब गुकारामजीकी सग करनेके लिये तीर्थकारण जो उत्पन्न हुआ वह वह था कि गुकाराम शूद्र हैं, ब्राह्मण इनके पैर छूते हैं और ये गुरु बनते हैं ब्राह्मणोंके, यह बात तो सनातनधर्मके विपरीत है। रामेश्वर महन्ते गुकारामजीको जो कह दिया वह इसी कारणसे कि एक तो वह शूद्र हीकर प्राकृत भाषामें धर्मका रहस्य प्रकट करते हैं और दूसरे, ब्राह्मण इनके पैर छूते हैं। प्राचीन मताप्रामाण्यसे प्रेरित होकर रामेश्वर महन्ते यदि गुकारामजीके विरुद्ध लड़े न होते तो और कोई वैदिक शास्त्री पण्डित इस कामकी करता। ज्ञानेश्वर महाराजने तब कष्ट सहकर यह बात छिद्र कर दी कि धर्म-रहस्य प्राकृत भाषामें

प्रकट करनेमें कोई दोष नहीं है और साथसे यह रास्ता खुल गया। अब यह होना बाकी था कि शुद्ध भी धर्म-रहस्य का कथन कर सकता है। कारण, धर्म रहस्य चाहे जिस जातिके शुद्धचित्त मनुष्यपर प्रकट हो जाता है। इसके लिये तुकारामजीका तथावा जाना और उस साथसे उनका उन्मूल होकर निकलना आवश्यक था। सुवर्णको इस प्रकार धराकर देवनेका मान रामेश्वर भट्टको प्राप्त हुआ। शानेश्वर और एकनाथजी अलौकिक शक्तिसे आलन्दी, पैठण और काशीके ब्राह्मणोंपर उनका पूरा प्रभाव पड़ा और महाराष्ट्रमें सबत्र मागवत-धर्मका जय ध्वजार और प्रचार हुआ। इस जय-ध्वजारका स्वर और भी ऊँचा करके प्रचारका कार्य और आगे बढ़ाकर मागवत-धर्मके रथको एक कदम और आगे बढ़ानेका यह भगवान् तुकारामजीको दिलाना चाहते थे। इसी प्रसङ्गको अब देखें।

३ देहसे निर्वासन !

रामेश्वर भट्टको तुकारामजीके मागवत-धर्मके सिद्धान्त अस्वीकृत हुए। पर इन सिद्धान्तोंके विरोधका जो सीधा रास्ता हो सकता था उस रास्तेको छोड़कर यह टेढ़े रास्ते चलने लगे। उन्होंने सोचा वह कि देहमें यह व्यक्ति कीर्तन करता है और अपना रत्न जमाता है और यहीं इसके मिठलदेवका भी मन्दिर है, यही जग है। इसलिये यही अच्छा होगा कि यहींसे इसको जिस तरहसे हो भगा दो, सेवा कर दो कि वहाँ यह रहने ही न पावे। महीपतिबाया भक्तलीलामृत अग्याव ३३ में कहते हैं—

‘मनमें ऐसा विचारकर गाँवके हाकिमसे जाकर कहा कि तुका धर्म कातिका है और शुद्ध होकर भुक्तिका रहस्य बताया करता है। हरि

● मनुस्मृति अध्याय २ श्लोक २३८-२४१ देखिये। मनुका यह वचन है कि विद्या, रत्न धर्म, शिल्पज्ञान ‘समादेयानि सर्वथा’ बहसि भी-मिसे अवश्य से।

कीर्तन करके इसने मोले-भाळे भद्राष्ट्र लोगोंपर चादू डाला है। ब्रह्मर तब उसको नमस्कार करने लगे हैं। यह बात तो हमलोगोंके मित्र लज्जाधनक है। सब धर्मोंको इसने उड़ा दिया है और केवल नामकी महिमा यथाया करता है। लोगोंमें इसने ऐसा भक्ति-व्यय चरमा है कि भक्ति-व्ययि काहेकी, केवल पालण्ड जान पड़ता है।'

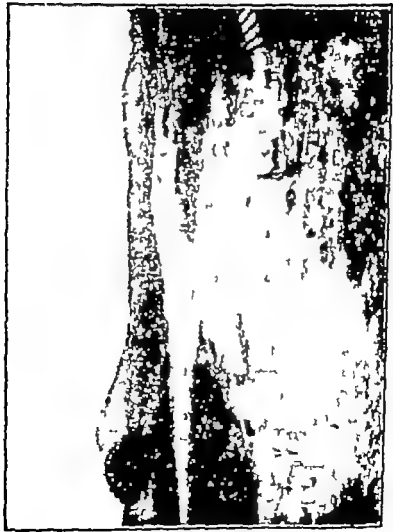
देहूके ग्रामाधिकारीको रामेश्वर भट्टने चिट्ठी लिखी कि तुकारामजी देहूसे निकाल दो। ग्रामाधिकारीने यह चिट्ठा तुकारामजीको पढ़ मुनसी, तब वह बड़ी मुसीबतमें पड़े। उस समयके उनके उद्गार हैं—

'क्या लाठें अय, कहाँ जाऊँ ! गाँवमें रहूँ किसके बल-मरीचे। पाटील नाराज, गाँवके लोग भी नाराज ! अय मौल मुझे कौन रेमा ! कहते हैं, अब यह उच्छ्वसूल हो गया है, मनमानी करता है; हाकिमने भी यही फैसला कर डाला भले भादमीकने जाकर शिकायत की, आसिर मुक्त तुर्बलको ही मार डाला। तुका कहता है, ऐसोंका उध अच्छा नहीं, चलो अब विठ्ठलको बँदते चक चले !'

४ अभगोंकी बहियाँ दहमें !

तुकारामजी यहाँसे चले तो सीधे वापोळी पहुँचे। यहीं रामेश्वर भट्ट रहा करते थे। इस समय रामेश्वर भट्ट स्नान करके सन्या-यूजामें बैठे थे। तुकारामजी उनके समीप गये और उन्हें दण्डवत् किया और बड़े प्रेमसे भगवान्का नामोच्चार करके हरिकीर्तन करने लगे। कीर्तन करते हुए उनके मुखसे धारा-प्रवाह अमंगवाणी निकलती जाती थी। उसके प्रसादकी बात क्या कही जाय। वह प्रासादिक नियम और अमंग

● 'ममा माधमी' यहाँ तुकारामजीने रामेश्वर भट्टको कहा है यह धनका स्वभाव-सौजन्य है। इसमें एक तीव्र-व्यङ्ग्य भी है जो स्पष्ट है।

रामायणीका नद भीर भासमाय

बापी झुनकर रामेश्वर भट्ट बोले 'तुम यका अनर्य कर रहे हो । तुम्हारे अमंगोसे भुक्तिका अय प्रकट होता है और तुम हो शूद्र । इसलिये ऐसी बापी बोझनेका तुम्हें कोई अधिकार नहीं है । यह तुम्हारा काम शास्त्रके विरुद्ध है, भोला-बक्ता धोनोंको नरक देनेवाला है । आजसे ऐसो बापी बोझना तुम छोड़ दो ।'

इसपर तुकारामजीने कहा—'पाण्डुरक्तकी आज्ञासे मैं ऐसी बानियाँ बोझता रहा हूँ । यह बापी व्यर्थ ही लर्च हुई । आप ब्राह्मण ईश्वर मूर्ति हैं । आपकी आज्ञासे अब मैं कविता करना छोड़ दूँगा पर अबतक जो अमंग रचे गये उनका क्या करूँ ?'

रामेश्वर भट्टने कहा—'तुम अपने अमंगोंकी सब यहिर्याँ जलमें से बाहर डूबा दो ।'

तुकारामजीने कहा—'आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।'

सह कहकर तुकारामजी वेहू छोट आये और अमंगोंकी सब यहियोंको पत्थरोंमें बाँधकर और ऊपरसे बमाल सपेटकर इन्द्रायणीके किनारे गये और यहियोंको वहाँमें ढाल दिया । अमंगोंकी यहियोंके इस तरह डूबाये जानेकी वार्ता कानों-कानों चारों ओर सुरत फैल गयी । मन्त्रजनोंको इससे बड़ा दुःख हुआ और कुटिल-खल-निन्दक इससे बड़े दुःखी हुए, मानो उन्हें कोई बड़ी सम्पत्ति मिक गयी हो । दूसरोंका कुछ भी हीनत्व देखकर जिनकी जीम निन्दा करनेके जोशमें आ जाती है, वैसे लोग तुकारामजीके पास आकर उनका तरह-तरहसे उपहास करने

सुनकर 'गुकारामका हृदय धो टूक हो गया।' मन-ही-मन उन्होंने सोचा 'सोग तो ठीक ही कहते हैं। प्रपञ्चको मैंने ही तो भाग लगायी और उसमेंसे बाहर निकल आया, इसलिये प्रपञ्चमें जो कुछ मेरी नान हैसाह है, उसे उससे मुझे क्या। प्रपञ्च ही ही फटहा। पर इतना लड़ करक भी गाँदे भगवान् नहीं मिले, इन आघातोंका निधारण करि टाँदोने नहीं किया, पुर्नतोंके मुँह बंद नहीं किये और अपने मकलपलक होनके बिगदकी सज नहीं रखी तो जो करक भी क्या होगा। इसलिये भगवान्क ही चरणोंमें, अन्न-जल छोड़कर, चरण-विस्तन करता बजा रहूँ, यही उचित है, आगे उन्हें जो करना हा, करेंगे।' इस प्रकार विचार करके गुकारामजी भीविटल-मन्दिरके सामने तुलसाक पेड़के समीप एक शिलापर छेरह दिन अन्न-जल त्यागे भगवत-विस्तनमें पड़े रहे।

५ उस अवसरके उषीस अमंग

शिलापर गिरते हुए उनके मुखसे उषीस अमंग निकले। उष समयकी उनकी मन-स्थिति इन अमंगोंमें अच्छी तरहसे प्रतिबिम्बित हुई है—

'हमें मूल लगे यह तो भगवन् ! बड़े आश्चर्यकी बात है। भक्तिकी यह परिचीमा हुई जो दीपोंकी बस्ती कायम हो गयी। जामरज किया तो उसका फल यह मिला कि छटपटाहट ही पस्ते पड़ी। गुफा करता है, भगवन् ! अब समझमें आया कि मेरी सेवा कितनी निःसार थी।'

हे भगवन् ! भूतमात्रमें भगवद्भाव रखते हुए, किसी भी प्राणीसे ईर्ष्या-द्वेष न करके, भूतपति भगवन् ! आपका ही सदा विस्तन करते रहनेपर भी (हमारे ऊपर भूत जावें) हमें पीड़ा पहुँचावें, यह बड़े आश्चर्यकी बात है। हमने आजतक आपकी ही भक्ति की उतकी मानो यही परिचीमा हुई कि हमारे अंदर ऐसे दीप आकर बस गये कि जोग

उनके कारण निन्दा और दोष करने लगे । एकादशी और हरि-कीर्तनके भावतक जो जागरण किये उनका यह फल हाथ लगा कि चित्त ब्रह्मपटाने लगा । पर आपको मैं क्या दोष दूँ, मुझसे सेवा ही कुछ न बन पड़ी ।

‘सगुण जीव-भाव अबतक तुम्हारी सेवामें समर्पित नहीं करता हूँ अबतक तुम्हारा क्या दोष ?’

‘अब, या तो तुम्हें जोड़ूँगा या इस जीवनको छोड़ूँगा ।’

अब फैसलेका दिन आया है, मैं कविता करूँ या न करूँ, छोगोंको कुछ बताऊँ या न बताऊँ, यह सब तुम्हें स्वीकार है या अस्वीकार, इसका फैसला अब तुम्हीं करनेवाले हो । धरबस तो कविता मैं नहीं करूँगा । तुम कहो तो तुम्हारी ही आज्ञासे तुम्हारे छिये ही कविता करूँगा । ‘तुका कहता है, अब मुझसे नहीं रहा जाता !’ तुम सुनो, इसछिये तो मैं कविता करता रहा । तुम नहीं सुनते तो शब्दोंका यह मूला मैं किसछिये व्यय पछोरूँ ? अब तो यही करूँगा कि एक ही बगह बैठा रहूँगा, तुम स्वयं आकर उठाओगे तब उटूँगा । तुम्हारे शरणोंके छिये बहुत उपाय किये । अब और क्यातक प्रतीक्षा करूँ ? भाशाका दो अस्त हो चला । अब इस पार या उस पार, जो करना हो कर डालो । मगवन् ! मेरे ये शब्द आपको अच्छे नहीं लगते ! तो अब किसछिये जीम चकाठा फिरूँ ? ‘शब्दोंमें अब तुम्हारी रुचि नहीं तब तुकाके छिये इनका उपयोग ही क्या रहा ? तुम मिळो, यही तो मेरा सत्सङ्कल्प है, इसे पूरा न करके प्रसन्नताकी परा-सी झलक दिखाकर छिय जाते हो । यही आज्ञातक करते रहे हो । अब ऐसा करो कि—

‘तुम प्रसन्न होओ ! इसीछिये ये कष्ट उठायें । अर्भग रचकर तुम्हारी प्रार्थना की । पर उन सब शब्दोंको तुमने व्यय कर दिया ।

अब मुझे यह अमय-दान दो कि मेरा शब्द नीचे परतीपर न दिरे—
वह व्यर्थ न हो । अब दर्शन दो और प्रेम-संछाप होने दो ।’

तुम्हारे प्रेमका शब्द सुननेके छिये मैं कान छगाये बैठा हूँ ।
‘और सब छन्द छोड़कर मैंने अब तुम्हारा ही पद पढ़ा है । इन
उदार हो, मऊवासळ हो, तुम्हारे इन सब गुणोंका डंका बजानेकी ही
दूकान मैंने खोल रखी है, पर तुम्हीं अब मुझसे पूजा करते हो तब तो
मुझे अपनी दूकान उठा ही देने पड़ेगी ! अकेले एक चौबका उदार
तो तुम्हारे नामसे हो ही जायगा, पर इन सब लोगोंका उदार हो
इसीछिये तो मैंने यह फैलाव फैला रखा है । मैं अपने कष्टोंसे बका नहीं
हूँ, पर मऊपर आये हुए सङ्कटका तुम नहीं निवारण करोगे तो तुम्हारे
नामकी साल महीं रह जायगी, तुम्हारी निन्दा होगी और उसे मैं नहीं
सुन सकूँगा ।’

तुम्हारी और तुम्हारे नामकी बुनियामें ईसायी न हो और
तुम्हारे प्रति लोगोंकी अभद्रा न बड़े, यही तो—इतना ही तो—
मैं चाहता हूँ । ‘कुछ माँगना तो हमारे छिये अनुचित है । माँगना
तो हमारी कुल-रीति ही नहीं है । पहले तो अनेक ज्ञानी भक्त हो गये
हैं । उन्होंने निष्काम मजनका मुग्ध आदध सामने रख दिया है ।
उसे मैं देख रहा हूँ । उसीको देखकर चल रहा हूँ, इतलिये मैं कुछ
माँगता नहीं हूँ । देहादि सब उपाधियोंको तुम्ह करके बुद्धिको आपकी
सेवामें लगा दिया है ।’ तुका कहता है, ‘इस देहकी बाँटकर (उचीत
तस्बोंकी देहको उन-उन तस्बोंमें बाँटकर) मैं अलग हो गया हूँ,
और केवल उपकारके लिये रह गया हूँ ।’

‘आपके नाम और स्थातिमें कोई बहा न लगे और आरक प्रति
लोगोंकी भद्रा बड़े इसीछिये आपसे यह प्रार्थना है कि आप प्रकट होकर
दर्शन दें और मेरी कवितापर जो आघात हुआ है उससे उरकी रखा

करे। आपको मैं इतना कुछ पूँ, क्या यह अधिकार मेरा नहीं है ! मैं क्या आपका दास नहीं हूँ !'

'हे पण्डरीक ! यह विचारकर बताइये कि मैं आपका दास कैसे नहीं हूँ ! बताइये, प्रपञ्चकी होखी मैंने किसके लिये जल्सायी ! इन पैरोंको छोड़कर और भी कोई चीज मेरे लिये थी ! सत्यता है, पर धैर्य नहीं है तो वहाँ आपको धीरज बंधाना चाहिये। उछटे बोनको ऐसे नहीं बलाना चाहिये कि वह जमे ही नहीं। तुका कहता है, मेरे लिये यह परलोक और कुछ-भोज तुम्हारे चरणोंके सिवा और कुछ भी नहीं है।'

तुम्हारे चरणोंमें ऐसी अनन्य प्रीति रखते हुए भी 'मुझे देखनिकाका निम्ने, क्या वह उचित है ?' बन्धोका भार तो माताके ही सिरपर होता है। क्या माता अपन बन्धको कभी अपने पाससे दूर करती है ! इसलिये मेरे माँ-बाप भीपाण्डुरह ! 'अब दर्शन देकर मेरे लीको ठण्डा करो। मैं तुम्हारा कहाँ हूँ, पर इस कहानेकी कोई पहचान भर पास नहीं है।' इसीसे मेरी नाम-हंसाई होती है। इसीसे मेरी समझमें यह नहीं आता कि 'तुम्हारी स्तुति भी किससे और कैसे करूँ, तुम्हारी कीर्ति भी कैसे सुनाऊँ।' कारण, इसकी पहचान ही कुछ नहीं कि मैं जो कुछ कहता हूँ, वह सत्य है। आमतक जो कुछ बकवाद की वह सब व्यर्थ हो गयी। 'शब्द मुँहसे निकला और आकाशमें मिक गया' वह देख मैं शकित हो गया हूँ। मेरा चित्त तो तुम्हारे चरणोंमें है, इसलिये भगवन् ! आभी और ऐसे दर्शन दो कि भव-बन्धकी ग्रन्थि खुल जाय।

'तुम्हारे रूपने चित्तको बधमें कर लिया है। चित्त अब निश्चिन्त होकर तुम्हारे ही चरणोंमें है। भगवन् ! तुम अशेष सुन्दर हो। तुम्हारा मुख देखतेसे प्राणसे मेंट नहीं होती, इन्द्रियोंको विभ्रान्ति मिकती है।

धूमसे अलग होकर मटकनेवालोंको पीछा होती है। इसलिये मस्तरा मुझे दर्शन दो जिसमें भयबन्धकी ग्रन्थि खुल जाय।'

इस प्रकार भीषाणदुरस्र भगवान्‌क साक्षात् दृष्टनोका तात्का हस्त प्रकाशमजी देहमें भीषाणदुरस्र पन्दिरेक सामने उस घिसार निम्न करते हुए, आँसु यह किये तेरह दिन पड़ रहे। इन तेरह दिनोंमें उसे अन्न-जलकी सुख भी नहीं रही। हृदयमें भीषाणदुरस्रका अलसह पत्र बालक धुबके समान लगा हुआ था।

६ मट्टनीपर दैवी कोप

उपर बाघोलीमें भट्ट रामेश्वरजीपर दैवी कोप हुआ। भगवान्‌का कुछ ऐसा हृदय है कि उनसे कोई द्वेष करे तो उसे वह एह ले सकते हैं पर अपने भक्तका द्वेष उनसे नहीं सहा जाता। कस-रावणादि हरि-द्वेषी अन्तमें मुक्ति पा गये, पर भक्तका द्वेष करनेवाला यदि समय राते सायबान होकर पश्चात्तापको न प्राप्त हो और उसी भक्तिकी शम्भ न ले तो वह निश्चय ही मरकगामी होता है। सब प्राणियोंके हितमें रह रहनेवाले, मन-बच-कर्मसे सबका हित साधनेवाले महत्तमाओंका अन्तःकरण सबके अन्तर उग्रापे रहता है। इस कारण उन्हें मगा हुआ सबका मूलपति भगवान्‌को ही जाकर लगता है और उससे धीम होता है। इसलिये साधु-द्वैपक समान कोई पाप नहीं। रामेश्वर भट्ट पाषोर्नस पुनेमें नागनाथके दर्शन करने पसि। नागनाथ यह जायत् देवता है और रामेश्वर भट्टकी उनमें यकी भक्ता थी। रास्तेमें हा एक स्थानमें अनगदसिद्ध नामके कोई औलिया रहते थे। उन्होंने अपने पगापेमें एक दावती बनवायी थी। यह बाबली और अनगदशाहका लक्षिका अब भी वहाँ मौजूद है। वयो ही इस मापतीमें रामेश्वर भट्ट नहाये स्तो ही उनके सारे घरारमें कलम होम लगा। किसीने कहा कि यह उस पीरका कोप है और किसीने कहा कि तुकारामजीसे द्वेष

तुखसीवन और शिला

करनेका यह परिणाम है। रामेश्वर मट्टका सारा शरीर जैसे दग्ध होने लगा। ताप-शमनके अनेक उपचार चिप्योने किये, पर सब व्यर्थ ! ठनका शरीर उस अखण्ड तापसे जलने लगा। दुर्वासाने अम्बरीषको इसका सब सुदर्शन चक्र उस मुनिके पीछे लगा और उनके होश उठ गये। (भागवत ९।४।५) वही गति तुकारामजीको छलनेवाले रामेश्वर मट्टकी हुई। 'साधु प्रहित तेजो प्रहर्तुः क्रुतेऽशिवम्' साधु तु पक्षो हतप्रम करके उसपर अपना रंग जमाने, रोब गाँठनेवालेका अकल्प्य ही होता है। यही न्याय अम्बरीषके आश्वानमें भगवान्ने अपने भीमुखसे कथन किया है। भगवान्ने फिर यह भी कहा है कि—

तपो विद्या च विप्राणां निःशेषकरे तमे ।

ते एव दुर्धिनीतस्य कल्पेत् कुरुरन्यथा ॥ ७० ॥

तप और विद्या दोनों साधन ब्राह्मणोंके लिये भेयस्कर हैं, पर ब्राह्मण यदि दुर्धिनीत हो तो ये उलटा ही फल देते हैं। अर्थात् अज्ञानताका प्राप्त कराते हैं। दुर्धिनीत ब्राह्मण तपस्वी हाकर भी कैसे सङ्कटमें पड़ जाता है यह दुर्वासके दृष्टान्तसे मालूम हो जाता है और दुर्धिनीत ब्राह्मण विद्वान् होकर कैसी आफतमें पड़ता है यह रामेश्वर मट्टके उदाहरणसे स्पष्ट हो जाता है। सब उपचार करके भी जब दाह धान्त नहीं हुआ तब रामेश्वर मट्ट आलन्दीमें जाकर ज्ञानेश्वर महाराजका शप करने लगे।

७ सगुण-साक्षात्कार, बहिर्योका उद्धार

रामेश्वर मट्टकी दुष्टताके कारण तुकारामजीपर वेदानिकालेकी नीबट आ गयी, अपने भीविहल-मन्दिर और भीविहल-मूर्तिमें बिलुङ्गनेका समय आ गया। प्रपञ्च और परमाथ दोनोंसे ही रहे। इस कारण लोगोंकी बातें सुनने और आज तक किये हुए कृत्यों और रचे हुए अमंगोंपर पानी फिरनेका अवसर आ गया। तब उनके वैराग्य और भगवत्प्रेमका

पारा पूर्ण अंधपर चढ़ा । वह तेरह दिन लगातार अन्न जल श्यामे और प्राणोकी कोई परवा न कर भगवन्मिलनकी परम उत्कण्ठासे प्रतीक्षा करते हुए उस दिवापर भाँसे बंद किये पड़े रहे । अब भगवान्के किये प्रकट होनेके सिवा और उपाय नहीं था । भक्तिकी सच्चाईकी परीक्षा होनेकी थी; गुकारामजीको भक्ति कसौटीपर कत्ती जानेकी थी, भगवान्के यह प्रतिज्ञा कि 'तब मैं अपनोंका पक्ष लेकर साकार होकर उतर आता हूँ' (ज्ञानेश्वरी ४-५१) संसारको सत्य करके दिखायी जानेकी थी; और तो क्या, स्वयं भगवान्के ही भगवान्पनेकी परीक्षा होनेकी थी । वेद, शास्त्र, पुराण, संत-वचन और भक्तचरित्रकी लाज रखना भगवान्के लिये अनिवार्य होनेसे भगवान् सगुण-साकार होकर इस समय गुकारामजीके धामने प्रकट हुए, गुकारामजीको उन्होंने दशन दिए और दहमें फँकी हुई पहियोंको उबारा । फिर एक बार, बार-बार छिड़ हुई वह पात प्रत्यक्ष हुई कि भक्त-कार्यके लिये भगवान् अपने अस्तित्वको हटाकर गुण और आकारमें आकर मक्तोंसे मिलते हैं । संसार बड़ा संघयो है । गुकारामजीके इस आरकालमें भी यदि भगवान् प्रकट होकर गुकारामजीको न सम्हाल लेते तो भी गुकारामजीकी निष्ठा विचलित न होती, पर लोगोकी समझ ही तो कोई प्रकाश न मिलता । देहमें तुकोबाराय तेरह दिन दिवापर पड़े रहे, उन्हें दर्शन देकर भगवान्ने उनका सङ्कट हरण किया । गुकारामजी अपनी भक्तिके प्रतापसे शिलोकीनाथको तीस माप और उस निराकारसे उन्होंने आकार धारण कराया । 'भगवान्से रूप और आकार धारण कराऊँगा, निराकार न हामे हूँगा' यह था उनकी अशम मर्तिकी सामर्थ्य का उद्गार है, इसकी प्रतीति संतारकी करानेका जब समय उपरिपत्र हुआ तब भीहरिसे पान्धेप धारणकर उन्हें दशन दिये और आदिन्नन रेका उनका पूर्ण समाधान किया । गुकारामजीका भगवान्के तात्पार् दर्शन प्राप्त हुए, सगुण-साकार हुआ । उस समय भगवान्ने उनसे कहा,

प्रह्लादकी जैसे मैंने बार-बार रक्षा की जैसे नित्य ही तुम्हारी पीठके पीछे खड़ा हूँ और जलमें भी तुम्हारे अमर्गोंकी बहियोंको मैंने बचाया है। भगवान्‌के भीमुखसे निकली यह वाणी सुनकर तुकारामजी सम्मूह हुए और भगवान्‌भी भक्तके हृदयमें अन्तर्धान हो गये। इस समय बाहरसे देखते हुए तुकारामजीका शरीर मृतप्राय हो गया था, आधोन्मत्तासकी गति मन्द हो गयी थी, हिलना डोलना बंद हो गया था। कुटिल-खल-कामियोंने समझा कि सब खतम हो गया, पर भक्तोंको उनके चेहरेपर अपूर्व तेज दिखायी दे रहा था और मध्यमा वाणीसे नामस्मरण होते रहनेकी मन्द ध्वनि भी सुनायी दे रहा थी। इस प्रकार तरह दिन बीतनेपर गङ्गाराम मवाळ प्रभृति भक्तोंको चौदहवें दिन प्रातःकाल भगवान्‌ने स्वप्न दिया कि, 'अमर्गोंकी बहियाँ जलपर लहरा रही हैं उन्हें तुम जाकर ले आओ।' सब भक्तोंको बड़ा कुदरत हुआ, वे दहकी ओर दौड़े गये और उन्होंने बहियोंको लौकीकी तरह जलपर तैरते हुए देखा। उनके आश्चर्य और आनन्दका ठिकाना न रहा। वे जोर-जोरसे 'राम हृष्य हरि' नाम सङ्कीर्तन करते हुए एसों दिशाएँ गुँथाने लगे। दोन्धर जने पानीमें डूबकर उन बहियोंको निकाल ले आये, इधर तुकारामजीने नेत्र लोले ली देखा कि भक्तजन दह बाँधे आनन्दमें बेसुध हुए भीहरि विठ्ठल-नाम-सङ्कीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं। सर्वत्र आनन्द-ही-आनन्द छा गया। भक्तोंके आनन्दका बारापार नहीं रहा, कुटिल-खल-कामियोंके चेहरे काले पड़ गये। ह्वाके सोंकेके साथ कमी इधर, कमी उधर सोंका खानेवाले अधकपरोंकी चित्त-वृत्तियाँ स्थिर और प्रसन्न हुए। पाण्डुरङ्गका कौतुकीपन यादकर तुकारामजीके हृदयमें वह प्रेमावेग न समा सका और उनके नेत्रोंसे प्रेमाभुषारा बहने लगी।

८ उस समयके सात अमर्ग

इस अक्षरपर तुकारामजीके भीमुखसे अत्यन्त मधुर सात अमर्ग

निकले हैं। उनमें भगवान्‌के सगुण-दर्शनकी बात स्पष्ट ही बता दी है और इस बातपर बड़ा दुःख प्रकट किया है कि भगवान्‌को मैंने कष्ट दिया। ये सात अमंग अमृतसे भरे सात छरोवर हैं, उन अमंगोंका हिन्दी-गद्य-रूपान्तर इस प्रकार है—

(१)

तुम मेरी दयामयी मैया, हम दीनोंकी छत्र-छाया, कैसी खल्दी खल्दी ऐसे बालवेपमें मेरे पास आ गयीं। और अपना सगुण मुन्दर रूप दिखाकर मुझे समाधान कराया, हृदयको शीतल किया। (प्र०) इन मक्तोंसे भी कृपा कराओ जो यहाँ संतोके शरण लगे। मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया, इसका मुझे कितना दुःख है जो धिच ही जानता है। तुका कहता है, मैं अन्यायी हूँ। मरो माँ। मुझे क्षमा करो। अब तुम्हें ऐसा कष्ट कभी न दूँगा।

(२)

मैंने बड़ा अन्धाय किया जो लोगोंकी बातोंसे धिचको झुंघ कर तुम्हारा अन्ध देना—तुम्हारा शत्रु देखा। मैं अधम, मेरी जाति हीन, तनुको छीनकर आँसु बंद किये तेरह दिन पका रहा। छारा मार तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, मूल-न्यास भा तुम्हें दी, बोगसेम तुम्हेंका सीप दिया। तुमने जलमें कायत्र बचा लिये, जनशदसे मुझे बचा लिया, अपना बिरद लघा कर दिवाधा।

(३)

अब कोई गाहे तो मेरी गर्दन उतार दे, दुर्जन धारें बैठी पका पहुँगावें, ऐसा काम कभी न करूँगा जिलसे तुम्हें कष्ट दी। एक बार मुझ पाण्डालसे धुंकी भूल हो गयी कि तुम्हें जलमें लदे होकर बदिमोंको उधारना पका। मर नहीं बिधारा कि मंग अधिकार ही क्या है। समयपर

मार रखना कैसा होता है, मैं क्या जानूँ ! यह जो कुछ हुआ अनुचित हा हुआ, पर तुका कहता है, अब आगेकी सुख लो ।

(४)

मैं पापी तुम्हारा पार क्या जानूँ ? धीरज रखूँ तो तुम क्या न करोगे, मैं मनिमन्द हीनद्विधि अधीर हो उठा, पर हे कृपानिधि । तुमने पटककर मुझे अलग नही कर दिया । तुम देवाधिदेव हो, धारे ब्रह्माण्डके जीवन हो, हम दासोंको क्याकी मिखा क्यों मँगानी पड़े ? तुका कहता है, हे विश्वम्भर । मैं सचमुच पतित हो हूँ जो यह वूसरा अन्याय किया कि तुम्हारे द्वारपर भरना देकर बैठ गया ।

(५)

मुझे कुछ ग्राहने नहीं पकड़ रखा था, न ब्याज ही पीठपर बद्ध बैठा था जो मैंने तुम्हारी पुकार मचाकर आकाश-पाताल एक कर जाला, दोनों जगह तुम्हें बँट जाना पड़ा, मेरे पास और दहमें भी, कहींसे अपने ऊपर चोट मैंने नहीं आने दी । माँ-बाप भी इतना नहीं सहते, जरा-से अन्यायपर ही मारे क्रोधके प्राणोंके ग्राहक बन जाते हैं । सहना सहन नहीं है । सहना तो तुम्हीं जानते हो । तुका कहता है, हे दयाधी । तुम्हारे-जैसा दाता कोई नहीं । मैं क्या बखानूँ, मेरी दाणी आगे चरती नहीं ।

(६)

तुम मातासे भी अधिक ममता रखनेवाले हो, चन्द्रमासे भी अधिक शीतल हो, जलसे भी अधिक तरल हो, प्रेमके आनन्दमय कल्लोक हो । हे पुरुषोत्तम ! तुम्हारी उपमा तुम्हारे सिवा किस चीजसे हूँ ? मैं अपने आपेकी तुम्हारे नामपर स्योद्धावर करता हूँ । तुमने अमृतकी मीठा किया पर तुम उसके भी परे हो, पार्वीतस्थोंके उत्पन्न करलैवाले सबकी सत्ताके नायक हो । अब और कुछ न कहकर तुम्हारे चरणोंमें अपना मस्तक रखता हूँ । तुका कहता है, पण्डरिनाय । मेरे अपराध क्षमा करो।

(७)

मैं अपना दोष और अन्याय कहाँ तक कहूँ ! विह्वल माते ! मुझे अपने खरपोंमें ले ले । यह ससार अब बस हुआ, कर्म बका ही हुस्तर है—एक स्थानमें स्थिर नहीं रहने देता । बुद्धिकी अनेकों तरफों हैं, वे क्षण-क्षण अपना रंग बदलती हैं, उनका सङ्ग करते हैं तो वे यापक बनती हैं । तुका कहता है, अब मेरा चिन्ता-प्याछ काट डालो और हे पण्डरिनाथ ! मेरे हृदयमें आकर अपना आसन जमाओ ।

प्रथम अमरुमें यह स्पष्ट ही कहा है कि भीकृष्णने वातरूपमें आकर प्रत्यक्ष दर्शन देकर आलिङ्गन किया ।

९ कयाका महत्त्व

इन बात अमरुगामृत-कुम्भोंमें भरा हुआ 'प्रेमरस' महीपतिबाबा कहते हैं कि 'अत्यन्त अद्भुत है और संत उसे यथेष्ट पान करते हैं ।' महीपतिबाबा आगे फिर यह भी बतलाते हैं कि भगवान्ने तुकारामजीके अमरुगोंकी बहियोंको जळमें बना लिया, यह बात देश-विदेशमें फैल गयी और इससे 'भूमण्डलमें तुकारामजी प्रणयात्त हुए ।' महीपतिबाबाका यह कथन मार्मिक और विचारने योग्य है । यह बात सचमुच ही इतनी बड़ी है कि उसमें तुकारामजी भगवद्भक्तके नाते दिग्दिगन्तमें विख्यात हुए । प्रत्येक महात्माके चरित्रमें एक-एक ऐसा महान् प्रसङ्ग होता है जिससे उस महात्माके सब सद्गुण तपाये जाकर समुद्रवत् होकर प्रकट होते हैं और वह जगत्का सम्मान भाजन और भगवान्के निज-प्रेमका अधिकारी होता है । भीमपुङ्गव-पार्यने काशीमें रहकर सैकड़ों विद्वान् शिष्योंको अपने अद्वैतसिद्धान्तका ज्ञान प्रदान किया, परन्तु उनका जगद्गुरुत्व शोकमें सभी प्रतिष्ठ हुआ और उनकी लाकीर्ति-पताका प्रितीकमें सभी फहरावी अब महान् मित्र-भ्रैते दिग्गजको बुद्धि-कौशलसे शाखागमें परारतकर वह अपने

चरणोंमें छे आये । ज्ञानेश्वर महाराजने भैसेसे वेद-मन्त्र कहलयाकर पैठणके विद्वानोंको चकित किया और थरु भीतकी चलाकर चाम्पदेव जैसे दीर्घायु तपासिख पुरुषकी अपने चरणों छेटाया तमी संतमण्डलमें वह धर्मसंस्थापकके नाते पूज्य हुए । शिवाजी महाराजने अनेक दुर्ग और रक्ष जीठे पर बाजी बदकर आये हुए महाप्रतापी अफजलखानेसे उन्होंने प्रतापगढ़पर नाकी बने खबवाये तमी स्वजनों और परजनोंपर मी ठनकी घाक जमी और लोग उन्हें महापराक्रमी स्वराज्य-संस्थापक मानने लगे । इसी प्रकार तुकाराम महाराजकी मी बात है । रामेश्वर भट्टसे उनकी जो भिड़न्त हो गयी उससे रामेश्वर भट्ट-जैसा वेद-वेदान्त वेत्ता, पटशाही और कर्मठ ब्राह्मण तुकाराम महाराजकी अलौकिक भक्ति-सामर्थ्यको देखकर अन्तको उनकी धारणमें आ ही गया, और जिस सगुण-भक्तिका डंका बजाते हुए उन्होंने सैकड़ों कीर्तन सुनाकर और सहस्रों अभंग रचकर लोगोंको भक्ति-भागपर खलानेका कङ्कन हारमें बाँधा था । उस सगुण-भक्तिके उत्कर्षके लिये भगवान्ने स्वयं सगुणरूप धारणकर उनकी बहियाँ जलसे बचायी और उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनकी बाँह पकड़ ली । तमी उनकी और भागवतधमकी विषय हुई और भक्तोत्तम-भाषिकामें तुकाराम महाराजका नाम सदाके लिये अमर हो गया ।

१० रामेश्वर भट्ट धरणागत

ज्ञानेश्वर महाराजकी धरण-सेवामें लगे हुए रामेश्वर भट्टको एक दिन रातको स्वप्न आया कि, 'महाबैष्णव तुकारामसे सुमने प्रेष किया, इस कारण तुम्हारा सब पुण्य नष्ट हो गया है । संत-सुलूनके पापसे ही तुम्हारी वेद-जन्त रही है । इसलिये अन्त-करणको निर्मूल करके सद्भावसे तुकारामकी ही धारणमें जाओ, इससे इस रोगसे ही नहीं, भबरोगसे मी मुक्त हो जाओगे ।' इसे ज्ञानेश्वर महाराजका ही आदेश जानकर रामेश्वर भट्ट अपने क्रियेपर बहुत पक्षताये । इसी बीच उन्हें यह बातार्ता सुन पकी कि दहमें

पेकी हुई अमंगकी सहियाँ जलसे भगवान्‌ने ठपार ली । तब तो उनके पधात्तापका कुछ ठिकाना ही न रहा ! यह फूट-फूटकर रोने लगे । उनके शीर्षे घुल गयीं और उनका सौभाग्य उदय हुआ । उनके चित्तमें साक्षात् जम गयी कि, मक्तिके सामने वेदाभ्यास और पाण्डित्य काँफूस नहीं हैं— नर वेहकी सार्यकता सत्यज्ञ करते हुए भगवान्‌का प्रसाद पाने की है । उन्होने यह जाना कि तुकाराम भगवान्‌के अत्यन्त प्रिय, शत्रु विमूढ हैं और यह जानकर उनका अहङ्कार चूर-चूर हो गया । मन्त्रका कार्य मनानेके लिये स्वयं भगवान् साकार होते हैं और हमारे पाण्डित्यकी इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि मक्तिके शापसे होनेवाले शाहका शपथ का शक है । यह जानकर उसका अभिमान पानी-पानी हो गया । शत्रुके दुर्गभिमान जब खलू गया तब रामेश्वर मह जो पहले शत्रु ही थे, और भी शत्रु हो गये । तुकोबारायके प्रति उनके चित्तमें बड़ा आदरमत जमा । तुकाराम महागात्रकी शरणमें बह गये । एक पत्र लिखकर अपना सारा कथा बिना उन्होने तुकाराम महारात्रको निवेदन किया और गद्गद अन्तःकरणसे उनकी बड़ी गति की । तुकारामजाने उनके उत्तरमें यह अमंग मिल गेजा—

चित्त शुद्ध तरी शत्रु मित्र हाती । व्याघ्र हे न खाती सर्प तथा ॥ १ ॥
 विप ते अमृत आघात ते हित । अकर्तव्य नीत हाय त्याना । दुःख
 दुःख ते देखल सर्वसुखफल । होती होती शीतल अग्निज्वालय ॥ २ ॥
 आषडेल षीपां जीवाशिय परी । सफळ्य अन्तरी पळ आव ॥ ३ ॥
 तुका म्हणे कृपा केली नारायण । जाणिते यणे अनुभवें ॥ ४ ॥

अपना चित्त शुद्ध हो वा शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, बिड़ और
 सर्प भी अपना हिसा-भय मूल खोते हैं । विप अमृत होता है, साप
 हित होता है, दूसरोंके दुर्घटबहार बनने लिये मोतिका बोप बनने
 होते हैं । शुष्ण सर्वसुखस्वरूप फल देनेवाला बनता है, भागी बन

ठण्डी ठण्डी हवा हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध है उसको सब जीव अपने जीवनक समान प्यार करते हैं, कारण, सबके अन्तरमें एक ही भाव है। तुका कहता है, मेरे अनुभवसे आप यह जानें कि नारायणने ऐसी ही आपदाओंमें मुझपर कृपा की।'

इस अमरुको रामेश्वर मट्टने पढ़ा और फिर पढ़ा, और लूब मनन किया। बाठ उन्हें खँच गयी। अनुतापसे षष्प हुए उनके त्रिस्तमें बोध का यह बीज जमा। उनके शरीर और मनका ताप भी उससे शमन हुआ। रामेश्वर मट्ट अब वह रामेश्वर मट्ट न रहे। यह तुकाराम महाराजक चरणोंमें छीन हो गये। अब रामेश्वर मट्ट तुकारामजीके साथ ही निरन्तर रहना चाहते हैं और उस अजावद्यभ्रु महात्माको यह मंजूर है। इस प्रकार तुकारामजीका विरोध करने लगे हुए रामेश्वर मट्ट उनके शिष्य बन गये। तुकारामजी पारस ये। छोहा पारसपर आघात हो करे तो इससे पारसको क्या? आघात करनेवाला छोहा भी पारसके स्वभावानुसे सोना हो जाता है। तुकारामजीके स्वभावसे रामेश्वर मट्टको कायापकट हो गयी।

११ रामेश्वर मट्टके चार अमरु

रामेश्वर मट्टके चार अमरु प्रसिद्ध हैं जो ठ होने तुकाराम महाराजके सम्बन्धमें कहे हैं। कहते हैं, 'मुझे तो इसका लूब अनुभव हुआ कि मैंने जो उनका द्वेष किया उससे शरीरमें व्याधि उत्पन्न हुई, बड़ा कष्ट पाया और जगमें हँसी भी हुई।' यह कहकर आगे बतलाते हैं कि किस प्रकार शनिेश्वर महाराजने स्वप्न दिया और उसके अनुसार मैं उनकी धरणमें आ गया हूँ। और तबसे मैं नित्य उनका कीर्तन मुनता हूँ। 'उनकी कृपासे मेरा शरीर नीरोग हो गया।' अपने वृत्तरे अमरुमें रामेश्वर मट्ट यह बतलाते हैं कि मरुकी जाति-पाँति कोई न पूछे, मरु किसी भी वर्णका हा, उसके पैर छूनेमें कोई दाप नहीं। गुरु परमहा हैं, उन्हें

मनुष्य मानना ही न चाहिये—कारण, जो भीरुकक नामरंगमें रंग गये वे भीरग ही हैं।

उत्तनीच वर्णन गृहणाया कोणी । जे कां नारायणी प्रिय शाले ॥ १ ॥

सह वर्णासी हा असे अधिकार । करितां ममस्वर दोष नाही ॥ २ ॥

‘जो कोई नारायणके प्रिय हो गये उनका उत्तम या कनिष्ठ बन क्या ! धारों वर्णोंका यह अधिकार है, उन्हें नमस्कार करनेमें कोई दोष नहीं।’

यह स्वीकृति दी है वेदवेदान्तपारग भीरामेश्वर महने, त्रिमूर्ति अपने अनुभवसे श्रीगुकाराम महाराजकी अन्तरंग हाँकी देती। हाँसे अमझमें उठोने गुकाराम महाराजकी महत्ता बरतानी है। यह गुकाराम कौन हैं ? ‘ब्रह्मानन्द-सुन्दसे मूल-मूल्य बने हुए गुकाराम हैं, विश्व-शाही हैं, वह विश्व-सत्ता ही विश्वमें यह खीला कर रहे हैं।’ ‘विरा-सर्वा’ कहकर रामेश्वर महने उनकी लोकप्रियता भी सूचित की है। फिर यह कहा है कि परमकी क्षयरग लगा या, उसे इस ध्वन्यन्तरिने दूर किया। गुकारामका आचरण देखकर रामेश्वर मह कहते हैं, ‘दि मधराज । शाख और शिष्टाचारका इसमें कहीं भी विशेष नहीं है।’

गुकाराम महाराजने रामेश्वर महके कृपानुसृत, ब्रह्मेक्यभावसे भक्तिका विरतार किया, अर्थात् अद्वैत-सिद्धान्तकी पकड़े रहकर भक्तिप्रसंगें वदामा। ‘देव शिष्टोंकी शर्पभावसे पूजा का’—देवताको भीर माधवोंकी भक्ति-भावसे सेवा की, ‘शान्ति सदासे उठोने विपाद रत्ना, रामाकी मूर्ति शपनी देहमें ही राकी का, दयाकी प्राणप्रतिष्ठा की।’ संतानका अमानतिमिर नष्ट करनके लिये संतकूप ब्रह्म-मण्डलमें गुकाराम सूर्य ही उदीपमान हुए। इत्यादि प्रकारसे रामेश्वर महने इस अमझमें गुकाराम महाराजकी स्तुति का है और यह पश्चात्तारकिया है कि ‘दिव्युक्ति’ कारण

‘तथा वर्णामिमानसे’ मैंने आपको नहीं जाना और बड़ा क्रोध पहुँचाया, पर आप दयावान हैं मुझे क्षमा दीजिये, अब मेरी उपासना मत कीजिये। पश्चात्प्रायश्चित्त के ऐसी विनय करते हुए अमरुत के अन्तिम चरणमें अपने आराध्यदेव श्रीरामचन्द्रसे यह प्रार्थना की है कि, ‘इन चरणोंमें मेरी ओरसे बुद्धिका कोई व्यभिचार न हो’ अर्थात् महाराजके चरणोंके प्रति मेरे अन्तःकरणमें जो यह निर्मल भाव उत्पन्न हुआ है वह कमी महिन न हो।

रामेश्वर महद् इस प्रकार रूपान्तरित हो गये। रामेश्वर महद् विद्वान् कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। पर तुकाराम महाराजके सामने उनके ज्ञान, कर्म हाथ जोड़कर खड़े हो गये और निष्ठ भोतुकारामजीके चरणोंमें छीन हो गया। रामेश्वर महद् हाथमें करताळ लिये तुकारामजीके पीछे खड़े होकर नाम-संकीर्तनमें उनका साथ देनेमें ही अपना अहोमाय्य समझने लगे। रामेश्वर महद् स्वभावसे तो शुद्ध ही थे, बीचमें अहङ्कारसे उनकी बुद्धि मथिन हो गयी थी। गुरुक दर्शनोंसे उनकी मैल फट गयी और उनके नेत्र खुले।

रामेश्वर महद्का चौथा अमरुत तुकाराम महाराजके सदेह वैकुण्ठ गमनके बादका है। रामेश्वर महद्ने भोतुकाराम महाराजके चरण जो एक बार पकड़ लिये, फिर उन्होंने उन्हें कमी न छोड़ा। दस-बंद्रह वर्ष तुकारामजीके सङ्ग रहे। इसने दीघकालतक ऐसा अपूर्व सख्त-लाम करनेके पश्चात् ही उनका चौथा अमरुत बना है। तुकारामजीकी वाणीको उन्होंने मुँह भरकर ‘अमृत’ कहा है। और इस अमृतकी नित्य ‘वर्षा’ का अनुभवानन्द व्यक्त किया है। अन्तमें कहा है, ‘भक्ति, ज्ञान और धैर्याका ऐसा परम शुभ संयोग इन आँखोंने अन्यत्र नहीं देखा।’ रामेश्वर महद्की यह सम्मति जगत्-मान्य हुई। श्रीकृष्ण-दशनाम वमें नित्य रमण करनेवाले अन्तराराम भोतुकाराम और उनके स्वर्ण-चक्षुरोक बनकर उनके स्वरूपमें समरस हुए पण्डित श्रीरामेश्वर महद्, दोनोंको अनन्यभाषसे धन्दन कर इस प्रसङ्गको यही समाप्त करते हैं।

१२ समाधान

इस प्रसङ्गके पश्चात् तुकारामजी स्थानुमथके आनन्दके साथ रह कहनेमें समर्थ हुए कि 'मैंने भगवान्को देखा है।' एक बार भीष्मपदे उठे अपने दासस्वकी झाँकी दिखायी, तबसे उठे भगवान्के पाँव पर, चाहे वहाँ दृष्टन होन लगे, यह कहनेकी भावश्यकता नहीं। भगवान् मरुके कैसे दास बन जाते हैं कि, 'निर्गुणमें सदा स्थित रहनेवाले आवाज देते ही सामने आकर खड़े ही गये।' तुकारामजी बतलाने हैं कि 'भगवान्को जब कृपा हुई तब वेद-सङ्ग रह ही नहीं गया। निज ध्यासका ही रंग चरुता गया।' भगवान्के पहल दृष्टन हुए, चाहे भगवान् मुझसे मिले, मेरे प्राणधन मुझे मिले, तुमलोग भी भगवान्के चरणोंका पकड़ रखो तो तुम्हें भी भगवान् मिलेंगे। तुकाराम महाराजके कीर्तनोंमें अब ऐसी स्थानुमथ रसमरी बातें सुनकर धोताओंको अमृतद्वारा आनन्दोत्साह अनुभूत होने लगा। जनाबाई, नामदेवराय, एकनाथ आदि संतोंको जो भगवान् मिले वह मुझे भी मिले, अब मेरी थकावट दूर ही गयी, अब सतोंके सामने अपना मुँह दिखा सकता हूँ, तुकारामजीने अपने मनमें कमी एसा कहा भी होगा। भगवान्के मिलनेके बाद उक्त मिठनका आनन्द उनके कई शमसोंमें व्यक्त हुआ है।

आतां कोठे धवि मन । तुझे चरण देखिदिखा ॥ १ ॥

भाग गेळ्य शीण गेळ्य । अयथा झाला आनंद ॥ २ ॥

'तुम्हारे चरण देखे, अब मन कहाँ हीकर लायगा ! पद-माँदापन छप निकल गया। अब केवल आनन्द-ही-आनन्द है।'

मूढापें तें माणें दसिदिसे पाय । आतां फिरं पश्य मागे देवा ॥ १ ॥
बहु दिसे हातो जगत हे जास । ते आजें सायामें पळ जावि ॥ २ ॥

जो कमी न होनेकी बात सो ही हुई—मगवान्के चरण (इन आँसोंसे) देख लिये । अब क्या मगवान् ! पीछे फिरकर जाना है । बहुत दिनोंसे यह आस लगी हुई थी सो आज पूरी हुई—सब परिभ्रम सफल हो गये ।

श्रीकृष्ण-दर्शनसे 'नेत्र सुखकर कृष्णाक्षनसे समुन्मत्त हो गये ।' मगवान्का जो यादरूप बेला वही नेत्रोंमें स्थिर हो गया । 'वह क्षण आँसोंमें ऐसी समा गयी कि बार-बार उसीकी स्मृति होती है ।' उस दिव्य दर्शनके स्मरण और निदिध्यासका आनन्द बढ़ता ही गया, ऐसी उन्मत्तता हो गयी कि—

तुका मृणे वेध झाला । अंगा आला आरंग ॥

'तुका कहता है, जो समा गयी और अङ्ग-अङ्गमें भीरु समा गये ।' चौसरके एक अमङ्गमें तुकारामजी कहते हैं कि, 'चित्तकी ठछटी चालमें मैं भी फँस गया था, मृगजलने मुझे भी धोखा दिया था, पर मगवान्ने बड़ी कृपा की जो मरी आँसूँ खोख दी ।' फिर 'तुमने मेरी गुहार सुनी, इससे मैं निर्मय हो गया हूँ ।'

सर्वसाधारण धीबोंको मछि की शिखा देते हुए तुकारामजीने कहाँ कहाँ स्वानुभवका भी हवाला दिया है—

धीर तो कारण । साह्य होतो नारायण ।
 होऊं नेदी शीण । पाहूँ चित्ता दासासी ॥ १ ॥
 सुखें करावें कीर्तन । हयें गाये हरिवे गुण ।
 धारी सुदर्शन । आपणचि फळिकळा ॥ घृ० ॥
 शीष वशी माता । घाळें जड मारी हाता ।
 हा तो नव्हे दाता । प्राकृता या सारिला ॥ २ ॥

हैं तो माझ्या अनुभवे । अनुभवा आलें जीवें ।

तुफान म्हणे सत्य व्हायें । आहाच मये कारण ॥ ३ ॥

‘नारायणके सहाय होनेमें पैय ही कारण है । (पैयके साथ मछिपूर्वक साधना करनेमें नारायण ही सहाय होते ही हैं ।) पर अपने मत्को दुखा नहीं करते, अपने दासकी विन्ता अपने ही ऊपर उठा छेते हैं । मुत्पूर्वक हरिदा कीतन करा, ह्पके साथ हरिके गुन गाथा । (कलिकालसे मत करा) कलिकालका निवारण ही सुदर्शनक आय ही कर सेगा । बर्बोका सोस जब मारी ही जाता है तब मत्ता उर्हें भी धीक देती है पर भगवान् एसे प्राकृत जाव नहीं हैं, (वह अपने मत्को कमा छाकत हा नहीं ।) यह बात तो मैं अपन अनुभवे कहता हूँ । मुका कहता है जा सच है यह सच ही है, यह कमी गर्व नहीं हाता ।’

संसारियोंके लिये भक्ति-रम्यका रहस्य तुकारामजी११ इस अमरमें, बहुत थोदमें जोर बड़ अच्छे टगस यथा दिया है—

अपच्या दसा यणेचि साधता । मुख्य उपासना सगुणभक्ति ।

प्रगटे ह्पयी थी भुक्ति । भागशुद्धि आणनिर्दा ॥ १ ॥

धीम आणि फळ हरीचें नाम । गरळ पुन्य सकळ धम ।

सकळी कळी चें हे धर्म । निवारा अय सपळ्ळी ॥ मु० ॥

जेथे हरिकीतन हैं नाम पाप । करतो निर्ज्व हरिये दास ।

सकळ पायंपल रस । मुटली पाश मपयंवाथ ॥ २ ॥

याता गंगा वसता लक्षणें । भंतरी दये परिले ठालें ।

आपणाच यथा तथाप गुणें । आणे येने मुंठ वताये ॥ ३ ॥

नग्ये सांध्या भाधम । उपमले मूर्च्छने पमे ।

जागी - म कयाये धम । पुंए एक नाम गिवाये ॥ ४ ॥

वेदपुरुष नारायण । योगियांचे ब्रह्म शून्य ।
मुक्ता आत्मा परिपूर्ण । तुक्ता म्हण सगुण भाळ्या आम्हां ॥ ५ ॥

मुख्य उपासना सगुण-मक्ति है । इससे समी अमस्याएँ सध जाती हैं । इससे, शुद्ध भाव जानकर, हृदयकी मूर्ति प्रकट हो जाती है । हरिका नाम ही बीज है और हरिका नाम ही फल है । यही सारा पुण्य और सारा धर्म है । सब कलाओंका यही सार मर्म है । इससे सब भ्रम दूर होते हैं । वहाँ हरिके दास लोकलाज छोड़कर हरि-कीर्तन और हरि-नाम-सकीर्तन किया करते हैं वही सब रस आकर भर जाते हैं और संसारके बाँध लाँचकर यहने लगते हैं । अबे भगवान् अंदर आकर आसन चमाकर बैठ जाते हैं तब उनके कारण उनके समी लक्षण भी आप ही आकर बस जाते हैं । फिर इस मृत्युछोकका मरना-जाना, जाना-जाना कुछ नहीं रह जाता । इसके लिये अपने आभ्रमको या जिस फुलम पैदा हुए उस फुलके धर्मको छोड़नेकी कोई आवश्यकता नहीं, और कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल एक विद्वत् (बाल-भीकृष्ण) का नाम काफी है । वेद जिसे पुरुष या नारायण कहते हैं, योगियोंका जो शून्य ब्रह्म है, मुक्त जीवोंका जो परिपूर्ण आत्मा है, तुका कहता है, वह हम मोलेमाळे जीवोंके लिये सगुण (साकार भीविद्वत्—भीबाल-कृष्ण) हैं।

भीहरिके इस सगुण रूपकी मक्ति ही भगवत्-मक्तोंकी मुख्य उपासना है । नाम-स्मरण सम्पूर्ण पुण्य धर्म, फल और बीज है । निलम्ब नाम-सकीर्तनमें सब रसोंका आनन्द एक साथ आता है । जिसके हृदयमें भगवान् आकर बैठ गये उसमें शानीके समी लक्षण आप ही आकर टिकते हैं । अपना आभ्रम या फुल-धर्म आदि छोड़नेका कुछ काम नहीं, केवल हरि-नाम ही उद्धारका साधन है । चित्तके शुद्ध होते ही, हृदयसे दम जिस मूर्तिका ध्यान करते हो वह मूर्ति सामने आकर खड़ी हो जाती है ।

रामेश्वर महद् तुकाराम महाराजके अनुगामी बन गये परन्तु प्रति तुकारामजीकी विनयशीलतामें कीई फर्क न पड़ा। तुकारामजी उनके पैरोपर गिरते थे। 'मक्तलीलामृत' कार अध्याय ३७ में कहते हैं—

'रामेश्वर-सा आदरण तुकारामजीका सम्प्रदायी बना। पर इत विदही महात्माको देखिये कि वह रामेश्वरके शरणोपर गिर-गिर पड़े हैं, महन्तपना सो इन्हें छू नहीं गया। यह जानकर भी कि यह महा शिष्य है, वह रामेश्वरको देवताके समान ही मानते थे। इसीको करना चाहिये अद्वैत-भजनसे परम धाम्निको प्राप्त जगद्गुरु पूज शानी।'

१३ मध्यम लण्डका उपसंहार

श्रीतुकाराम महाराजके चरित्रका यह मध्यम लण्ड वहीं समाप्त होता है। इसलिये अब किञ्चित् सिद्धांतोक्त कर लें और फिर उत्तर लण्डको आरम्भ करें। पूव्लण्डमें मंगलाचरणके अनन्तर काल-निर्माण, पूर्ववृत्त और संसारका अनुभव—ये तीन अध्याय हैं और इनमें महाराजके हृदीयर्षे सर्वतकका चरित्र कथन किया गया है। तुकारामजी संसारके बहुत अनुभवोंसे इस संसारसे उपराम होने लगे यहाँतकका विवरण इस लण्डमें आ चुका है। उनके परमार्थ-साधनका इतिहास मध्यलण्डमें आ गया। महाराज त्रिष माधन-सोपानसे लगुल साक्षात्कारतक बढ़ गये वह साधन-व्यय पाठको समझमें अच्छी तरहसे आ जाय और इससे उन्हें भास्यद माग दिग्गवी देने लगे, इसलिये इस लण्डमें उसका विस्तार किया है और यह विस्तार भी महाराजके सधनोंके सहार किया है जिसमें मुमुक्षु साधकोंके लिये यह लण्ड पर्याप्तस्वरसे योग्य हो। इस लण्डके शीर्ष अध्यायमें 'श्रीगो ब्रह्म वैराग्य केला वचनार्थ' (श्रुतिका छंद है और अक्षरकी पूर्ण की) इस भाष्यका ही आधार बनाकर और इसीको ब्रह्मसाधन मानकर उत्तर (१) बारकरी सम्प्रदायका साधन-व्यय (२) मध्यमवचन, (३) गुण-वृत्त और कवित्व-सृष्टि, (४) धिन

शुद्धिके उपाय, (५) सगुण-मक्ति और दर्शनोत्कण्ठा, (६) भीषिद्ध स्वस्म तथा (७) सगुण-साक्षात्कार—इन सात अध्यायोंकी सप्तपदी सङ्गी की है। पाँचवें अध्यायमें पाठकोंने बारबारी सम्प्रदायका स्वस्म देखा और एकादशी-व्रत, पण्डरीकी घारी, हरि-कीर्तनका आनन्द, निष्कपट मक्तिभावका मम तथा परोपकारका अभ्यास—इन विषयोंकी आलोचना की। छठे अध्यायमें अन्तर्ध्यानियोंके साथ यह देखा कि तुकारामजीने किन-किन प्रयोगोंका अध्ययन किया था और अध्ययनके महत्त्वकी ओर पूरा ध्यान देते हुए यह भी देखा कि तुकारामजीने कैसी अवस्थाके साथ मूलमें ही गीता, भागवत, कुछ पुराण, विष्णुसहस्रनामादि स्तोत्र तथा ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत आदि ग्रन्थोंका कितनी बारीकीके साथ अध्ययन किया था और नित्य पाठ भी वह कितनी लगनके साथ करते थे और फिर अन्तमें यह भी देखा कि तुकारामजीको ज्ञानेश्वर और एकनाथसे अलगानेका कुछ आधुनिक विद्वानोंका प्रयत्न कितना बेकार और निःसार है। ७ वें अध्यायमें गुरु-रूपा और कवित्त-स्फूर्तिकी विवेचन हुआ है। पहले सद्गुरु-रूपाका महत्त्व, तुकारामजीकी गुरु-दधान-आलसा, बाबाजी चैतन्यद्वारा स्वप्नमें उपदेश, फिर तुकारामजीकी प्रथी परम्पराकी दो शान्मार्ण, केशव और बाबाजीका एक ही व्यक्ति न होना, बगलके भीष्म-गचैतन्यसे तुकारामजीकी मक्तिके आविर्भावकी कल्पनाका अप्रामाणिकत्व—इन बातोंकी खचा की है। ८ वें अध्यायमें 'विष-शुद्धिके उपाय' मुख्यतः साधकोंके लिये विस्तारपूर्वक लिखे गये हैं। तुकारामजीका विरागता और सावधानता, उनकी साधन-दिव्यतिका मम और उनकी लोकप्रियताका रहस्य इत्यादि बातोंकी देखते हुए यह देखा कि तुकारामजीने किस प्रकार अपने मनका खचा, जन-सङ्घ और दुष्ट धर्मोंका उपाधिसे उकवाकर उन्होंने कैसे एकान्तवास किया और एकान्तका आनन्द सूटा, अपने दोषोंकी मगवान्से निवेदन करके उन्हें

कैसे-कैसे पुकारा और सत्सङ्ग तथा नाम-संकीर्तनके द्वारा कैसे साधनोंकी सब सीढ़ियाँ चढ़ गये। यह सम्पूर्ण अध्याय साधकोंके लिये मान्य योषमद होगा। नये, दसवें और ग्यारहवें अध्यायमें भगवाण्हे हुए साकार-साक्षात्कारके अत्यन्त मधुर योग मनाह्य प्रसङ्गका बर्णन किया है। नये अध्यायमें भक्ति-भाग हा सत्य शेष कर्मों है तथा एगुन और निगुण किस प्रकार एक ही हैं—यह बन्धुकाकर तुकारामजीकी सगुणनिष्ठा कैसा दृढ़ या यह देगा है। तुकारामजीका उपास्यत्व भी बटल है। इसलिये 'विट्ठल' शब्द कैसे बना, इसे ग्ल विद्या और नर विरासादा है कि ज्ञानेश्वरीमें 'विट्ठल' नामका उल्लेख न हाँके कुछ आधुनिक विद्वान् जो यह कहने लगते हैं कि ज्ञानेश्वरमें साक्षात् सम्प्रदायका कोई उगाव नहीं है यह किसना अप्रामाणिक और निराधार बात है, फिर तुकारामजी मूर्तिपूजक थे और मूर्ति-पूजामें कितना दृढ़ रहस्य लिपा हुआ है, इन बातोंका विचार करके तुकारामजीकी भगवदर्शन-लाक्षा, भगवान् उनकी प्रेमकलह और मित्रकी निश्चयाया और निरन्तर प्रतापक मधुर प्रसङ्गोंका बर्णन किया है। १० वें अध्यायमें भीविद्वान् भगवान्का स्वरूप देखा, चन्द्रपुरकी भीविद्वान्-मूर्तिकी निशारा, एगुनके बर्णनोंकी अवलोकन किया और यह जाना कि भीविद्वान् गोप-विप-पारी भीवाण् पृष्ण हा है। ११ वें अध्यायमें रामेश्वर महाराज प्रसङ्ग लिखा जिसे निमित्तसे भगवान् नामकरणमें तुकारामजीका दान दिया। रामेश्वर महाराजकी सत्सङ्गा तथा उनका विरायमें प्रवृत्त होनेका भागोंका विश्लेषण करते हुए हम साक्षात् विद्वान् किना कि कमठोंके विशेषसे इसी प्रकार भागवतधर्मका उदाहरण ब्यक्त होया समा आया है। फिर तुकाराम महाराजका बर्णन ही आभारत यह देखा गया कि तुकारामजीने अपने नामोंकी सीढ़ियाँ इन्द्रावनाके उदमें हुआ ही थी और स्वयं भगवान् उनका रचा की। तुकारामजीकी अर्थात् भगवतधर्मका विषय हुई और रामेश्वर मह

उनकी धरणमें आ गये। इन सात अध्यायोंमें सत्त्वज्ञ, सत् धाम्ज, गुरु-
 कृपा और सगुण-साक्षात्कार—इन चार मजिलोंको पार करके तुकारामजी
 कृतकृत्य हुए, यहाँतक हमलोग आ गये। अब पाठक इस मध्यखण्डमें
 जो 'आत्म-चरित्र' अध्याय है उसे फिर एक बार देख लें, विशेषकर
 'याती शूद्र वैश्य केला वेवसाय' (जातिसे शूद्र हूँ और वृत्ति वैश्यकी की)
 इस अर्मगका विवरण तो अवश्य ही पढ़ लें, इससे पाठकोंके ध्यानमें
 यह बात आ जायगी कि यही अध्याय इस मध्य खण्डका धीजाध्याय है।
 रामेश्वर भट्टने जो उपाधि की उही प्रसङ्गसे तुकारामजीको मगवान्के
 सगुण-साक्षात्कारका परमलाम हुआ।

'आत्म-चरित्र' अध्यायमें तुकारामजीने जो यह कहा है कि
 'निषेधका कुछ आघात लगा, उससे जी दुखी हुआ, बहिर्या हुआ दी
 और घटना देख कर बैठ गया, तब नारायणने समाधान किया।' (१६)
 इसका मर्म अब पाठकोंकी समझमें आ गया होगा। इसके बाद
 तुकारामजी कहते हैं—

'भक्तकी ठपेखा नारायण कदापि नहीं करते। वह ऐसे दयालु हैं,
 यह बात अब मेरी समझमें आ गयी। (१७) अब जो कुछ है वह
 सामने ही है, आगेकी मगवान् बानें।' (१८)—

—उसे हमलोग आगेके खण्डमें देखें।

उत्तर खण्ड

ज्ञान-कारण्ड

वारह्वो अध्याय

मेघ-वृष्टि

शैलेषु शिखातलेषु च गिरेः शृङ्गेषु गतेषु च
 श्रीलण्डेषु विमीतकषु च तथा पूर्णेषु रिक्तेषु च ।
 स्तिग्धेन प्चनिभासिष्ठेऽपि जगतीचक्रे समं वर्षतो
 वन्दे पारिदसावमौम ! भवतो यिन्नोपकारिव्रतम् ॥ १ ॥

१ लोकगुरुत्वका अधिकार

सगुण-साक्षात्कारका अलौकिक आलोक सारे शरीरपर जगमगा रहा है, इन्द्रियोंसे ध्यान्तिकी दिव्य शीतल छटा छिटक रही है, प्रखरतर वैराग्यके सब लक्षण देहपर देवीप्यमान ही रहे हैं, प्रासव्यकी प्रासिका प्रेममय समाधान नेत्रोंमें चमक रहा है—ऐसी यह तुकारामजीकी श्याम-सुन्दरछवि जिन नेत्रोंने निहारी होगी वे नेत्र सचमुच ही धन्य हैं। श्रीतुकोबारायके मुक्तसे, इसके अनन्तर सतत पंद्रह वर्षतक जो मुखा-धारा प्रवाहित होती रही उसमें झूबकर उस परम रसका आस्वादन करनेका सौभाग्य जिन प्रेमी रसिक भोक्ताओंको प्राप्त हुआ होगा उनके सौभाग्यकी क्या प्रशंसा की जाय ! भगवान्की मुनी हुईं बातें सुननेवाले बहुत मिळते हैं, पर जिसने भगवान्को देखा हो, भगवान्का वरद इस्त अपने मस्तकपर रखाया हो, भगवान्से जिसने एकान्त किया हो, ऐसे स्वानुभवसम्पन्न परम सिद्ध भगवद्भक्त को जिन्होंने देखा हो, उसके भीमुखसे भीहरि-कीर्तन और हरि-स्तीला सुनी हो, सदाचार, ज्ञान और वैराग्यका उपदेश भवण किया हो वे सचमुच ही बड़े भाग्यवान् हैं। देह और पूना और पूर्ण महाराष्ट्रका परम भाग्योदय हुआ जो तुकाराम महाराज अपने भीयिठल-मन्दिरसे भक्ति-

भावके उत्तमोत्तम ब्रह्माभरण निर्माणकर पण्डरपुरके हाटमें मेबने लगे । तुकारामजीकी बाणी अब विरहिणी न रही, स्वानुभव-भाषसे सनाप होकर प्रेम-मिलनके आनन्दमें नृत्य करनेवाली हुई । अब उनकी बायीं प्रिय मिलनके प्रेमानन्द-सागरकी लहरें निकल-निकलकर भोवामोंके हृदयोंपर गिरने लगीं और लोग यह मानने लगे कि जीवके उद्धारका तपदेश करनेका अधिकार इन्हींको है । इनकी सत्यता तपाये हुए सोनेकी मूर्ति अपनी समुद्रजलतासे लोगोंके चित्तको अपनी ओर खींच ली थी और इस कारण दामिभक दुर्जनोपर इनका जो वाक्-प्रहार, उन्हींके उद्धारके निमित्त हुआ करता था उससे लोग सावधान और श्रद्धा होने लगे और झूठका बाजार उलझने लगा, सर्वत्र तुकारामजीका घोसप्याला हुआ—उन्हींके घोल बोले जाने लगे ।

आपण जेठम जेववी लोक । सन्तर्पण करी तुका ॥

‘स्वयं जीमकर लोगोंको विभाता है, ऐसा सन्तर्पण तुका करता है ।’ इस विमलक्षण उक्तिका प्रत्यक्ष लक्षण अब लोगोंने देख लिया ।

दिहमें परमार्यका मानो एक नवीन विद्यापीठ स्थापित हुआ । तुकारामजी स्वयं उसके सञ्चालक और सूत्रधार बने । आस-पासके गाँवमें तथा दूर-दूरसे भी भगवान्के प्रेमी आ-आकर इस विद्या-पीठमें शिक्षा-लाभ करने लगे । देहू, लोहगाँव, सेल्गाँव, पूना, पण्डरपुर तथा पण्डरपुरके रास्तेके सब स्थानोंमें तुकारामजीके कीर्तनोंकी शक्ति लग गयी । सहज ही लोग उन्हें गुरु कहकर पूजने लगे । ऐसे इन्द्रियविजयी, वैराग्य-सेवके पुण्य, पूर्णकाम, विद्वत्प्रेमी, लोकलोकस्वरूप लोकगुरु इस स्थायी संसारमें कहाँ मिलें ! जिसका यका माग्य होता है उन्हींकी ऐसे जग-दुर्लभ गुरु प्राप्त होते हैं । वृत्त पुरुषका यह सहज धर्म होता है कि वह अपनी वृत्तिका आनन्द तपको दिखाना चाहता है । वृत्ति नाम इसीका है । जो अपने पूज्य आत्मकल्याणको प्राप्त होता है वह लोक-कल्याणमें प्रवृत्त होता है । लोककल्याणकी

कामना वृत्त-आप्तकाम पुरुषोंके स्वमायमें ही होती है। यही तुकाराम-जोने कहा है कि 'अब तो मैं उपकार जितना हो उतनेके लिये ही हूँ।'

२ मेघ-वृष्टिवत् उपदेश

गुरु होनेकी पूर्ण पात्रता होनेपर भी तुकारामजीने गुरुपनेको अपने पास फटकने नहीं दिया और किसीको अपना शिष्य भी नहीं कहा। इसी प्रकार उन्होंने जो उपदेश दिये हैं उन्हें उपदेश न कहकर उहोंने 'मेघ-वृष्टि' कहा है। हम भी इसे मेघ-वृष्टि ही कहें।

तुका 'किसीके ज्ञानमें मन्त्र नहीं फूँकता, न एकान्तका कोई गुह्य ज्ञान रखता है।' अर्थात् तुकारामजी एकान्तमें उपदेश या मन्त्र नहीं दिया करते। हरि-चिन्तनका आनन्द लेते हैं और उसमें सबकी सम्मिलित कर लेते हैं। गुरुपनेसे तो दूर ही रहते हैं। एक जगह उहोंने कहा है कि 'छोगोंको भरमानेकी कोई कपटविद्या मैं नहीं जानता। भगवन्! तुम्हारा ही कीर्तन करता हूँ, तुम्हारे ही उच्चम गुणोंकी गाथा फिरता हूँ।' यह कहकर उहोंने सामान्य सौकिक गुरु-नाम-धारियोंका निषेध-सा किया है। आगे फिर उहोंने यह भी कहा कि मेरे पास कोई बड़ी-बूटी नहीं, कोई ऐन्द्रजालिक स्वमत्कार नहीं, मैं जमीन-जायदाद ओढ़नेवाला कोई महन्त-मण्डलेश्वर नहीं, ठाकुरजीकी पूजा जहाँ बिकती हो ऐसी मेरी कोई दूकान नहीं, मैं कथावाचक नहीं जो कहे कुछ और कर कुछ और। मैं पण्डित भी नहीं जो घट-पटकी सटपटका शास्त्रार्थ कर सकूँ, ऐसा भवानी मन्त्र भी नहीं जो मस्तकपर बळती हुई आगका घट लेकर खड़े, गोमुखीमें हाथ डालकर माका जपनेवाला जपों मैं नहीं, जारण-मारण उच्चाटन करनेवाला काई ओझा भी मैं नहीं हूँ। भगवन्! तुम्हारे कीर्तनके लिये मैं और कुछ नहीं जानता। मेरे भगवान् मैदानमें हैं, मेरा 'राम-कृष्ण हरि' मन्त्र प्रकट है, मेरा उपदेश भी सीधी-सादी बात है। मुझे जो कुछ कहना होता है, सब हरि-कीर्तनमें कहता हूँ—कोई शिष्याव नहीं, कोई गुराव

नहीं। सुकारामजीका सब काम ही ऐसा 'निश्चल, निमल और सत
है। सुकारामजी कहते हैं—

गुरुशिष्यपण । हे तो अधमलक्षण ॥ १ ॥
भूती नारायण सरा । आप तैसाधि दूसरा ॥ ४० ॥

'गुरु बनना और चेढा बनाना, यह तो अधमपना है। भूतमात्रमें
नारायण हैं, जब यह बात सच है तब जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे भी
हैं' नारायण हमारे अंदर हैं वैसे ही दूसरोंके अंदर भी हैं। सुकारामजी
गुरु बनकर—गुरु-शिष्यका नाता जोड़कर—एकस्वके मावको मेदकर,
सौदकर—गुरुके नाते नहीं बोलते। नारायण प्रेरणा करके जैसे बुलवाते
हैं वैसे ही बोलते हैं—बोलते क्या हैं, मेघकी तरह बरसते हैं।

मेघपृष्टिने क्तावा उपदेश । परि गुरुने न क्तावा शिष्य ॥
धाटा लामे त्यास । केला अर्थ कर्मावा ॥ १ ॥

'उपदेश ऐसे करे जैसे मेघ बरसे। पर गुरु बनकर किसीको
शिष्य न बनावे। जो कम करो उसका भाषा भाग उसको मिळवा है।'
इसलिये अच्छा तो यही है कि—

एकमेकां साहा करू । अवधे घरू सुपय ॥

'आपसमें हमलोग एक-दूसरेकी सहायता करें और सभी एक
साथ सन्मार्गपर चलें।'

हम-आप प्रेमसे एक प्राण होकर नारायणका अमृत गुणगान करें
और भयसागर पार करें। 'अधिकारके न होते भी बलात्कारसे उपदेश'
करनवाले और मुननेवाले गुरु और शिष्य अन्तमें पश्चात्तापके मायी
होते हैं।

उपदेशी सुफ । मेघपृष्टिने आइका ॥
संकल्पासी घोका । सहज ते उचम ॥ ४ ॥

‘धुनो, तुका मेघ-वृष्टिसे उपदेश करता है। सहस्र्यमें भीसा है, सहस्र जो है वही उत्तम है।’

मेघ-वृष्टि-सा उपदेश करना प्रेम-रसके मेघोंका बरसना है—प्रेमसे जो निकल पड़े, उसमें सहजपना होता है—असली रंग होता है। और फिर जैसे मेघ-वृष्टि जहाँ कहीं भी हो—पथरीसे चट्टानोंपर हो या ओत-जातकर तैमार किये हुए खेतोंमें हो, उससे खेत लहलहा उठें या चट्टान धुलकर स्वच्छ हो जायें, अथवा जल जम जाय या वह जाय, मेघोंको इसकी कुछ भी परवा नहीं होती। वे बरसते हैं, जिसको जो काम जाना होता है हो जाता है। नहीं होना होता उसे नहीं होता। मेघ अपना काय करते हैं। परमार्थका साधन तो साधकको स्वयं हो करना पड़ता है। जो कमर फटकर झड़ेगा वह अवश्य विषयी होगा, जो कायर होगा वह रण झोड़कर माग जायगा। यह सबके अपने करतबपर निर्भर करता है। मेघ-वृष्टि-सदृश उपदेशके द्वारा तुकारामजी सबको ही एक-सा अमृत-पान कराते हैं। पान करना न करना सबकी अपनी इच्छापर निर्भर है। स्वहितका साधन तो स्वयं किये बिना नहीं होता।

‘बोरके हृदयमें उसीका काञ्चन खटका करता है। इसको हम क्या करें, हम तो बर्षा-सा बरसते हैं।’

जिसके जो दोष होते हैं उन्हें वह जानता रहता है। हम गुणोंकी स्तुति करते हैं और दोषोंका त्याग करानेके लिये दोषोंकी निन्दा करते हैं। किसीके मर्मपर चीट करनेके लिये कोई बात नहीं कहते, किसी व्यक्तिको रक्ष्य करके कोई बात नहीं कहते। यह तो हरि-गुण-मानकी अमृतपारा है।

परम असृताची घार। वाहे देवाही समोर ॥ १ ॥

ऊर्ध्ववाहिनी हरिकया। मुकुटमणी सफळतीर्या ॥ २ ॥

‘सब सीयोंकी मुकुटमणि यह हरिकथा है—यह सर्व्वचारित्र्ये परमानुदकी धारा भगवान्के सामने बहती रहती है।’

भगवान्पर इस मुधाधाराका अभिप्रेक होता रहता है। और लोगोंको उपदेशके तौरपर जब तुकारामजी कुछ कहते हैं तब भी भिष यह नहीं पूछते कि कौन-सा खेत कैसा है।’

जल बरसकर खेतीके काम आता है या मोरियोंमेंसे यह बाढ़ है, इसका विचार भेष नहीं किया करते। उनकी समपर समान इति होती है। पवित्रपावनो गङ्गा पवित्र और पावन दोनोंको ही समान मायसे नहकाती है। अग्निफे द्वारा देवताओंको हविष्यान्न मिच्छा है और खाण्डव बन भी मरम होता है। पर किसीका स्पष्ट-दीप अग्निको नहीं छाता। उसी प्रकार तुकारामजीकी भेष-वृष्टि-सदृश उपदेश-ही सज्जन-दुष्यन दोनोंपर समानरूपसे ही पड़ती है, सज्जन सुखी होकर स्तुति कर लेंगे और दुर्जन बिरपर खोट लगनेसे तिरमिठाकर निन्द्य करने लगेंगे, पर—‘मेरे लिये यह भी कुछ नहीं, वह भी कुछ नहीं है वो दोनोंसे अलग हूँ।’

‘भेष बरसते हैं अपने स्वभावसे, भूमि जो उदरहा उठती है जो अपने देवसे।’

३ तुकारामजीकी उपदेशपद्धति

सबको समान उपदेश करनेका अभिप्राय सबको एक ही उपदेश करनेसे नहीं है। हरि-कीर्तनके द्वारा होनेवाला उपदेश ही सबके लिये एक ही है अग्यथा ‘अधिकार सैठा करे उपदेश’ जैसा जिसका अधिकार सैठा ही उसको उपदेश किया जाना है—जिससे जितना मोस उठाते बनेगा उतना ही उसपर छादा जायगा। नीटोकी पीठपर हाथोका हीदा नहीं रखा जाता। बदेसियेके पास कुरुहाकी, फाया और जाल समी होता है, पर इन सबका उपयोग मोके-मोकेपर किया जाता है। कुटिल, लज्,

कृमय, संसारी, विरक्त, विहासी, धूर, पापी, पुण्यात्मा सभीको और सभी बातियोंको उनके संस्कार और अधिकारके अनुसार उपदेश करना होता है। अच्छी बातिका अच्छा बोझा हो तो वह कैमल इधारेसे चलता है। और अकियल टट्टू हो तो बिना चायुकके वह एक कदम भी नहीं चलता। धर्म-नीति-व्यवहारका कुछ उपदेश सबके लिये समान होता है। सभीके सभी समय ग्रहण करनेयोग्य होता है और कुछ उपदेश ऐसा भी होता है जो एकके लिये आवश्यक तो दूसरेके लिये अनावश्यक भी होता है। किसे किस उपदेशका प्रयोजन होता है यह तो सबके अपने ही निर्णय करनेकी बात है। तुकारामजीने किस प्रसङ्गसे किसके लिये कौन-सा अमंग कहा यह जाननेका तो अब कोई उपाय नहीं रहा है। तथापि तुकारामजीके श्रोताओंमें सामान्यता जिस प्रकारके लोग थे उसी प्रकारके लोग आज भी मौजूद हैं। जितने प्रकार उस समय रहे होंगे उतने आज भी हैं और सदा ही रहेंगे। इसलिये हर कोई तुकारामजीके अमंगोंसे अपना-अपना अधिकार जानकर बौध प्राप्त कर सकता है। संत सद्देशोंके समान होते हैं, उनके पास सभी रोगोंकी औषधियाँ और मस्मादि होते हैं। अपने रोग और प्रकृतिके अनुसार हर कोई औषधि छेकर अनुपानके साथ सेवनकर नीरोग हो सकता है। संत भवरोगको दूर करते हैं। वैद्य तो खैर दाम और पुरस्कार भी चाहते हैं, पर संत परोपकाररत और निष्काम भक्त होते हैं, उन्हें और कोई मतलब गाँठना नहीं होता, वे चतुर्विध पुरुपायका ध्यान करनेमें ही सुख मानते हैं। तुकारामजीके उपदेशोंमें नितान्त सौम्य उपायसे छेकर 'पकड़ने, बाँधने और दागने' तर्कके उपाय शामिल हैं। उनका 'अमंग'-दपणमें अपना मुँह देखकर अपनी बीमारीको पहचाने, औषध सेवन करे, पय्यसे रहे और आरोग्य लाभ करे। वैदिक ब्राह्मणोंको तथा स्वराज्य संस्थापनके महत्कार्यमें लगे हुए, शिवानी महाराजको, सिद्धोंकी और पापतमाओंको, सन्धे मन्तोंको और दाम्भिकोंको, मलोंकी और क्षत्रोंको,

वीरोंको और कायरोंको सबको तुकारामजीके अमंगोंमें उपदेश मिठेया । निवृत्तिमार्गियों और प्रवृत्तिमार्गियों, दोनोंको तुकारामजीने उपदेश दिया है, अर्थात् विवेकके मुख्य-मुख्य सिद्धान्त बता दिये हैं । संत और तत्त्वदर्शी मुख्य सिद्धान्त ही बतलाया करते हैं, उनका ब्योरा नहीं; ब्योरेकी बातें व्यवहारसे तथा दूसरोंका आचरण देखकर माध्यम होती हैं । सिद्धान्तमर, वे बतला देते हैं । संतोंका मुख्य कार्य जीवोंकी मत्स्य-मोहकी निद्रासे जगा देना होता है । स्वयं जगे रहते हैं, दूसरोंको जगा देते हैं । और धर्मका रहस्य बतलाकर उद्धारका मार्ग दिखा देते हैं । भक्ति, ज्ञान, वैराग्यका बोध कराकर उनकी देहबुद्धि नष्ट कर देते हैं, उनकी जीवधाराका धरिद्र पूर करके उन्हें स्वात्मसुखके प्रबलपर बिठा देते हैं, जीवोंको अमयदान देते हैं और अपने पुण्यचरित्र तथा समुच्चल प्रबोध-शक्तिसे जीवोंका वैश्य नष्ट कर उन्हें स्वानन्द-सामान्य-पदपर आरूढ़ करते हैं । संतोंके उपकार माता पिताके उपकारोंसे भी अधिक हैं । सब छोटी-बड़ी नदियाँ जिस प्रकार अपने नाम-रुमोंके साथ जाकर ऐसी मिल जाती हैं जैसे उनका कोई अस्तित्व ही न हो, उसी प्रकार त्रिसुबनके सब सुख-दुःख संतोंके धोबमहणघमें बिलीन हो जाते हैं । तुकाराम महाराज ऐसे विश्वोद्धारक महामहिम महात्माओंकी प्रथम श्रेणीमें हैं । आइये, पाठक ! हम-आप उनके अमोघ उपदेशकी मेष-वृष्टिके नीचे विनम्र भावसे अपना मस्तक नवाकर इस अमृतवर्षाकी बीजारका आनन्द लें ।

४ हरि-भक्तिका सामान्य उपदेश

हरि-भक्तिका उपदेश सबके लिये एक ही है—

'लोल, लोळ आँखें लोळ । बोल, अभीतक क्या बोल नहीं सुली । अरे, अपनी माताकी कोलमें तू क्या पापर पैदा हुआ । तूने यह जो मर-तनु पाया है यह बड़ी भारी निधि है, जिस विधिसे कर सकें

इसे सार्यक कर । संत सुखे जगाकर पार उतर आवेंगे । (तू मी पार उतरना चाहे तो कुछ कर ।)'

• • •

'अनेक योनियोंमें भटकनेके बाद यह (नर-नारायणकी) जोड़ी मिली है । नर वनु-जैसा ठाँप मिठा है, नारायणमें अपने चिप्टका मास लगा ।'

• • •

'धुन रे सज्जन ! अपने स्वहितके लक्षण धुन । मनसे पण्डरिनायका धुमिरन कर । नारायणका गुणगान कर, फिर बन्धन कैसा ! मध सिन्धुको तो यह जान ले कि इसी किनारेमें समा जायगा, फिर पार करना क्या ! सब छात्रोंका सार और भुक्तियोंका मर्म और पुराणोंका आशय तो मही है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा पाण्डालको मी इसका अधिकार है, बच्चोंको, स्त्रियोंको, पुदघोंको और वंश्यादिकोंको मी इसका अधिकार है । तुका कहता है कि—अनुभवसे हमने यह जाना है । इस आनन्दकी छेनेवाळ और मी भक्त हैं (जो वही कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ) ।'

जो मन करोगे वही पाओगे । अम्माससे क्या नहीं होता !

'उद्योग करनेसे असाध्य मी साध्य हो जाता है अम्मास ही फल देनेवाला है ।'

भीहरिकी छरणमें जाओ, उन्हींके होकर रहो, उनके गुणगानमें मग्न हो जाओ, सवार जो होमा बनकर सामने आया है उसे भगा दो, और 'इसी देहसे, इन्हीं आँसुसे मुझिके आनन्द छटो ।' हरि-नाम-संकीर्तनसे मध-सिन्धु यहीं सिमट जाता है, यह तो तुकाराम महाराज अपने 'अनुभव' से कहते हैं । हरि-भजनमें क्या आनन्द है ही तुकारामजीमें ही वंश भीजिये—

'दिन-रातका पटा नहीं, यहाँ तो अक्षण्ड ज्योति जगमगा

रही है। इसका आनन्द जैसे हिजोरे मारता है उसके मुसका धर्पन कहाँ तक करूँ ?'

भीहरिके प्रसादसे सब दुःख नष्ट हो जाते हैं—

'यही भयरोगकी ओपधि है। जन्म, चरा और सब व्याधि इससे दूर हो जाती हैं। हानि तो कुछ भी नहीं होती, पट्टरिपुओंका इनन अवश्य हो जाता है। छहों घाज, चारों वेद और अठारहों पुराणोंके लो सारसर्वस्य हैं उन श्यामसुन्दरकी छबिको अपनी आँसों देख लो, कुटिल-सल-कामियोंका स्पष्ट अपनेको न होने दो, मुझसे निरन्तर विष्णुसहस्रनाम-भाजा करते रहो !'

'अपने (निज स्वरूपके) घरसे बाहर न निकलो, पाहरकी (देह बुद्धिकी) हवा न लगाने दो, बहुत सोचना छोड़ दो और दूसरे (अनात्म) सबसे सावधान होकर बचते रहो !'

'अनुत्पाप-तीर्थमें नहा लो और दिग्-बलको छोड़ लो, जिसमें आशाका पसीना निकल जाय। तब तुम जैसे ही हो आभोगी जैसे पहले थे (अर्थात् मूक सधियानन्दस्वरूप)। इसलिये तुका कहता है, वैराग्य भोग करो !'

अनुत्पाप करते हुए भगवान्से यह कही— मैं तो अनाय हूँ, अराशी हूँ, कर्महीन हूँ, मन्दमति और जड़बुद्धि हूँ। हे कृपानिधे ! हे मेरे माता-पिता ! अपनी बाणीसे मैंने कभी तुम्हें नहीं याद किया। तुम्हारा गुण-गान भी न सुना और न गाया। अपना हित छोड़ लोक-राजके पीछे मरा किया। हरि-कीर्तनमें सगोका सदा मुझे कभी अवस्था नहीं लगा। पर-निन्दमें बड़ी बधि थी, दूसरोंको शूद्र निन्दा की। परीपकार न मैंने किया न दूसरोंसे कभी कराया, दूसरोंका पीडा पहुँचानेमें कभी दया न आयी। ऐसा व्यवसाय किया जो न करना चाहिये और उससे बनाया क्या तो अपने कुटुम्बका मार दीता फिर। तीर्थोंकी कभी यात्रा नहीं की,

केवल इस पिण्डके पालन करनेमें हाथ-पैर हिलाता रहा । मुझसे न संत-सेवा बनी, न दान-पुण्य बना, न भगवान्की मूर्तिका दशन और पूजन अर्चन ही बना । कुसलमें पढ़कर अनेक अन्याय और अपमं किये । स्वहित क्या है, उसमें क्या करना होता है, कुछ समझ नहीं पड़ता, क्या योर्द्ध, क्या याद करूं यह कुछ भी नहीं जान पड़ता । मैंने अपना आप ही सत्वानाश किया, मैं अपना आप ही बदला छेनेवाला बैरी बना । तुका कहता है, भगवन् ! तुम दयाके निधान हो, मुझे इस भवसागरके पार उतारो ।'

भगवान्से इस प्रकार पञ्चाशत्पके साथ गद्गद-कण्ठसे अपने सब कृत कर्मों और अपराधोंको कह जाना चाहिये उनसे कृपाकी भिक्षा और सहायता माँगनी चाहिये, उनकी शरण हो जाना चाहिये, जो दीप पहले हो चुके उन्हें फिरसे न करनेके सम्बन्धमें सावधान रहना चाहिये और सदा ही भगवान्का स्मरण, भगवान्का गुण-गान और भगवान्का ध्यान करते रहना चाहिये । इससे वह दीनवत्सल अर्थात् दया करेंगे और ऊपर उठा लेंगे । शुद्ध-चित्तसे भगवान्के गुण गावे, सर्वोंके चरण पकड़े, दूसरोंके गुण-दोषोंकी व्यर्थ स्वर्था करनेमें समय नष्ट न करे, शरीरको सफल करे और इस प्रकार भगवान्का प्रसाद प्राप्त करे ।

‘भवसागरको तैरकर पार करते हुए, चिन्ता किस बातकी करते हो ? उस पार तो वह कटिपर कर घरे लगे हैं । जो कुछ चाहते हो उसके बही तो दाता हैं । उनके चरणोंमें जाकर सिपट जाओ । वह ऋग्वेदीय तुमसे कोई मोल नहीं लेंगे, केवल तुम्हारी भक्तिसे ही तुम्हें अपने कन्देपर उठा ले जायेंगे । तुका कहता है, पाण्डुरत्न जहाँ प्रसन्न हुए वहाँ भक्ति और मुक्तिकी चिन्ता क्या ?—वहाँ दैव्य और शक्तिसे कहाँ ?’

५ संसारमें रहते हुए सावधान

‘हम संसारी लोग भला संसारको कैसे छोड़ सकते हैं ?’ ठीक है, संसारमें ही बने रहो पर हरिको न भूलो । हरिनाम अपते हुए सब काम न्याय-नीतिसे किये चलो । इससे संसार भी सुखद होता है । नहीं तो ‘सवाव न अजाव, कमर टूटी मुफ्तमें’ वाली मसल ही चरितार्थ हुई तो क्या संसार बना ! यह बना कुछ तो पशुओंका-सा संसार बना, मनुष्योंका-सा नहीं । इस संसारमें सुख है ही नहीं । कारण ‘दुख औबराबर है तो दुःख पहाड़बराबर ।’ संसारके विषयमें सबका वही अनुभव है । माँ-बाप, स्त्री-पुत्र, छत्ती-साथी, बन-दौलत, रामा-महादया कोई भी क्या हमें मृत्युसे बचा सकते हैं ! यह ‘शरीर तो काळका कठैवा है ।’

(१) कौड़ी-कौड़ी जोड़कर करोड़ रुपये इकठे करो, पर साथ ही एक छंगोटी भी न जायगी ।

(२) छंगी-साथी एक-एक करके चले । अब तुम्हारी भी बारी आवेगी, क्या गाफिल होकर बैठे हो ? अब अकेले क्या करोगे ? काळ सिरपर सवार है । अब भी सावधान हो जाओ, इससे निस्तार पानेका कुछ उपाय करो ।

(३) तुम्हारी बेह छी नहीं रहेगी, इसे काल ला जायगा । अब भी जाओ, नहीं तो, तुका कहता है, पीला खाओगे (नष्टके बीच मारे जाओगे) ।

इस बातको ध्यानमें रखो और अंतर सावधान रहते हुए प्रपन्न करो ।

‘सर्चाईको बिना छोड़े सधे अणवहारसे पन जोड़ी और उसमें मनको बिना अटकाये निःसज्ज होकर उसका उपयोग करो । पर उपकार करो, पर निन्दा मत करो और पर जियोंको माँ-बहिन समझो । प्राणिमात्रमें

दया-भाव रखो, गाय-बैल आदिका पाखन करो । जंगलमें जहाँ कोई बलाघय न हो, वहाँ प्यासेको पानी पिळाओ ।'

इस प्रकार अपना आचरण बना लोगे तो रहस्याभ्रम ही परमार्यका घाघन हो जायगा । और इस आचरणमें कुछ कठिनाई मी नहीं है ।

‘पर-जोको माता माननेमें हमारा क्या खच हुआ जाता है ?’

पर-ब्रह्मकी इच्छा या पर-निन्दा हम नहीं करेंगे ऐसा निश्चय यदि कोई कर ले तो ‘इसमें उसके पल्लेका क्या जायगा ? बैठे-बैठे राम-राम रटा करें, संत-वचनोंपर विश्वास रखें, सत्य-मापणका व्रत छे लें तो इससे क्या हानि होगी ?’

‘तुका कहता है, इससे तो भगवान् मिल जायेंगे, और कुछ करने-का काम ही नहीं ।’

पर-रहस्यीके प्रपञ्चमें लगे रहते हुए एक बात न भूलना । क्या !—

‘यह क्षणकालीन ब्रह्म, दारा और परिवार तुम्हारा नहीं है । अन्तकाळमें जो तुम्हारा होगा वह तो एक बिडल ही है, तुका कहता है, उसीको जाकर पकड़ो ।’

तुकाराम महाराजका यही मुख्य उपदेश है । ‘मुषर उपासना सगुण भक्ति’ के विषयमें विस्तारपूर्वक विवेचन इससे पहले किया जा चुका है । परमार्यमें तुकारामजीके सभी अमंग इसी प्रकारकी मेघ-वर्षा हैं । हमारे ऊपर इस अमृत-वर्षाकी क्षत्री लगे और हमलोगोंमेंसे हर कोई कृताय होनेका अपना रास्ता ढूँढ़ ले । ‘भगवान्, भक्त और भगवन्नाम’ के विषयमें तुकारामजीके उपदेश इससे पहले अनेक बार उल्लिखित हो चुके हैं, इसलिये यहाँ उनकी पुनरावृत्ति न करके अब यह देखें कि सर्व-सामान्य व्यवहार-नीतिके सम्यग्धर्ममें विविध प्रकारके लोपोंको उगहोने किस-किस प्रकारके उपदेश दिये हैं ।

६ संसारियोंको उपदेश

निष्काम भक्तिका उँका भजानेके लिये ही सुकारामजीका वर हुआ था। जो लोग और जो मत भक्तिके विरोधी थे उनकी खबर सेना सुकारामजीके लिये इस प्रसङ्गसे आवश्यक हुआ, भरी नहीं, प्रसुत भक्तिमार्गके भी कई स्थांग और दोंग उँहें जब-मूलसे उखाड़फें फेंकने पड़े। भक्तिके नामपर समाजमें प्रतिष्ठा पाये हुए अनेक मन्त्रि-मानी, विपवाचारी, अनाचारी, पेटके पुजारी और दाम्भिक लोग अपना-अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। यह आवश्यक था कि उँहें सवा भक्ति-मार्ग दिखाया जाता और इसके लिये यह भी आवश्यक हुआ कि उनके दोष उँहें दिखाये जाते।

‘भगवान्के कहलाकर भगवान्का ही अनादर करते हैं। यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। अब उन साधारण लोगोंको कह ही गया सकते हैं किन बेचारोंपर यहस्तीका शोष छदा हुआ है।

भगवान्का आदर उत्कार कैसे किया जाता है, हाथ जोड़कर कौती-मन्नताक साथ ‘उनके सामने’ रहना पड़ता है, भगवान्के सामने कोई कोठाहल न मचे इसका प्रयत्न करके किसी दाम्भिक, शूद्रता और नीनताके साथ उनका पूजन करना चाहिये, उच्चमोक्षम पदार्थ भगवान्के लिये कैसे छुट्टाये जाते हैं, कम-से-कम भगवान्के सामने तो मनके सारे मलिन विचार दूर करके किसी अन्तर्यामि शुचिताके-साथ जाना चाहिये, वे सीधी-सादी जाते अपनेका भगवान्के भक्त बतानेवाले लोग न जानें, यह तो बड़े ही गुल और आश्रयकी बात है। कथा-कीर्तनमें कथा-कीर्तनको एक समाधा-सा या एक बहुत मामूली रख-सी समझते हुए अपने-अपने धन-मानको बड़ाईमें फूँटे रहकर राप रापमें वह समय किसी प्रकार बिता देना, जोर-जोरसे बोलना, सतोंका उत्कार करनेसे मुकरना, पान खाते हुए या अशुचि-अवस्थामें भगवान्के सामने जाना, भगवान्की पूजाके

किये सड़ी सुपारियाँ रखना, मोटे चावल और सस्ते-से-सस्ता भी इमनके किये खाना, ऐसी असंख्य बातें हैं जो लोग जाने-बे-जाने किया करते हैं ! मगवान्को चाहते हो धो चिचको मछिन क्यों रखते हो ! अभिमान, अकड़, आलस्य, लीक-लाज, चञ्चलता, असह्यबधहार, मनोमाधि व इत्यादि कूड़ा-करकट किसकिये जमा किये हो ! कम-से-कम मगवान्के भक्त कहानेवालोंको तो ऐसा नहीं चाहिये । केवल बाहरी मेघ बना लेनेसे थोड़े ही कोई भक्त होता है !

‘भाग लगे उस बनावट स्वाँगमें जिसके मोतर कालिमा मरी हुई है !’

बच्चोंको छपेटकर पेट बड़ा कर लेनेसे, गर्भवती होनेकी बात ठकानेसे, दोहदका स्वाँग मरनेसे ‘बच्चा थोड़े ही पैदा होता है, केवल इसी होती है !’

‘इन्द्रियोंका नियमन नहीं, मुखमें नाभ नहीं, ऐसा जीवन तो मोजनके साथ भस्वी निगल जाना है, ऐसा मोजन क्या कभी मुक्त दे सकता है !’

‘विषय-विठासमें पड़े मिष्टान्नका मोजन करके इस पिण्ड पोसनेकी ही जिसे छतरी है उसका ज्ञान तो बड़ा ही अशुभ है । एक-एक कोर बड़े स्वादसे मुँहमें डालता है और यह नहीं जानता कि यह पिण्ड ही अजमर ही घाय रहनेवाला है, इसे पोसनेसे क्या हाय जानेवाला है !’

‘इतना भी सोच-विचार जिसमें नहीं उसे क्या कहा जाय ! शुक, जनक-जैसे महायोगी अपने वैराग्य बलसे ही परमपदके अधिकारी हुए । संसारकी सारी आशाओं और अभिलाषाओंका त्याग किये बिना मगवान् नहीं मिलते ।’

‘आधाको जड़-मूलसे उखाड़कर फेंक दो सब गोठार भरवामो, नही तो संसारो बने रहो, अपनी फजीहत क्यों कराते हो ?’

‘श्रीहरिसे मिलना चाहते हो तो आधा-सृष्णासे बिहकुल लाली हो जाओ। जो नाम हरिका लेते हैं पर—‘हाथ कोममें फँसामे राते और असत, अन्याय और अनीतिको सिये चलते हैं वे अपने पुरखोंको नरकमें गिराते हैं और नरकके कीड़े बनाते हैं।’

‘अभिमानका मुँह काछा। उसका काम लँचिरा ही फैलाना है। सब काज मटिंद्रवामेठ करनेके लिये पीछे लोक-काज लगी हुई है।’

दम्भ, आधा, सृष्णा, अभिमान, मजन करते लोककाज-रुव सब दोषोंसे कम-से-कम वे लोग तो बचें जो अपनेको भगवान्‌के प्यारे बसलाते हैं। जो जी-जानसे भगवान्‌की चाहते हैं वे अपने प्रेमको धावधानीसे बचाये रहें, प्रतिष्ठाको शूकरी विष्ठा समझ लें, बुया बादमें न उठसँ, अहङ्कारी तार्किकोंके चहसे दूर रहें और कोई दोष-पाखण्ड न रचें।

‘स्वर्ग बनानेसे भगवान् नहीं मिलते। निमल चित्तकी प्रेममयी चाह नहीं तो जो कुछ भी करो, अमल केवल आह। है। मुका कहा है, जानते हैं पर जानकर भी अग्ये यनते हैं।’

‘सबके अलग-अलग राग हैं, उनके पीछे अपने मनको मीठ बाँटते फिरो। अपने विद्यासकी शतनसे बक्यो, बुरोके रंगमें न आओ।

‘वाद-विवाद जहाँ होता हो वहाँ रादे रहोगे तो फंदेमें फँसोगे। मिला उन्हींमें जो सर्वतोभाषसे सम-रसमें मिले हो। वे ही तुम्हारे कुम्-परिवार हैं।’

मक्तोके मेलेका जो आनन्द है उसका कुछ भी आस्वाद अविश्वासी को नहीं मिलता और वह सिद्धांतमें कफ़की तरह जलना ही रहता है।

'भगवान्की पूजा करो तो उसमें मनसे करो। उसमें बाहरी दिखावेका क्या काम ? जिसको जानना चाहते हो वह अन्तरकी बात जानता है। कारण, सन्धोंमें वही सच है।'

परन्तु—

'भक्तिकी जाति ऐसी है कि सर्वस्वसे हाथ घोना पड़ता है।'

• • •

नेत्रोंमें अभुविन्दु नहीं, हृदयमें छटपटाहट नहीं तो भक्ति काहेकी ? वह तो भक्तिकी विद्यमना है, ध्ययका जन-मन-रञ्जन है। स्वामीकी सेवामें जो सादर प्रस्तुत नहीं हुआ उसे मिल ही क्या सकता है ? दुका कहता है जयतक दृष्टि-से दृष्टि नहीं मिली तबतक मिलन नहीं होता।'

'यह तो क्रियायुक्त अनुभवका काम है।'

अहंता नष्ट हो। भगवान्के स्तुति-पाठमें सच्ची भक्ति हो, हृदयकी सच्ची छगन हो। हरि-धरणोंमें पूर्ण निष्ठा हो तब काम बने।

'सेवकके तनमें जयतक प्राण है तबतक स्वामीकी आज्ञा ही उसके किये प्रमाण है।'

देव धर्मगुरुओंकी आज्ञाका इस प्रकार निष्ठापूर्वक पालन करके भगवान्के होकर रहो। ज्ञान-सध गुरुद्वारा तार्किकोंकी अपेक्षा अपङ्ग, अनजान माल-माले लोग ही अच्छे होते हैं। दुकारामजी कहते हैं कि, 'मूर्ख भक्त अच्छे हैं, ये विद्वान् तार्किक तो किसी कामके नहीं।'

दुकारामजीका कोतन सुनने या दर्शन करने जो लोग आया करते थे उनमें संतारी लोग ही प्रायः हुआ करते थे। दुकारामजीने अपनी एहस्थीकी होली जला दी, एकनाथ महाराजकी एहस्थी अनुकूल पहिणीके होनेसे सुखसे निम गयी और समर्थ रामदास एहस्थीके ध्यानमें पड़े ही

नहीं। ये तीनों ही महात्मा विरक्त थे, तीनों ही अंदरसे पूर्ण त्यागी थे, बाहरी वेपकी बाध तो किसी भी हालतमें गौण ही होती है। सर्वसाधारण मनुष्य ऐसे कैसे बन सकते हैं? सब तो वास-वस्य, बस-दार, काम धंधेमें ही उलझे रहते हैं, उलझना नहीं रहवा एकाग्र हो कोरें। इसलिये इन महात्माओंने संसारको संसारके अनुरूप ही उपदेश दिया है। पर गिरस्तोका सब काम करो, पर भगवान्को मत भूलो, मुझसे 'हरि, हरि' उचारो और सदाभारसे रहो, धृति-स्मृति-पुराणोक्त धर्मका पालन करो, इससे अधिक सामान्य जनोको और क्या उपदेश दिया जा सकता है? भगवान्के लिये सर्वस्वसे हाथ धोनेको तैयार हो जना पूय-पुण्यके बिना नसीब नहीं होता। इसलिये अब सामान्य जनोको तुकारामजीने सरह-सरहसे कैसे समझाया है, कमी मनाकर और कमी डाँट-डपटकर कैसे सावधान किया है, पटरीपरसे नीचे उतर आसीं दुर्ग समाजकी गाड़ीको घमनीति-न्यायकी पटरीपर फिरसे कैसे आकर लाया किया, लोगोंके दोष दूर करनेके लिये उन दोषोको कैसे निषङ्क और बे आये और कैसे उन्होंने उनमें भगवान्, मन्त्र और धर्मके प्रति सच्चा प्रेम जगानेके प्रयत्नकी हद कर दी, इसको अब हमसोच देखें।

'इस संसारमें आये हा तो अब उठो, जस्टी करो और उन उदार पाण्डुरस्यकी धरणमें आओ। यह देह तो देवताओंकी है, धन सात कुबेरका है, इसमें मनुष्यका क्या है? रेमे-दिलानेवाला, से जाने-टिबा से जानेवाला तो कोई और ही है, इसका यहाँ क्या धरा है? निमित्तका धनी बनाया है इस प्राणीकी और यह 'मेरा-मेरा' कहकर धर्म ही कुछ उठाता है। कुछ कहता है, रे मूर्ख! क्यों माधवान्के पीछे भगवान्की ओर पीठ फेरता है?'

बुद्धिमानोके लिये यह एक ही वचन यह है। चञ्चल चित्तवा पीछा न कर 'सब समय प्रेमसे गाते रहो।' नामक समान और कोट

सुखम साधन नहीं है। यह निश्चयका मेघ है। सबसे हाथ जोड़कर तुकारामजी यह विनती करते हैं कि, 'अपने चित्तको शुद्ध करो।'

'भगवान्‌का चिन्तन करनेमें ही हित है। भक्तिसे मनको शुद्ध कर लो। तब, तुका कहता है, दयानिधि, इस नामके कारण, पार उतारेंगे।'

क्या-कीर्तन सुनते नींद आ जाती है और पल्लवपर पड़-पड़ा यह संसारकी उधेड़-धुनमें छटपटाता जागकर रात बिताता है। 'कर्म-नाति ऐसी गहन है, कोई कहाँ तक रोये !' यही जागरण और यही छटपटाहट भगवान्‌के चिन्तनमें क्यों नहीं लगा देते ? भगवान्‌ने जो इन्द्रियाँ धी हैं उन्हें भगवान्‌के काममें क्यों नहीं लगा देते ?

'मुखसे उनका कीर्तन करो, कानोंसे उनकी कीर्ति सुनो, नेत्रोंसे उनकी रूप देखो। इसीके लिये तो ये इन्द्रियाँ हैं। तुका कहता है, अपना क्रुद्ध तो स्व हित साध लेनेमें अब सावधान हो जाओ।'

'संसारका बोझ सिरपर छाये हुए दीड़नेमें बड़े सुघ हैं। टट्टी जानेके लिये पर्यर इकट्ठे करते हैं, मनमें भी उसीके सङ्कल्प रखते हैं। खोद-खान केवल नारायणके काममें है, यहाँ कुछ बोझते हुए भीम भी छड़कड़ाने लगती है। तुका कहता है, अरे निर्लम्ब ! अपने संसारिपन पर—बैठकी तरह इस बोझके ढोनेपर इतना क्यों इतराता है !'

ऐसे अत्यन्त आसक्त संसारियोंके लिये तुकारामजीका उपदेश है—

'भीहरिके जागरणमें तेरा मन क्यों नहीं रमता ? इसमें क्या घाटा है ? क्यों अपना जीवन व्यर्थमें खो रहा है ? जिनमें अपना मन अटकाये बैठा है वे तो तुझे अन्तमें छोड़ ही देंगे। तुका कहता है, सोच ले, तेरा काम किसमें है ?'

‘पर-द्रव्य और पर-नारीका अभिप्राय वहाँ हुआ वहीसे भावप्र
दाय आरम्भ हुआ ।’

‘स्त्री और घन बड़े छोटे हैं । बड़े-बड़े इनके चक्करमें मटिराने
हो गये । इसलिये इन दोनोंको छोड़ दे, इसीसे अन्तमें सुख पायेगा ।

यह उपदेश सुकारामजीने बार-बार किया है । अपनी स्त्रीके इशारे
पर नाचकर छेण न बने और पर-स्त्रीको छूट माने । इससे परस्त्री
सारा प्रपञ्च उदासीन भावसे करते हुए सारा घन परमार्थमें छाया
घनता है । अपनी स्त्रीसे भी केवल मुक्त सम्बन्ध ही रखे, तभी बुद्ध
पुरुषाय बन सकता है । इसी अभिप्रायसे एक स्थानमें सुकारामजीने
कहा है कि ‘स्त्रीको दासीकी तरह रखे ।’ श्रीमद्भागवतमें भी श्री और
स्त्रीका सब्र बड़ा ही हानिकर बताया है ।

‘विधिपूर्वक सेवन विषय त्यागके ही समान है ।’ विचरविचन श्री
और पुरुष दोनोंकी हानि करनेवाला है ।

अहिंसा तो भागवतधर्मकी एक सास थी है । वारकरियोंमें कोई
भी मांसाहारी नहीं होता, यदि कोई हो तो उसे छुड़वा-छुड़गा समझना
चाहिये । सबमें मगवान्को देखो, यही तो संतोंकी मुख्य शिक्षा है ।
‘प्राणिमात्रमें हरिके सिवा और कोई पूजापन न देखे । इस स्थितिको जो
प्राप्त होना चाहे उसके लिये हिंसा तो त्याग्य ही है । पिफार है उठ
दुःखनको जिसमें भूत-दया नहीं ।’ सब जीवोंकी जो अपने समान जीव
नहीं समझता उस प्राणिकालको क्या कहा जाय ।

‘तुका कहता है, दूसरोंके गलेपर लुपी फेरते तो इसे मजा आता है,
पर जब अपनी बारी आती है तब रोता है ।’

काहीमाईके सामने अपनी मनोती पूरी करने या पैट मरनेके विदे—
‘दूसरोंके विर काटते हैं, इस निर्वयताकी कोई हद नहीं । बन्धारी

दूसरोंके सिर क्या काटते हैं, उधार लेकर खाते हैं और यमपुरीमें जाकर उसे चुकाते हैं। दूसरोंकी गर्दनपर, जो छुरी खमाता है, यह नहीं जानता कि इन जीवोंमें भी जान है, उसके-जैसा पापी वही है। आरमा नारायण घट-घटमें है, पशुओंमें भी है, इतनी-सी बात क्या वह नहीं समझ सकता। जीवको बिलसता-चिह्लाता देखकर भी इस मिर्दमीका हाथ उसपर जाने कैसे चलता है।'

ऐसे चाण्डालको यह भी नहीं सूझता कि इस कामसे हम दूसरे कामके लिये अपने बेरी निर्माण कर रहे हैं।

'बड़े शौकसे टयका मांस खाते हैं, यह नहीं जानते कि इस तरह बेरी जोड़ते हैं।'

कन्या, गौ और हरि-कन्याका विक्रय करके नरकका रास्ता नापने वालोंको तुकारामजीने बहुत-बहुत धिक्कारा है। 'गायत्री बेचकर जो पापी पैटको पाखते हैं, कन्याका विक्रय करते हैं और नाम-गानकर जो द्रव्य माँगते हैं, वे चोर नरकमें जा गिरते हैं, उनका सङ्ग हमें पसन्द नहीं। ये मनुष्य योनिमें 'कुत्ते और चाण्डाल हैं।' 'शास्त्रोंमें सालंकृत कन्यादान, पृथ्वीदान समान' कहा है। पर जो कन्याका विक्रय करते हैं, गो-रक्षण और गो-पालन अपना स्व-धर्म होते हुए भी जो गौओंको बेचनेका व्यवसाय करते हैं, जो हरि-कन्या-माता और नामामृतको बेचते फिरते हैं वे अक्षमोक्ष भी अक्षम हैं।'

श्री-जातिको तुकारामजीका सामान्य उपदेश इतना ही हुआ करता था कि जो पतिव्रता बनी रहे, शीलकी रक्षा करे, धर्मकार्यमें पतिके अनुमूल भाचरण करे, पर-आँगन झाड़-बुहार, छीप-पोतकर स्वच्छ रखे, दुग्धी और गौकी पूजा करे, अतिथियोंका आतिथ्य और ब्राह्मणोंका सत्कार करे, कथा-कीर्तन भ्रमण करे, धर्ममें सबकी सुखी और शान्त रखने

का यत्न करे और बाह्य-बन्धनोंमें भी हरि-भजनका प्रेम उत्पन्न किया करे । एक स्थानमें उन्होंने कहा है कि कुलवती स्त्री अपनी शुद्धता और सतीत्वकी रक्षाके लिये अपने प्राणतक न्योछावर कर देती है, कभी अनाचारमें नहीं प्रवृत्त होती ।

स्त्रीका त्रिषु शान्त और सन्तोषी होना चाहिये, यह बतलाते हुए कौषी स्त्रीका व्रणन करते हैं—

‘उनकी भौंहें सदा खड़ी ही रहती हैं, और हृदय सदा बला ही करता है । मुँह ऐसा कगता है जैसे दो टुक हुई उपरी हो । तुका कर्ण है, उसका त्रिषु तो कभी शान्त रहसा ही नहीं ।’

सुकारामजीने स्त्रीका मुख्य धर्म पातिव्रत्य ही कहा है । पति ही उसके लिये ‘प्रमाण’ है । सुकारामजीने अपनी स्त्रीको जो उपदेश किया उसका प्रसङ्ग आगे आवेगा, पर यहाँ—

‘साङ्ग-सुहार, सुलसी, अतिथि और ब्राह्मणोंका पूजन, सर्वतोमारसे भगवन्-सोंका दासत्व, मुझमें सदा भीविह्वलका नाम’—इन ऋः निबन्धनोंका यह स्तनहार सुकारामजीके प्रसाद रूपसे सब स्त्रियोंकी अपने गलेमें पहन लेना चाहिये और इस तरह वे—

‘अपना गला इस जंजाळसे टुका छे, गर्मबासके महाद कष्टसे बचे, इस क्षुद्र मुसपर शूक वै और परमानन्दको प्राप्त करे ।’

श्रेण पति, कुलटा-स्त्री और गुरुकी अवस्था करनेवाले कुपुत्रोंको सुकारामजीने बड़ी पटकार बतायी है । जो स्त्री ऐसी ज्वरजंग हो कि पतिसे ‘अपनी ही सेवा कराती हो, अपनी ही भगवान्-सी पूजा कराती हो’ और पतिको ‘कुत्ता बनाकर रखे हुए दो’ और वह भी ‘गया बनकर’ कामाच हो उसीकी धेरे रहसा ही उसके पीछे अपने ही स्वजनोंको घूर करता हो वह अपने जीवमको ध्वंस ही नष्ट कर रहा है ।

‘जीके अर्धीन जिसका जीवन हो जाता है, उसके दशनसे बड़ा अपशकुन होता है। मदारीके बंदर-से ये जीव जाने क्यों जीते हैं।’

जीके मिष्ट-भाषणपर छट्ट होकर किस प्रकार कामी पुरुष अपने हित-नाशको छोड़ देता है, इसका बड़ा ही मजेदार वणन उम्होंने तीन-चार अभंगोंमें किया है।

एक छाटकी स्त्री अपने पतिसे कहती है, ‘क्या करूं! मुझसे अब खाया भी नहीं जाता। दिनमें तीन बार भिखाकर एक मन गेहूँ ही बस होते हैं। परसों ही आप चीनी छे आय छो छत दिनमें दस सेर ही खपी। पेटमें पीड़ा रहती है, इसलिये और तो कुछ नहीं, केवल दूधके घाय खावल खाती हूँ और अनुपानके लिये घी और चीनी घाट जाती हूँ। किसी तरह दिन काटती हूँ। नीच आती नहीं इसलिये विस्तरके नीचे फूल बिछा लेती हूँ, बच्चोंको पास सुलाऊँ तो सहन नहीं होता इतनी तो दुर्बल हो गयी हूँ, इसलिये आपहीसे कहती हूँ कि बच्चोंको संभाल लिया करो। मस्तकमें सदा ही पीड़ा रहती है इसलिये चन्दनका छेप छगाना पड़ता है। मेरी तो यह हालत है। मरो जाती हूँ, पर आपको क्या। मेरे तो हाक गल गये और यह मांस फूल आता है। कहाँतक रोऊँ और किसके पास रोऊँ!’

‘दुका कहता है, बीसे-जी ही गधा बना और मरकर सीधे नरक पहुँचा।’

पतिकी यह गति करनेवाली ऐसी विर-स्वदी अश्वरजंग स्त्री पतिके कान फूँका करती है और फलते-फूलते परमें फूट टास देती है। ‘पतिसे मुठ-मुठकर पति करती है, कहती है, मेरी जैसी दुखिया और कोई नहीं। मुझे ससामेमें तुम्हारी माँ, भरी देबरानी, जेठानी बंदर, जेठ, ननद-सबने जैसे एका कर लिया है। अब किसकी छायामें रहूँ, यवा भो!’

‘माँको मुझीमें लिये बन-ठनके चलती हूँ जिसमें कोई कुछ जाने

नहीं, पर आपको अभी तक कुछ खयाल नहीं, कुछ हया नहीं। अब आप पर अलग करो तो मैं रह सकती हूँ, नहीं तो अब प्राण ही दे दूंगी।'

छाहछी स्त्रीका ऐसा निश्चया जब सुना तब वह कामान्ध सम्प्रति अपनी स्त्रीसे कहता है, 'तुम ऐसा दुःख मत करो, देखी मैं कठ ही माँ-बाप, माई-बहिन सबको भला करता हूँ और सब—

तुम्हें सिकड़ी, बाखूब-द, खौर और चेंदी सब बनवा दूंगा। फिर मेरी तुम्हारी जोड़ी खूब बनेगी।'

'तुका कहता है, स्त्रीने उसे गधा बनाया और यह भी उसके हाँसलोका बोझ भादे उसके पीछे-पीछे खला।'

ऐसे स्त्रैण पुरुषोंका जीवन बिल्कुल बेकार है। उसका 'न परलोक बनता है न इहलोक ही।' न वह प्रपञ्च अच्छी तरह कर सकता है न परमार्थ ही साध सकता है। हिन्दू-समाज सदासे ही अविमल कुटुम्ब पद्धतिका माननेवाला है। माँ-बाप, माई-बहिन, देवर-जेठ, देवराती-जेठानी, सास-ननद, अविधि-अभ्यागत—इन सबसे भरा हुआ गोकुलता बना हुआ पर यह माम्बका ही लक्षण समझा जाता है। पर ऐसे घरमें यदि एक भी पुरुष स्त्रैण बना तो फिर उस घरकी मान-विरता धूलमें मिलते देर नहीं लगती, परम्परा टूट जाती है, और कुल-धर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिये सुकारामजीने ऐसे स्त्रैण पुरुषोंको बिककारा है। 'मियाँ-बीबी' बनकर रहनेवाले दृष्टपूर्वियोंके ससार-धर्म-कर्मका छोर ही होता है। फिर यही होता है कि—

'स्त्री ही माँ बन जाती है और बाप ही बाप बन जाता है। तब तो खूब होता है पर सब जेठार्थ अपसम्प बन जाती हैं।'

प्यारीको कह होगा इत भयसे यह देवधर्म और पितृकर्म सबको काट देता है। भाद्र-पक्षमें स्त्री ॥ माताक ध्यानमें और स्वर्ग पिताक ध्यानमें बैठकर यज्ञ भोजन करते हैं और दाध-पैर फेलाकर सो जाते हैं।

सर्प शूय बहकर करते हैं। यों तो अपसव्य करनेका काम भाइ या पक्षमें ही पड़ता है पर इनकी सब चेष्टाएँ अपसव्य याने याम, धर्महीन होती हैं। ईश्वर, धर्म, पितर, संत इन सबकी ओर पीठ ही फेरे रहते हैं। तुकारामजीने ऐसोंको बहुत धिक्कारा है।

पर्वकालमें कोई ब्राह्मण आ गया तो उसे खाखी हाथ लौटाना, एकादशीके दिन यद्येष्ट भोजन करना, ब्राह्मणके छिय लॉड भी न छुटे और राजदरबारमें या राजद्वारपर बन-ठनकर जाना, कीर्तनसे भागकर चौसर खेलना या नटोंके नाच-समाद्ये देखना, संतोंकी निन्दा करना और रास्तेमें कोई संत मिल जायें तो उनसे जाँगलचोरका-सा बर्ताव करना, गौकी सेवा न करके घोड़ेकी चाकरी करना, द्वारपर तुलसीका विरधा न लगाना, देव पूजन और अतिथि-सत्कार न करके मरपेट भोजन करना, द्वारपर मिलारी चिल्साये तो विस्लता रहे उसे मुष्टीभर अन्न भी न देना, कन्याविक्रय करना, स्त्रीको कथा-कीर्तन सुनने जाने न देना इत्यादि अनेक अनाचारोंका बड़े कठोर शब्दोंमें तुकारामजीने निषेध किया है। पतित, दुराचारी, दाम्भिक कहीं भी मिल जाता तो तुकारामजी बिना उसकी खबर लिये नहीं छोड़ते थे। ब्राह्मणोंमें जो अनीति, अन्याय, डोंग और दुराचार उन्होंने देखे उनपर भी शूय कोड़े लगाये हैं परन्तु इनसे किसी भी सद्ब्राह्मणको कोई घाट नहीं लगता और चौट लगे तो वह ब्राह्मण ही क्या। दौप किसीमें भी हो वे हैं तो निन्द्य ही। ध्याज खानेकी वृष्टि करनेवाले, अन्त्यकोंके धर बाकर उनसे लिचड़ी माँगकर खानेवाले और उनसे रैन देन करते हुए उनका शूक अपने चेहरेपर गिरा छेने वाले, गम्दी गाभियाँ देनेवाले, आधारभ्रष्ट ब्राह्मणोंकी उन्होंने शूय खबर ली है। तुकारामजीके ये ग्रहार किसी जातिपर नहीं, जिनके जो दोष हैं उनपर हैं, यह बात ध्यानमें रह। ऐसे तो ब्राह्मणोंको तुकारामजी पूजनीय मानते थे। ब्राह्मणोंके प्रति उनका पूज्यता भाव उनके सैकड़ों

उद्धारोद्वारा प्रकट हुआ है। धर्म कर्ममें ब्राह्मणोंको ही अप्रत्याशा मन यह दिया करते थे और सब वर्णोंको उनका यही उपदेश होता था कि ब्राह्मणोंको धर्मगुरु मानो। सब वर्ण भगवान्ने निर्माण किए हैं और सब वर्ण नारायणके ही हैं, यही उन्होंने कहा है। ब्राह्मण विरोधी और ब्रह्म-क्षेत्रियोंको यह कहकर उन्होंने बड़ी फटकार बतायी है कि वे लोग ऐसे हैं कि 'ब्राह्मणोंको नमस्कार करते इनके चिसमें मक्खि नहीं होती और मुर्कके सामने जाते हुए उसकी बाँदीके घेरे घनकर जाते हैं।' गुकाराम जो यह चाहते थे कि समाजमें ब्राह्मणोंका जो गुरुपद है उसकी प्रतिष्ठा धनी रहे और उनमें जो दोष आ गये हैं वे नष्ट हो जायें।

७ भण्डाफोड़

संसारी जीवोंको 'हरिमन्त्रन और सदाचार' का उपदेश करते हुए दुराचार पैलानेवाले दासिकोंका भण्डाफोड़ भी बड़ी निर्मलतासे किया है। सीधा रास्ता दिखाते चलते हुए रास्तेमें बिछे काँटोंको भी भत्त करके जाना पड़ता है और ऐसे काँटे संसारी जीवोंकी अपेक्षा परमार्थका दोग बनानेवाले उपदेशक और गुरु बनकर पुण्यबानेवालोंमें ही अधिक होते हैं। देवश्रुती, भगत, जोगी, मौनी, मानमाव, शक्ति, नाथगुपी, पैरागी, गोसाइ, अतिशायी, साधक, मिष्टास्पृशसाधी, चित्तण्डवारी आदि नाना वेपथर बहुरूपी बहुरंगियोंकी उन्होंने छेड़का है। इन नानाविध पन्थोंमें जो अनीति और अनाचार, दग्ध और दुराचार, छलना और बलना आदि प्रकार दिन-दिन बढ़ते ही जा रहे थे, उन सबका गुकारामजानि छेड़का डाला है। 'दोग बनानेसे भगवान् मित्तरी हो, ऐसा नहीं है' यह कहकर गुकारामजो यत्न करते हैं कि 'ऐसे जो माया-जाल हैं उनमें नन्सालक नहीं हैं।' इसलिये इन 'पेड़-मुजारी संतों के फलमें कोई न पड़े, यही उन्होंने जनताको बार-बार जताया है। इनके सिवा फिर कौतम-कथा-वाचक ब्यास, गुरु, शक्ति,

विद्वान्, मन्त, संत आदि कहामेवालोंमें भी जो-जो सौटाई उनके नजर पड़ी उसको वह चौड़े ले आये हैं।

इन सब उपदेशोंसे समाजका बहुत बड़ा काम निकलता है, समाजको इनकी आवश्यकता है, इससे लोग इन्हें मानते भी हैं इसलिये तो इन्हें अपने आपको अत्यन्त निर्दोष और निर्मल बना लेना चाहिये। पर ऐसी बुद्धि, ऐसा हृदय, ऐसी सत्यनिष्ठा बहुत ही कम लोगोंमें होती है। प्रायः बाबाकू आदमी ही अधिक होते हैं। तुकारामजी उन्हें उपदेश देते हैं कि ऐसा दोगीपना छोड़ दो, हरि प्रेममें लौ जगाओ और सदाचार-पालन करो। इस उपदेशके कुछ उदाहरण हमलोग भी देखें। हरि-कीर्तनसे तुकारामजीकी अत्यन्त प्रीति होनेसे उनकी ऐसी कामना थी कि कीर्तन करनेवालोंमें कोई भी शम्भिक और दोगी कीर्तनकार न हो। पेटके लिये कोई कीर्तन न करे, कीर्तनको धंधा न बना ले। कीर्तनक नामपर 'जो श्रव्य छेते-देते हैं, तुका कहता है, ये दोनों नरकमें गिरते हैं।' कीर्तनकार और ब्यास समाजके गुरु हैं। उन्हें निष्काम, निःस्पृह और दम्भरहित होकर हरिमक्ति और सदाचारका समाजमें प्रचार करना चाहिये, जैसा उन्हें वैसा स्वयं रहना चाहिये। हरि-कीर्तन करनेवाले हरिदास, पौराणिक कथावाचक ब्यास, शास्त्री, पण्डित, गुरु सज्जनेवाले, सत घने फिरनेवाले, वैदिक, कमठ, जपी, तपी, ध्यायी सबसे बड़की श्रुति, तुकारामजीका यही कहना है कि 'दोग रचकर लोगोंको मत पँसाओ, इन्द्रियोंको धीरकर पहले अपने धर्ममें कर लो, स्वयं न्याय-नीतिसे बरतो, कहनी-सी अपनी करनी बना लो, अर्थकारी उदरम्भरी विद्या और परमार्थकी लिखड़ी मत पकाओ, स्वयं धोला न खाओ और दूसरोंको धोला न दो, निष्काम मजनसे मगधान्को प्रसन्न करो और निष्काम बुद्धिसे मनमें और धनमें उसीका गुण-मान करो, ज्ञानको बहुत मत बचाओ, दम्भसे सयथा बचे रहो, भक्ति और उपासनामें रमो, भक्तिके बिना अद्वैतज्ञानकी संकी-चौड़ी धातें करके लोगोंको ठगा मत करो, स्वयंशरो और फिर दूसरोंको

तारो । यह उपदेश तुकारामजीने कहीं भीठे शब्दोंमें और कहीं अपने शब्दोंमें पर सर्वत्र सच्ची हार्दिक सद्वाचनाकी विकलछासे किया है ।

‘आधारके बिना क्या कहे जाते हो ! पण्डरिनाथका ही पता नहीं चला तबतक कीरी बातोंमें क्या रक्खा है ! गुग्गुरे इस गुणक ब्रह्मज्ञानको मानता ही कौन है !’

‘अद्वैतमें तो बोलनेका ही कुछ काम नहीं है, इसलिये क्यों करना चिरमगजन कर रहे हो ! गाना चाहते हो तो भीहरि (विठ्ठल) नाम गाओ, नहीं तो चुपचाप खड़े रहो !’

अद्वैत कहनेकी बात नहीं है, स्वयं होनेकी है । प्रयोगके आधारपर पाण्डित्य बपारकर यदि अद्वैतका प्रतिपादन किया तो उससे भोवाभौका कुछ भी लाभ हानेका नहीं । हरिका नाम-स्मरण करो, भगवान्को भजो, इससे तुम रास्ते पर आ जाओगे, व्ययमें बड़ी ऊँची ऊँची बातें कहनेमें बाणीको शका डालना ठीक नहीं ।

‘राम और कृष्ण-नाम सीधे-सीधे लो और उस द्यामरूपकी मनमें स्मरण करो !’

शान्ति, धामा, दया इन सामूयणोंसे अपने शरीर और मनको मूषित करो, नारायणका भजन करो, कामादि पदरूपोंको जीवो तप स्वयं ही ब्रह्म ही जाओगे । ब्रह्मज्ञानकी बातें कहनेसे कोई ब्रह्म नहीं होता, चने चयाने पकते हैं सोहेके, सब ब्रह्मपदपर नृत्य करते बनता है । उसकोषी, लोमी, साधी जैसे बिना जाने ही साध्य दे डालता है वैसी ही बिना जाने ही ब्रह्मका निरूपण करनेवालोंकी रिपति है । ऐसे ब्रह्मज्ञानको कौन क्या माने !

‘दूसरोंको जो ब्रह्मज्ञान बताया है पर स्वयं कुछ नहीं करता उसके मुँहपर धू है, यह बैलरीको व्यर्थ ही कष्ट देता है । द्रव्यादिके किट्टि

मिठनेकी आशासे यह प्रश्नोंको देखता है और प्रसादी और बुद्धिको दौड़ाता है यह सब पेटके लिये उद्योग बनाता है। वहाँ भीपाण्डुररङ्ग भीरङ्ग कहाँ !'

ॐ

ॐ

ॐ

अपनी बुद्धिके अनुसार संत-बाणीके प्रसादको मीजने-मसलनेवाले और 'सोनेके साय छालका जतन' के ग्यायसे प्रासादिक कविवचनोंके बुझासेमें अपनी अकलके धीयके ओढ़नेवाले 'कवीश्वर' क्या करते हैं ?—

'झूठे पत्तल इकट्ठे करके अपने कबित्वका चमत्कार दिखाते हैं !'

ऐसे कवियों और काव्योंके पाठकोंको 'इस भूखकी दवाईसे क्या शाय आनेवाला है !' बड़ी विकलताके साथ फिर आप कहते हैं—

'जबतक सेव्य क्या और सेवकता क्या इसका पता नहीं चला तबतक ये लोग भटकते ही रहते हैं !'

उपासनाका रंग जबतक इनपर नहीं चढ़ा, उसका रसास्वादन इन्हें नहीं हुआ तबतक ये शब्दबाणमें ही फँसे रहते हैं। हरिका प्रसाद पाने और सिद्ध-स्वाप्नुमव सम्पन्न पुरुषोंके प्रशंसोंमें रमते हुए हृदयप्रथि सुझवानेके सीधे सरल मार्गको छोड़ के लोग 'कवि' बनकर न जाने क्यों संसारके घामने आते हैं !

'घर-घर ऐसे कवि हो गये हैं किन्हें प्रसादका कुछ स्वाद ही कमी न मिछा। वृक्षोंकी बनी-बनायी कविता छे ली, ठसीमें कुछ अपनी बात मिछा दी, घस, बन गयी इनकी कविता !'

शुकारामजीके समयमें सालामाल नामके एक कविता-चोर थे। वह शुकारामजीकी कविता उड़ा छेते और उसमें 'शुका' की जगह अपना उपनाम बैठा देते और उसे अपनी कविता कहकर लोगोंमें प्रसिद्ध करते। शुकारामजीने इस कविता-चोरको अपनी बाणोंमें गिरफ्तार कर नौ अभंगोंके भी बँध छगाय हैं।

‘संतोंके बखनोंको तोड़-मरोड़कर ऐसे कवि अपने आमूल्य ब्या
छेते हैं और संसारमें एक बुरी चाख बला देते हैं।’

विद्वानोंको देखिये तो क्या युवा और क्या प्रौढ़, प्रायः सभी अस्सी
ही शानमें मरे जाते हैं और साधु-संतोंका परिहास करनेमें ही अस्सी
विद्याकी सफल समझते हैं !

‘जरा-सी विद्यापर इतना इतराते हैं कि किसी कोई हद नहीं,
गर्वके शिरपर सोहनेवाली मणि बन जाते हैं। यह समझते हैं कि कुछसे
बड़ा शानी और कोई नहीं। इतने अकड़ते हैं कि किसीकी मानते ही
नहीं और साधुसंतोंको तंग करते हैं। तुका कहता है, ऐसे जो माना-
जाऊमें हैं उनके पाछ नन्धछाछ कहाँ !’ -

परन्तु ये मायावी मानके भूसे होते हैं और हावत इनकी यह होती
है कि ‘चाहते हैं मान और होता है अपमान।’ अल्प विद्याके गर्वके
मद्यमें चूर होकर संतोंकी निन्दा करके ये अपमानित ही होते हैं। गुन-
बननेका भन्धा करनेवाले पेट-गुजारियोंका झड़ आश्चर्य सुकारामजीकी
बहुत ही अक्षरता या। इनके बारेमें उन्होंने कहा है—

‘गुरुजनके मद्यसे ये सब समय अशुचि रहते हैं। कहते हैं, ब्रह्ममें
कोई जाति-पाँति नहीं। कोई शोभाचारका पालनेवाला पवित्र पुरुष
‘हुआ तो उसे ये काँटा समझकर उसका फेंकना चाहते हैं। अनाधिक
आसिम्ककी ये मानते हैं। न जाने कैसा होम हवन करस हैं और सब
-सोग एक जगह बैठकर खाते हैं। कहते हैं, इसमें कोई पाप नहीं, यह
-सो मोक्षका द्वार है। तुका कहता है, ऐसे पूरे गुरु और पूरे शिष्य,
भीविहलकी शपथ करके मैं कहता हूँ कि नरकगामी होते हैं।’

गला कड़कर चिल्लाते हैं, जोगोंके साथ उपदेश करते हैं, शिष्यों
और बख्शोंपर रंग बजाते हैं, ऐसा कुछ उपाय रखते हैं जिससे कुछ बंधी

श्रामदनी होती रहे, ब्रह्मनिरूपण करते हैं पर जैसा कहते हैं वैसा करते हूँ भी नहीं, ऐसे बने हुए गुरुओं और संत बने फिरनेवाले धार्मिकों-के कान, तुकारामजीने अच्छी तरह पेंटे हैं ।

‘ऐसे पेट-पुजारी सत्तोंके प स भगवन्त कहाँ !’ पर-स्त्री, मद्य-पान, मसत्य, दम्भ, मान इत्यादिके पीछे पड़कर परमार्थकी दूकान लगाने-वालोंको तुकारामजीने कहा है कि ‘ये पुरुष नहीं, चार पैरवाले हैं, मनुष्य हाकर भी कुत्ते हैं ।’ वेदश, वेदान्तविद्, गुरु और संत कहाने वाले लोगोंमें बहुतेरे ‘धकरे’ हाते हैं और अद्वैतका दुरुपयोग करके विषयवनमें चरा करते हैं ।

‘विषयमें जो अद्वय हैं उनसे हमलोग दूर रहें—उन्हें स्पर्श भी न करें । भगवान् वहाँ अद्वय नहीं, उससे अलग हैं, सबसे अलग, निष्काम हैं । जहाँ वासना छिपटी हुई है वहाँ ब्रह्मस्थिति कैसी !’

❀

❀

❀

संसारमें नाम हो, इसके लिये तो तू गोसाईं बना । इसीके लिये तैने प्रन्योंको पदा । इसीसे असली मर्म तुझसे दूर ही रहा । चित्तमें तेरे अनुवाप नहीं हुआ तो झूठ-मूठ ही यह भगवा-बक पहन लिया और झूठी ही बकवाद करके अपनी जिह्वाको कष्ट दिया !’

बिद्वानोंमें मत, तर्क और पन्थ तो बहुत होते हैं पर अनुपानसे शुद्ध होकर भगवान्के चरण पकड़नेवाला कोई विरला हो जाता है ।

‘सीसे हुए बोल ये लोग बोल सकते हैं, पर अनुभव तो किसीको भी नहीं होता । पण्डित हैं, कथाओंका अर्थ बता देंगे, पर जिस अर्थसे इनका मुल बढ़े उससे ये कोरे ही रहते हैं !’

❀

❀

❀

‘वार्तिकोंके बने चतुर होनेमें सन्देह ही क्या है ! पर इनकी चतुराईको भी बिटलकीका कोई पता नहीं है । अक्षरोंकी बक़ाईमें ये-

सड़ा-ऊपरी कर सकते हैं पर भीविहलकी बड़ाईको नहीं जान सकते।

‘मत्-मत्तान्तरोंके ये कोप हैं, शब्दोंकी व्युत्पत्तिके मण्डार हैं, पञ्च-न्तरोके अम्पासी हैं और इनकी वाचाकृताकी तो बात ही क्या है ! तू मेरे भीविहलका भेद ये नहीं जानते, वह तो इतनी दूर हैं कि बर्हात-वेहभाव पहुँच ही नहीं सकता। यह-याग, अण, उप, अनुष्ठान, प्रे, ध्यान सब इसी ओर रह जाता है। तुका कहता है, चित्त जब उत्पन्न हो तब प्रेमरस उत्पन्न हो।’

केवल शाब्दिक ज्ञान, अहंकारी ज्ञान, देहबुद्धिको बना रखनेवाला ज्ञान मुझे कहनेसे हुए आभूषणोंके समान व्यर्थ है। वेदवाणी सुनो, सार ग्रहण करो, वेदोंकी आज्ञाओंका पालन करो, शब्दोंके-अर्थोंको देखो, उनका सात्यर्थ समझो, चित्तको उत्पन्न होने दो, अनल्प भावनाकी जड़को उखाड़ फेंको और प्रेमसे मेरे पाण्डुरङ्गका भजन करो, यही पण्डितोंसे तुकारामजीने कहा है। ‘पेटमें अन्न न हो तो शृंगारकी क्या शोभा !’ उसी प्रकार भीहरिके प्रेमके बिना कोई शन किसी कामका नहीं। चित्तके लिये वेद, शास्त्र और पुराण बने—उन्-नारायणको जानोगे, भजोगे तो तुम्हारा ज्ञान सफल होगा, नहीं तो समाजमें अहंकारी विद्वान्की किसी कोई मनुष्यको-सी गति होती है। पण्डित होकर पेटके लिये नरस्तुति करना या बाप्यादमें ही बाणी बर-करना ही अच्छा नहीं है, यही तुकारामजीने बड़ी नम्रतासे उन्हें समझाया है।

‘सुनो हे पण्डितगण ! आपकोगोंकी मैं चरणबन्दना करता हूँ। आपलोग मेरी इतनी विनती मान लीजिये कि कभी मनुष्योंकी स्तुति मत कीजिये। अन्न-सन्नका मिलना प्रारब्धके अर्थात् है, जब जो भिन्न जात। इसलिये तुका कहता है, अपनी वाणी नारायणके गुणदानमें समादये।’

तुकाराम-जैसे भीहरि-प्रेमी प्रेममय चतके मुक्तसे दुर्बनों और

धाम्मिकोंके प्रति तिरस्कारमरे ऐसे ऐसे कठोर शब्द निकलते थे कि सुननेवालोंको कमी कमी बका आश्चर्य होता था कि हरि प्रेमका यह कौन-सा लक्षण है ! हुकारामजीने इसका उत्तर यों दिया है कि 'प्राणि-मात्रमें मरे हरि ही विराज रहे हैं यह तो मैं जानता हूँ' पर रास्ता भूख-कर टेढ़े रास्ते चलनेवालोंको सीधा रास्ता दिखानेके लिये ही मैं उनके दोष बताकर उनकी आँखें खोलता हूँ 'दुनियाकी निन्दा करनी पड़ती है' यह सही है, पर कर्तू तो क्या करूँ ? 'दूसरोंके मतसे मेरे चित्तका मेळ भी नहीं बैठता।' मिठाईसे जब नहीं मानते, 'मुँहमें कौर डालते हैं तो मुँह जब फेर लेते हैं' सब हाथ पकड़कर और कमी कान पकड़कर भी सीधा करना ही पड़ता है । रोगीके मनकी करनेसे तो काम नहीं चलेगा, कठोर हुए बिना—कड़वी दवा पिनाये बिना उसका रोग कैसे दूर होगा ! इन लोगोंपर दया आती है, इनकी दशा देखकर हृदय रोता है, जब नहीं रहा जाता तब 'जिसे मैं स्वयं अनुभव करता हूँ वही जगत्को देता हूँ' मायुक लोग मेरे गले में माछा पहनाते हैं, पैरोंपर गिर पड़ते हैं, मिष्टान्न भोजन कराते हैं, पर उससे मुझे सन्तोष नहीं होता । इसलिये अचीर होकर कहता हूँ, अरे ! भगवान्के चरणों-का चित्तमें चिंतन करो !' जब नहीं मानते तब कड़वी दवा पिनायी पड़ती है । जो बुद्ध कहता हूँ इसीलिये कहता हूँ कि—

'इस भवसागरमें लोगोंकी डूबते हुए इन आँखोंसे नहीं देखा जाता, हृदय लड़प उठता है ।'

मान या दग्मसे मैं किसीकी छलना तो नहीं करता, यह भीविठल की शपथ करके कहता हूँ ।

'संसारमें सर्वत्र ही भगवान् हैं, फिर भी जो मैं निन्दा करता हूँ यह मेरा स्वभाव है । ये लोग काछके गालमें गिरे जा रहे हैं यह देख-कर दयासे रहा नहीं जाता ।'

फिर भी यदि मेरा इस प्रकार दग्मका मण्डाफोड़ करना किसीको

अप्रिय लगता हो, इससे किसीको कुछ कष्ट होता हो तो 'मैं ही गुरु और चाण्डाल हूँ' और इसलिये सबसे क्षमा माँगता हूँ।

८ धरना दिये ब्राह्मणको बोध

एक ब्राह्मण आसन्दीमें धरना दिये बैठा था। शानेश्वर महाराज उसे तुकारामजीके पास भेजा। तुकारामजी बड़ाई चाहनेवाले नहीं थे पर शानेश्वर महाराजकी आज्ञा जानकर उन्होंने इस ब्राह्मणको उपदेश दिया। पर वह उस उपदेश और महाफलको वही छोड़कर चला गया उस प्रसङ्गपर तुकारामजीने ग्यारह अमल कहे हैं। कुछका भाव नीचे देते हैं—

'प्र-र्थोके मरोसे मत पड़े रहो, अब इसी बातकी चर्चा करो। मनकी देह-भावसे साक्षी करके भगवान्के प्रेमसे भगवान्को मनानी, और साधन कालके मुँहमें डाल देंगे, गर्मवासके कणोंसे कोई भी मुक्त न करेगा।'

'भगवान्के पास मोक्षका कोई पैसा थोड़े ही रक्खा है जो उससे थोड़ा-सा निकालकर वह मुझे भी दे देंगे? इन्द्रिय-विषयसे मनको साधो, निर्विषय बन जाओ। बस, मोक्षका यही मूल है।'—तुका कहता है, फल तो मूलके ही पास है, उस मूलको पकड़ो शीघ्र भीहरिकी शरण लो।'

'उन करणाकरसे कठणा माँगो, अपने मनको साक्षी रखकर उन्हें पुकारो। कहीं दूर जाना-आना नहीं पड़ता, वह तो अन्तरमें साक्षि-स्वरूप विराजमान हैं, तुका कहता है, वह हृत्पाके सिन्धु हैं, भव बन्धकी सीढ़ते उन्हें कितमी देर लगती है।'

प्र-र्थोकी देखकर फिर कीर्तन करो, तब उसमें (ज्ञानमें) फल लगेगा। नहीं तो व्यर्थ ही गाल बनाया और वासना तो हृदयमें रह ही गयी। सप-शीर्षाटन आदि कर्मोंकी सिद्धि तभी होगी जब बुद्धि हरिनाम-में स्थिर होगी। तुका कहता है, अन्य सगलोंमें मत पड़ो। बस, यही एक संसार-सार हरि-नाम धारण कर लो।'

‘भोहरि-गोविन्द नामकी धुनि जब लग जायगी तब यह काया भी गोविन्द बन जायगी, भगवान्से कोई दुराव—कोई भेद-भाव नहीं रह जायगा। मन आनन्दसे उछलने लगेगा, नेत्रोंसे प्रेम बहने लगेगा। फोट भुङ्ग बनकर जैसे कीटरूपमें फिर अलग नहीं रहता वैसे तुम भी भगवान्से अलग नहीं रहोगे।’

‘जो जिसका ध्यान करता है उसका मन बही हो जाता है। इसलिये और सब बातोंको अलग करो, पाण्डुरसूक्तकी ध्यान धारणा करो।’

‘सकुचकर ऐसे छाटे क्यों बन गये हो ? ब्रह्माण्डका आचमन कर लो। पारण करके संसारसे हाथ धो लो। बहुत देर हुई, अब देर मत करो। बच्चोंके खेलका धर बनाकर उसमें छिपे बैठ रहनेसे अंबेरा छाया हुआ या, कुछ न सुझनेसे सबकाहट थी। खेलके इस जंजालको तिरपार-से उतार दिया और बगलमें दबा लिया। वध, इतना ही तो काम है।’

‘अविश्वासीका शरीर अशौचमें रहता है, इसी पापीके भेदभाव होता और छूत लगता है। उसकी हृदय-बल्लीका छता-मण्डप नहीं बन सकता। सैसा विश्वास होता है, वही सामने आता है। अविश्वासी सैसा ही खोटा होता है जैसे सिद्धांतमें कोई कंकड़ी।’

बह ब्राह्मण शानेश्वर महाराजको प्रसन्न करनेके लिये आछन्दीमें ४२ दिनसक अन्न-जल त्याग धरना दिये बैठा था। शानेश्वर महाराजने उसे स्वप्न दिया कि तुकारामजीके पास जाओ, उनसे तुम्हारा अमीष्ट सिद्ध होगा। तुकारामजी शौकिक उपाधियोंसे उकता गये थे। कहा करते थे, ‘सोगोंमें ध्यर्य ही मेरा इतना नाम ही गया, सन्धा वासव तो मैंने अभी जाना ही नहीं।’ फिर भी शानेश्वर महाराजकी आशाको कैसे टाल सकते थे ? इसलिये उस ब्राह्मणको उपदेश देनेके लिये उन्होंने ग्यारह अमंग कहे। ब्राह्मण विधित्त-सा था, उस उपदेशको बही छोड़कर चला गया। परमार्थ कोई सोनेकी चिड़िया नहीं, पर

। बैठे, छप्पर फाड़कर मिछनेवाला द्रव्य नहीं, बिना कुछ किये-रूपे सर कुछ आप ही हो जाय ऐसा कोई चमत्कार नहीं। जो लोग इसे ऐसा समझते हैं वे उस ब्राह्मणकी तरह उपयुक्त उपदेशको पढ़कर निराश हो छोट पड़ेंगे। पर जो परमाथ-पथके पथिक हैं, उनके लिये इसमें बड़ा ही पर्युक्त पायेय है। इसको विस्तारसे समझानेकी आवश्यकता नहीं, पाठक स्वयं ही अपनी बुद्धिसे इसे ग्रहण करेंगे।

९ तुकाजी और शिवाजी

छत्रपति भीशिवाजी महाराजका जन्म ० सवत् १६८६ (शाके १५५१) के फाल्गुन-मासमें अर्थात् तुकारामजीकी आयुके २१ वें वय जो मङ्गल बुधिमिष पड़ा था उसी बुधिमिषके साल हुआ। शिवाजी महाराजने अपनी आयुके १७ वें वर्ष तोरणकिलेपर अपना अधिकार जमाकर वहींसे स्वराज्यसंस्थापनके उद्योगका भीगणेश किया। इसके तीन वर्ष बाद संवत् १७०६ (शाके १५७१) में तुकारामजी वैकुण्ठ सिद्धारे। समर्थ रामदास स्वामीका जन्म-संवत् १६६५ (शाके १५३०) है। पुरश्चरम और तीर्थ-यात्रा करके संवत् १७०२ में समर्थ स्वामी कृष्ण-सटपर आये। तब संवत् १७०३ और १७०६के बीच किसी समय समर्थ, शिवाजी और तुकारामजी तीनोंका समागम हुआ होगा। तुकारामजीके कीर्तन में शिवाजीने इन्हीं तीन वर्षमें सुने होंगे। शिवाजीकी माता शिवाबाई और गुरु तथा कार्यवाह दादाजी फोंडेदेवके सत्त्वावधानमें और उनके प्रोत्साहनसे स्वराज्य-संस्थापनका उद्योग आरम्भ हुआ। तुकारामजी-जैसे अन्तारी पुत्रय थे वेसे ही

● पहले यह धारणा थी कि सवत् १६८४ (शाके १५४९) में शिवाजी महाराज उत्पन्न हुए। अब पोंछे जो गवीन इतिहास-संशोधन हुआ है उससे यह निश्चायकपसे प्रमाणित हो गया है कि महाराजका जन्म-संवत् १६८६ (शाके १५५१) ही है।—भाषान्तरकार

शिवाजी भी अवतारी पुरुष थे। दोनोंका ही मुख्य कर्मचित्र पूना मान्य था। तुकारामजीने धर्मको जगाकर लोगोंके उद्धारका पथ प्रशस्त किया। जिस समय तुकारामजीका कार्य खूब जोरोंके साथ हो रहा था उसी समय स्वराज्य-संस्थापनका कार्य आरम्भ हुआ। भारतवर्षके सभी अवतारी पुरुषोंका प्रधान ध्येय स्वधर्म रक्षण ही रहा है। 'धर्मके संरक्षणके लिये ही हमें यह सारा प्रयत्न करना पड़ता है।' तुकारामजीकी इस उक्तिके अनुसार तुकारामजीका यह कार्य था, और 'हिन्दवी स्वराज्य भीने हमें दिया है,' 'हिन्दूधर्म-संरक्षणके लिये हमने फकीरी बाना कसा है' कहनेवाले शिवाजीका कार्य भी वही धर्म-संरक्षण ही था। दोनोंका ध्येय और ध्यान एक ही था। राष्ट्रके अन्तुदय और निःश्रेयस दोनों ही धर्म-संरक्षणसे ही बनते हैं। धर्म-संरक्षणका प्रधान अङ्ग वर्णाश्रमधर्म-रक्षण है। कारण, वर्णाश्रम-धर्म ही सनातन धर्मकी नींव है। तुकाराम, शिवाजी और रामदास-सीनों ही वर्णाश्रम-धर्मकी बिगड़ी हुई हासतको सुधारनेके लिये ही अवतीर्ण हुए थे। 'कठि प्रमाव'के अर्मगोंमें तुकारामजीने उस समयका वयाध वर्णन करके बताया है कि किस प्रकार सब वर्ण भ्रष्ट हो चले थे। 'कोई वण धर्म नहीं मानता, छूत-छाव नहीं मानता, सब एककार होकर उच्छुद्धता कर रहे हैं' यह देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और ऐसे वर्ण-कर्म-वृत्ति संकरका उन्होंने निषेध किया। 'जप, व्रत, अनुष्ठानादि करना लोगोंको बड़ा बोझ माध्यम होता है पर इस मांसपिण्डको पीसना बड़ा अञ्छा लगता है।'

ईश्वर और धर्मको लोग भूल-से गये हैं—देहको ही देव और भोजनको ही 'मक्ति' समझ बैठे हैं, कर्तव्य बोध कुछ रह ही नहीं गया, 'चारों वण अठारहों जातिर्षा एक पंक्तिमें बैठकर भोजन करनेवाले' सहमीय-प्रेमी बने हैं।

'कठिका प्रमाव है कि पुण्य दखि हो गया और पाप बढवान् बन बैठा। दिखोने अपने आघार छोड़ दिये, निग्यक और चोर बन गये।

ठिक लगाना छोक पायजामेके शीकीन बने और चमड़ेका भादर कसे
 ठगे । हाकिम बने फिरते हैं और छोगोंको बिना अपराध ही लसते
 हैं । नीचकी चाकरी करते हैं और मूठ-भूक होनेपर मार खाते हैं ।
 राजा प्रजाको पीड़न करता है, --- --- । वैश्य, ब्राह्मि वो बनते
 ही कनिष्ठ हैं । बड़ोंका जब यह हाल है तब उनको क्या कहा जान ।
 सारा नकली रङ्ग ऊपरी स्वाँग है । तुका कहता है मयबन् । आस देवे
 कैसे सो गये, अब वेगसे 'दौड़े आइये ।'

घर्मभ्रष्ट होनेसे ही छोगोंका ऐसा बुरा हास हुआ देखकर
 तुकारामजीका हृदय व्याकुल हो उठता था । कहते हैं—

'अब और क्या होना बाकी है ? राष्ट्रको पीड़ित देखकर अब
 धीरज नहीं रखते बनता ।'

परन्तु घर्मके संरक्षण और पुनः स्थापनके लिये राष्ट्रमें क्षात्रतेजके
 उदय होनेकी आवश्यकता होती है । स्वधर्मके आगरणके लिये स्वयम्-
 का भी बल होना चाहिये, यह बात तुकारामजी जानते थे ।

'दवा नाम सबके पाछन और कष्टकोंके निदहनका है ।'

'दवा' का यह लक्षण उन्होंने किया है—'परिभाषाम साधूनां
 विनाशाय च शुष्कताम्'—की ही सो प्रतिध्वनि है । गीतामें मगवान्दे
 कहा है, 'मामनुस्मर धुष्य च ।' समर्थ रामदासने कहा है, 'पहले इति
 मजन और दूसरे राजकारण' । सबका सात्पर्य एक ही है । प्रज्ञतेज और
 क्षात्रतेजके प्रकट और एकीमूठ हुए बिना राष्ट्रका अम्युदय-निःश्रेयसरूप
 घर्म उदय नहीं होता । 'शापाद्यपि धरादपि' ऐसी उमयविष सामर्थ्य अब
 राष्ट्रमें उत्पन्न होती है सभी राष्ट्र-धर्म विणयी हीता है । इन दो कार्यों से ।
 एक कार्य तुकारामजीने अपने ऊपर उठा लिया और उसे उत्तम रीतिसे पूरा

किया। अब इसे स्वधर्मीय रामसत्ताके सहारेकी आवश्यकता थी। लोग अपने आचार धर्मसे विमुक्त हो गये थे, उन्हें रास्तेपर ले आनेके लिये दण्डशक्ति आवश्यक थी।

क्या करूँ मगधन् ! मुझमें बह बल नहीं कि इन्हें दण्ड देकर आगेके जोयोंको रास्ते पर ले आऊँ ।'

यह उनके हृदयका उद्गार है। इसके लिये वह मगधान्से प्रार्थना करते थे। उनकी यह इच्छा उनके जीवित कालमें ही पूरी हुई। कम-से-कम अन्तिम तीन चार वर्ष तो शिवाजी उनके सामने ही थे। शिवाजी महाराज धर्म और धर्मप्रचारक साधु-संतोंसे हार्दिक स्नेह रखते थे। माया शिवाबाई और गुरु दादाजी कोडदेव दोनोंकी ही उन्हें बड़ी शिखा थी कि साधु-संतोंके कृपाशीर्वादका बल-मरोचा पाये बिना वेरा राजकाज सफल नहीं होगा। रामायण और महामारतकी वीर-गाथाओंके सुननेका उन्हें बड़ा प्रेम था। साधु-संतोंसे मिलना, उनका सत्कार और सत्सङ्ग करना, यह तो उनका स्वभाव ही बन गया था। अतः उक्तो उन्होंने समर्थ रामदासस्वामीका बड़ा समागम किया और उनसे उपदेश भी लिया यह बात तो प्रसिद्ध ही है। पर इससे भी पहले चिच बड़के चिन्तामणि देव और पूनेके अनगडशाहके धर्मियोंके लिये महाराज गये थे। मौनी बाबा और बाबा बाकूबकी शिवाजीपर बड़ी प्रीति थी, यह ब्रह्मेन्द्रस्वामीने कहा है। (महाराष्ट्र इतिहास-साधन खण्ड १) कृष्णदयारण्य 'हरिवरदा' ग्रन्थमें कहते हैं कि एकनाथ महाराजके शिष्य चिदानन्दस्वामी और उनके शिष्य स्वामिन्को 'शिव मूर्ति अपनी कल्याणकामनासे प्रार्थना करके राय-दुर्गमें ले आये और वहाँ सब प्रकारसे उनकी सेवाका प्रबन्ध रखा। इससे दोनोंको बड़ा सन्तोष हुआ।' श्रीशिव छत्रपति ऐसे संस-समागम-प्रेमी थे। दुकाराम महाराजसे वह न मिलते, ऐसा कब हो सकता था !

१० शिवाजीके नाम पत्र

पहले-पहल, तुकारामजी जब खोहर्गावमें थे तब शिवाजीने अपने आधमियोंके साथ उनके पास मशालें, घोड़े और बहुत-से जवारिण भेजकर उनसे पूनेमें पधारनेकी विनती की। पर तुकारामजी ठहरे महाबिरह, उठने जवाहिराठको देखातक नहीं और वैसे ही शिवाजीके पास लौटा दिया, साथ ९ अमगोंका एक पत्र भी भेजा।

‘मशाल, छत्र और घोड़ोंको लेकर मैं क्या करूँ ? यह सब तो मेरे लिये अशुभा नहीं है। इसमें हे पण्डरिनाथ ! अब मुझे क्यों डाँढते हो ! मान-और सम्मका कोई काम मेरे लिये शकरी बिछा ही है। तुका कहता है, दौड़े आओ और मुझे इससे छुड़ाओ !’

‘मेरा चिन्त जो नहीं चाहता वही तुम दिया करते हो, इतना संव क्यों कर रहे हो !’

‘संसारसे तो मैं अलग रहा चाहता हूँ, इसका सब चाहता ही नहीं। चाहता हूँ एकान्तमें रहूँ, किसीसे कुछ न बोळूँ। जन धन-दणको वमन-जैसा माननेकी भी चाहता है। तुका कहता है, चाहनेकी तो मैं चाहता हूँ, पर करने-धरनेवाले तो तुम्हीं हो !’

‘मैं क्या चाहता हूँ, यह तुम जानते हो। पर अम्बर जानकर भी टाळ देते हो ! यह तो तुम्हें आवत ही पड़ गयी है कि जो भी तुम्हें चाहता है उसके सामने ऐसी-ऐसी चीजें लाकर रख देते हो कि वह उम्हींमें फँसकर तुम्हें मूल भाग। पर तुकाने जो तुम्हारे पैर पकड़ रत्ने हैं, देखो तो सही इन्हीं कैसे छुड़ा लेंते हो !’

अपने निश्चयके आसनको स्थिर रखते हुए तुकारामजी शिवाजी महाराजको उक्त पत्रमें लिखते हैं—‘बीटी और नरपति दोनों ही मेरे लिये

एक-से ही जीव हैं। मोह और धास जो कलिकालका फाँस है, अब कुछ भी नहीं रहा है। सोना और मिट्टी दोनों ही मेरे लिये बराबर हैं। तुका कहता है, सम्पूर्ण वैकुण्ठ ही पर बैठे आ गया है। मुझे कमी किस बातकी है ?'

'तीनों भुवनोके सम्पूर्ण वैभवका धनी बन बैठे हूँ। भगवान् मेरे माता-पिता मुझे मिल गये, अब मुझे और क्या चाहिये ? त्रिभुवनका सम्पूर्ण ब्रह्म तो मेरे अंदर आ गया। तुका कहता है, सारी सत्ता तो अब मेरी ही है।'

'आप हमें दे ही क्या सकते हो ? हम तो बिह्वलको चाहते हैं। हाँ, आप उदार हो, चक्रमक परधर देकर पारसमणि चाहते हो, प्राण भी दो तो भी भगवान्की कहलायी एक बातकी भी बराबरी न हो सकेगी। धन क्या देते हो जो तुकाके लिये गोमांसके समान है ?'

हाँ, कुछ देना ही चाहते हो तो एक ही दान दो—

'उससे हम सुखी होंगे—मुझसे 'विह्वल', 'विह्वल' कहो। आपका और वारा धन मेरे लिये मिट्टीके समान है। कण्ठमें तुलसीकी कण्ठी पहन लो, एकादशीका व्रत करो, हरिके दास कहलाओ। वस, यही एक तुकाकी आज्ञा है।'

इन सात अमंगोके सिवा दो अमंग और हैं। इनमें यह कहते हैं, 'बड़े-बड़े पर्वत सीनेके बनाये जा सकते हैं, धन-धनके वृक्षोंको कल्पवृक्ष बनाया जा सकता है, नदियों और समुद्रोंको अमृतकी नदियाँ और समुद्र-बनाया जा सकता है, मृत्युको रोक रखा जा सकता है, मृत, मविष्य, वर्तमान बताया जा सकता है, ऋद्धि-सिद्धियोंको प्रसन्न किया जा सकता है, योगमुद्रार्थ सिद्ध की जा सकती हैं, प्राणकी ब्रह्माण्डमें चढ़ाया जा सकता है, यह सब कुछ किया जा सकता है पर प्रभुके शरणोंमें प्रीतिलाम करना परम दुर्लभ है। इन सब सिद्धियोंसे जन शरणोंका लाम नहीं होता। ऐसे

भीविहलके जग-दुर्लभ परम पावन परमानन्दकर चरण महद्भाग्यसे मुझे मिले हैं, इनके सामने इन दीपदान, छत्र और घोड़ोंको अपने द्वारबमें मैं कहां जगह दूं ?'

मेघवृष्टि और गङ्गाप्रवाहका दृष्टान्त देते हुए दूसरे अमंगमें तुकाराम महाराज कहते हैं कि परती जमीन और खेत दोनोंपर मेघ-वृष्टि समान ही होती है और गङ्गाके प्रवाहमें पुण्यधान् और पारी समान ही स्नान कर पुनीत होते हैं, वैसे ही हमारा हरिकीर्तन अधिकारी और अनधिकारी, राजा और रंक सभीके लिये समानरूपसे होता है ।

एक अमंग और है जो शिवाजी महाराजके लिये 'डिस्ता बना होगा । उसका माय यों है—

'आपने बड़े-बड़े बलवानोंको अपने मित्र बनाये हैं, पर अन्त-समयमें ये काम न आवेंगे । पहले रामनाम लो इस उत्तम 'सम' को अपने मीस्तर भर लो । यह परिवार, यह लोक, यह सैन्य किसी काम न आवेगा । जबतक काळ सिरपर नहीं सघार हुआ तमीतक भापका यह बळ है । तुफा कहता है, प्यारे । छलचौरासीके बखरसे बचो ।'

११ सिपाहीवानेके अमंग

इसके पश्चात् श्रीशिवाजी महाराज स्वयं ही श्रीतुकाराम महाराजके दर्शनोके लिये लोहगाँव गये । महाराजका कीर्तन सुनकर शिवाजी राजा

● तुकारामजीके इस मय-अमंगी पत्रसे प्रकट होनेवाले प्रखर वेराग और अलौकिक आत्मगिज्ञाका पूनेके राजमण्डलपर तथा मच्छेपर बड़ा प्रभाव पड़ा होगा इसमें सन्देह ही क्या है ? तुकारामके अमंगोके कुछ संपूर्णमें इन ६ अमंगोके सिवा ५ बड़े बड़े अमंग और हैं । उनमें छत्रपति श्रीशिवाजी महाराज, उनके दृष्टप्रधान और समर्थ श्रीरामबासस्वामीके भी नाम आये हैं । परन्तु वारकरियोंके वे प्रसिद्ध नामे जाते हैं और मुझे भी प्रसिद्ध ही जान पड़ते हैं । पर ये भी अमंग तुकाराम महाराजके ही हैं, इसमें सन्देह नहीं ।

बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका कीर्तन सुननेका अब उन्हें चसका ही आ गया। कई दिनोंतक शिवाजी महाराजका यही नित्यक्रम रहा कि रातको भ्याह्न करनेके बाद घोड़ेपर सवार होते और तुकारामजी देहू वा लोहगाँव जहाँ भी होते वहाँ पहुँचकर उनका कीर्तन सुनते और प्रातःकाल आरती होनेके बाद पुणेमें लौट आते। करते-करते एक दिन शिवाजीके चित्तमें पूर्ण वैराग्य भर गया और नित्यकर्मके अनुसार वह पुना नहीं लौटे, देहूमें तुकारामजीके पास ही रह गये। बिजामार्गकी यह भय हुआ कि शिवाजी राजकाज छोड़कर कहीं वैराग्य योग न ले लें। यह स्वयं देहू पहुँचीं। तुकारामजीने हरि-कीर्तन करते हुए वर्षाभ्रमघर्म भटावा और क्षात्रधर्म-राजधर्मका रहस्य प्रकट करके शिवाजीको स्वकर्तव्यपर आरुढ़ किया। एक दिनकी बात है कि तुकाराम महाराज कीर्तन कर रहे थे, भोताओंमें शिवाजी बैठे सुन रहे थे, ऐसे अवसरपर एक हज्जार पठान चढ़ आये और उन्होंने मन्दिरको घेर लिया। शिवाजीको पकड़नेका इससे अच्छा अवसर और कौन-सा हो सकता था। परन्तु तुकाराम महाराजके पुण्यप्रतापको देखिये या शिवाजी महाराजकी साधधानता सराहिये, शिवाजीको पकड़नेके छिये आये हुए उन एक हज्जार पठानोंके सामने होकर एक हज्जार पुरुष ऐसे निकल गये जो देखनेमें शिवाजी-जैसे ही प्रतीत होते थे और इन सहस्र-संघपक शिवाजीको देखकर पठानोंके होश ही गुम हो गये, वे यह ठमीज ही न कर सक कि इसमें कौन शिवाजी हैं और कौन नहीं है। शिवाजी ऐसे निकल भागे और मुगलसेनाके सिपाही हक्के-बक्के-से रह गये। ये बातें सबको विदित ही हैं। यहीपतिवामाने इन बातोंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। यहाँ उतना विस्तार न करके एक प्रसङ्गकी बात और सिद्ध देते हैं।

एक बार तुकारामजी कीर्तन कर रहे थे और 'भ्रीशिवलके रणबाँफुरे जीर' भजन कर रहे थे। इसीमें भ्रीशिवाजी और उनके घोर अमात्य

तथा वीर सैनिक भी बैठे सुन रहे थे । भोताओंकी नजरोंसे-नजर मिल्ते ही तुकारामजीके धित्तने यह थाहा कि इन त्रिविध निडालाओंकी अर्थात् विद्वज्जमक वारकरियोंकी और स्वराण्य-संस्थापनके उद्योगियोंकी एक साथ ही घोष कराया जाय । उस अवसरपर उन्होंने उसी समय रचते हुए सिपाहीधानेके ११ अंगक कहे । राज-काममें ही या परमारके साधनमें ही, वीरता तो बड़ी दुर्लभ वस्तु है न पर गिरस्तीके प्रयत्नमें, देशके राज-काजमें और परमारके परमार्य-साधनमें जहाँ भी देखिये, सामान्य लोगोंकी ही भरमार होती है । सामान्य जीव ही सर्वत्र दिखायी देते हैं और इसीलिये वे सामान्य कहलाते भी हैं । वीरत्व-गुण सम्पन्न पुरुष दुर्लभ होते हैं । वीरत्व कहीं भी हा उसकी जाति एक ही है । मीर और वीर, पामर और संत एक जातिके नहीं हैं । पण्डितोंमें वीर एक ही होता है—विद्व । मनुष्योंमें वीरत्व-गुणकी जाति होनेपर भी उसके प्रकार भिन्न-भिन्न हैं । एकान्तविष्वसी अर्थात् कमी-न-कमी नष्ट होनेवाले इस शरीर और इस शरीर-सम्बन्धी सब विकारोंसे जो अलग हो जाता है वह वीर है । शरीर और शरीर-सम्बन्धी छुद्र वासनाओंमें बंधा हुआ जो रहता है वह मीर, और जो इस दूषित-वायुमण्डलसे मनसा ऊपर उठ आया हो वह वीर है । बुद्धिमत्ता, उद्योगदक्षता, उद्यम्येयता, पराक्रम, साहस, लोककल्याणकर्मनिष्ठता इत्यादि असखी वीरके सहज गुण हैं । अंगरेज प्रत्यकार कात्ताइस और अमेरिकन सत्यवेष्ठा इमर्सनने वीर पुरुषोंकी बख्ता-मख्ता कक्षाएँ बाँधी हैं । उन्हीं कक्षाओंमें हम अपने यहाँके वीरोंको बैठाना चाहें तो वहाँ कह सकते हैं कि श्रीशङ्कराचार्य और ज्ञानेश्वरादि सत्यवेष्ठा और धर्मसंस्थापक एक ही कक्षा या जातिके वीर हैं; वाल्मीकि, व्यास, धृतराष्ट्र और तुलसीदास वृषरी जातिके वीर हैं । विक्रमादित्य, शिवाजी आदि रामराज्य-संस्थापक सोसरी जातिके वीर हैं; केशव, बिहारी और हरिश्चन्द्र आदि पण्डित और प्रत्यकार स्वीधी जातिके वीर हैं । य स्य

वीर ही हैं। तुकाराम, रामदास और शिवाजी वीर ही थे। ये सब योद्धा थे, सिरको दोनों हाथोंमें छिपाकर रोनेवाले, नहीं, नहीं असाध्यको छापकर दिखानेवाले थे। शिवाजीने स्वराज्य संस्थापित करके दिखा दिया, तुकारामजीने भगवान्‌को प्रत्यक्ष किया। तुकारामजीने धरवीर बननेका उपदेश करते हुए सिपाहीबानेके भ्रमंग कहे। तुकारामजीने शिष्य और शिवाजीके सैनिक, धर्मवीर और रणवीर दोनोंको उपदेश किया है। उस उपदेशका महत्त्वपूर्ण अंश नीचे देते हैं। मर्मज्ञ इसका मर्म जानेंगे।

सिपाहीबानेके साथ सिद्धान्तपर आरुढ़ हो वीर बनो। बीरोंकी गायान्त्रमें धारो। सिपाही बने बिना प्रजा-पीडनका अन्त नहीं होगा और प्रजाको मुक्त नहीं होगा। प्राण-दानमें उदार सिपाही बनो, सिपाहियोंकी कुशल-क्षेमका समय मार स्वामीपर है। सिपाहीपनके मुक्तसे जो कोरा ही रहा उसका जीवन व्यर्थ है, उसके जीवनको बिकार है। तुका कहता है, एक क्षणमें सब बाध हो जाती है, फिर सिपाहीके मुक्तका कोई अन्त नहीं।'

'दनादन गोखियाँ सग रही हैं, बाणों-पर-बाण आकर गिर रहे हैं, वह सब वह सह छेता है और ऐसी मूखतापार वृष्टि करवा है कि जिसका कोई परिमाण ही नहीं। स्वामी और उनका कार्य ही सामने दिखायी दे रहा है। उस युद्धकी शोभा ही कुछ और है। जो-धूर और वीर सिपाही हैं वे ऐसे युद्धमें अंदर और बाहर बका मुक्त छूटते हैं।'

'सिपाहियोंको चाहिये कि आत्मरक्षा करें, परकीयोंको खटें, उनका सर्वस्व छीन लें। अपने ऊपर चोट न आने दें, शत्रुको अपना पता भी न लगाने दें। ऐसा जो सिपाही होता है, दुनिया उसे अपना नाथ मानती है। तुका कहता है, ऐसे जिसके सिपाही हैं वही हीनों छोड़कर अमित पराक्रमी सेनानायक है।

‘सिपाहियोंने ही परकीयोंका बल तोड़कर पथ चमने योग्य बना दिया। परकीयोंकी छावनियाँ अपने हाथमें कर ली और वहाँ अपने आदमी तैनात किये। जो लोग रास्ता छोड़कर चलते हैं उन्हें ये सिपाही मार देते हैं जिसमें दूसरोंकी शिक्षा मिले। तुका कहता है, ये सिपाही विश्वास लिये विश्वको मुक्त दिये चलते हैं।’

‘जो सिपाही तनको तृण और सुवर्णको पापाणके बराबर समझता है उससे उसके स्वामी भिन्न नहीं हैं। विश्वासके बिना सिपाहीका कोई मूल्य नहीं।’

‘प्राणोंपर खेलनेकी उदारता जिन सिपाहियोंमें है वे ही सिपाही चौहते हैं और उनके बीचमें उनके नायक मुकुटमजिसे घोसा पाते हैं। मीरुओंकी तो कुछ बात ही नहीं है, जहाँ-वहाँ भरे पड़े हैं। उनके आनेजानेका ताँता जगा ही हुआ है। कहीसे भी वह नहीं दृष्टा है।’

‘एक ही स्वामी हैं, उन्हींके सब सिपाही हैं; जो बितना बड़ा बौद्धा हो उसना ही अधिक उसका मूल्य है। तुका कहता है, मरनेवाले सौ समी हैं, पर मरनेसे बचना बेपानी होना है, मूल्य जो कुछ है वह निर्मयताके पानीका है।’

‘असल सिपाही ही सिपाहीको पहचानता है उसमें एक ही स्वामीके लिये आदर और निष्ठा होती है। घेठके लिये जो हथियार बाँधते हैं वे सौ सैके कपड़ोंको टोनेवाले गधे हैं। जासिका जो असल है वह मारना और मचाना जानता है। वह क्या परकीयोंको अपना अस्तित्व सीप देगा ? तुका कहता है, हम उन्हें बेबता मानकर घन्दन करेंगे जो बेसे कुएँ हों, उनके सस्रज हम जानते हैं।’

ऐसी ओजमरी वाणीसे तुकारामजीने भगवद्भक्तोंको और स्वराज्य-भक्तोंको, कण्ठीधारी वाक्करियोंको और सलवारधारी रणरक्षियोंको एक साथ ही उपदेश किया है। सच्चा वीर कौन है—सच्चा भगवद्भक्त कौन है और सच्चा राष्ट्रभक्त कौन है? इन्हींकी पहचान, इन्हींके लक्षण इन अमंगोंमें बड़ी सूचीके साथ बताये गये हैं।

इस प्रसङ्गके अतिरिक्त अग्यत्र भी तुकारामजीके अमंगोंमें वीर भीके अनेक उद्गार हैं—

‘जो शूर-वीर है वही हाथका कौशल—मारना और बचाना जानता है। दूसरोंको यह क्या बताया जाय? तुका कहता है, शूरवीर बनो या मझूरी करके पेट भरो और आरामसे सो जाओ।’

समर्थ रामदास स्वामीने भी कहा है कि, ‘जिसे प्राणका मय हो वह क्षात्रकर्म न करे, किसी उपायसे अपना पेट भरा करे।’ यदि कमी बढ़ना हागबना हो तो सरदारका ही सामना करे, भगोड़ोंके पीछे न पड़े—

‘यदि लड़ना ही हुआ तो पहले यह समझो कि, जीव कर ही क्या सकता है? भयकी तो सामने आने ही मत दो। प्राणपणसे लड़ो, और कोई बात चिन्तमें छिपाये न रहो। मीर बनकर मत जीयो—ऐसे जीनेसे तो मरना अच्छा। तुका कहता है, शूर बनो, कालसे काळ बनकर लड़ो।’

कुछ अविरिक्त बुद्धिवालोंने तुकाराम महाराजको ‘अकमण्य और मीर’ कहकर अपने ही ऊपर अपना शूक गिरानेका-सा उपहासस्वद्दुस्साहस किया है।

१२ सर्वोंको मीर आदि कहनेवालोंकी मूर्खता

ऊपर तुकारामजीके विपाहीयानेके जो अमंग दिये हैं उनसे अधिक-स्पष्ट और निर्माक और उल्लखल तेज वूसरे किसके उपदेशमें प्रकट हुआ है? ऐसी मेघवर्जना-सी गम्भीर, आकाश-सी निर्मल, सूर्य-सी तेजस्विनी-

बाणीसे उन्होंने जो उपदेश किया है वह अत्यन्त स्पष्ट, निष्कण्ठ और प्रभावोत्पादक है। मगवान्की गुहार करनेमें, संतोंके गुण गानेमें, नामकी महिमा यतानेमें, दाम्मिकोंका भण्डाफोड़ करनेमें और विविध प्रकारके लोगोंको उपदेश करनेमें उनकी बाणीसे जो तेज निकलता है वही तेज इस राजकारणविषयक उपदेशमें भी है। और यह उपदेश उन्होंने किसी एकान्त स्थानमें बैठकर चुपकेसे नहीं किया है बल्कि हरि-कीर्तनकी मरी समामें किया है और उन उन्नीस वर्षके युवक वीर शिवाजी और उनके साथियोंको किया है, जिन्होंने अमी-अमी स्वल्प-संस्थापनके महान् उद्योगपर्यन्तका आरम्भमात्र किया था। जिन तुकाराम महाराजका सारा जीवन 'रात-दिन अन्तर्बाह्य जगत् और मनसे जुड़ करते' और उनपर अपना स्वामित्व स्थापित करते बीता, परलौमाषको जिन्होंने माता माना और सत्स्वहरण करने आबी हुई अन्तराको 'माता रक्षुमाई' कहकर बिदा किया, जिन्होंने राजाकी ओरसे मेंढमें आये हुए बहुमूल्य रत्नोंको 'गोमांससमान' ब्रह्म कहकर छोड़ा दिया, रामेश्वर मठ जैसे दिग्गज विद्वान्को जिनके आध्यात्मिक तेषके सामने बारह ही दिनमें नतमस्तक होकर अपना आपा सदाके लिये मुखा देना पड़ा, शिवबा कासार-से घन-लोमीकी जिन्होंने एक वृत्ताहमें कीतनरंगमें देसा रंग डाल कि उसने सारा वैभव परित्याग कर धैरत्य ले लिया शिवाजी महाराज जैसे परम तेजस्वी, परम पराक्रमी महापुरुषको जिन्होंने अपनी अन्तर्बाह्य एकता और विशुद्ध सिद्ध प्रबोध बाणीसे मक्तिमाषसमुच्चारका आनन्द दिखाकर उसपर उनसे नृत्य कराया। जिन्होंने स्वयं परमात्माको निर्गुणसे सगुण साकार बननेको विवश किया और तीन चौ बर्षसे लाखों जीवोंके हृदयोंपर जिनका प्रभाव अखण्डरूपसे प्रवाहित होता और उन हृदयोंको परम प्रसाद देता चला जा रहा है उन तुकारामजीकी बाणी भीर्बती न होगी सो और किसकी होगी ! यह बाणी भीर्बती तेषस्विनी अभयबरदायिनी है। पर इसमें आम्बकी कोई बात

नहीं। जैसे धीरधिरोमणि तुकाराम, वैसी ही धीमशास्त्रिणी उनकी अमग वाणी। आश्चर्य तो इस बातका है कि, ऐसे तेज पुञ्ज परम पुरुषार्थी महापुरुषको तथा सत्पुण्य और सद्गुरुस्थानीय भोजानेश्वर, एकनाथादि सिद्ध महापुरुषों और महात्माओं तथा सारे धारकरी सम्प्रदायको कुछ भाषुनिक दृगके 'देशमकों'ने 'अकर्मण्य, भोरु, राष्ट्रके किसी कामके लावक नहीं, राष्ट्रकी हानि करनेवाले' आदि बुरे विशेषणोंसे विग्रूप करके अपनी बुद्धिकी बड़ी सराहना की है, और दुःख इस बातका है कि इनके इस उच्छ्वङ्गल बुद्धिचाञ्चल्यसे अनेक नवयुवकोंका बुद्धिमेद हो जाता है। सतोंकी निन्दा भगवान्को प्रिय नहीं होती और समाजके लिये पय्यकर नहीं हाती। भीजानेश्वर, एकनाथ, तुकारामादि भक्तोंने या धारकरी सम्प्रदायने इन नवी रोशनवालोंका जाने क्या पिगाका है। देशमकोंके सम्प्रदायका इस प्रकार सतोंकी निन्दा, सतोंका विरोध और धर्मका उच्छेद सूझे, यह यदुत ही बुरा है। भारतवासियोंके हृदयोंपर सतोंका इतना गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है कि उसके सामने कोई निन्दा, विरोध और उच्छेदका दुस्साहस ठहर ही नहीं सकता। यदि भारतीय साहित्यमेंसे सतोंकी वाणी अलग कर दी जाय, यदि महाराष्ट्रके साहित्यसे ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम या हिन्दी-साहित्यसे सर, तुलसी, कबीर आदिकी वाणी अलग कर दी जाय तो इन साहित्योंमें रह ही क्या जायगा? भीजानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम आदि सतोंने महाराष्ट्रमें धर्मको जगानेका प्रचण्ड कार्य किया, राष्ट्रकी मनोभूमि शुद्ध कर दी, लोगोको धर्म, नीति और सदाचारके पाठ पढ़ाये, विधर्मी राजसचासे पददक्षित अचेत जनताको धर्मकी सञ्जीवनीसे चेतन्य किया, वैदिक धर्मकी रक्षा की, बड़ी ही कठिन परिस्थितिमें हिन्दू धर्म और हिन्दू-समाजको संमाला और पालन किया, मराठी भाषाका वैभव वृद्धिगत किया, अपने उष्णवह चरित्र और दिग्ग प्रबोध शक्तिये महाराष्ट्रमें नवजीवनका सञ्चार किया और इसीसे भीषियाषी महाराज स्वराज्य

संस्थापनमें समय हुए। सूर्यप्रकाशके समान देदीप्यमान इस पटना-
 म्पराको देखते हुए भी जो लोग पाश्चात्योंकी देशप्रेमसम्बन्धी कल्पना
 गुमराह होकर इन लोककल्याणकारी संतोंकी अवहेलना करते हैं, उन्हें
 क्या कहा जाय ? मनोबलके मूर्तिमान् आकार, निम्नयके मेघ, इन
 और वैराग्यके सागर, लोककल्याणके अयत्तार, अलिख महाराष्ट्रके जिने
 माता-पितासे भी अधिक पूज्य, लोककल्याणकी इच्छा करनेवाले बिनके
 चरणोंके पास बैठकर आशीर्वाद पाकर बलवान् बनें ऐसे महामहिम
 ईश्वरतुल्य सिद्ध महात्माओंकी 'अकर्मण्य और भीरु' और 'राष्ट्र-
 मनोबल नष्ट करनेवाले' कहकर उनकी निन्दा करनेवाले आत्मघाती
 जीव कम-से-कम इतना तो करें कि उनके सब प्रत्य पद धर्म
 इन लोगोंका यह ध्यान है कि राष्ट्रको इन संतोंने नष्ट ही कर डाला था,
 पर रामदासने आकर राष्ट्रको उबार लिया। समर्थ रामदास स्वामीकी
 स्तुति किसको प्रिय न होगी ? जितनी करो योड़ी है। पर इसके सिवा
 यह आवश्यक नहीं कि अन्य संतोंकी निन्दा की जाय। शिवाजीको
 समर्थ रामदास धरद और सहाय हुए, यह तो स्पष्ट ही है। पर समयके
 बात यह है कि स्वराज्य-साधनके काममें शिवाजी महाराजको जो पराक्रम,
 न्यायवान्, सदाचारसम्पन्न, हृदयनिम्न और शीलवान् साथी और सेना
 मिले, जिन्होंने राष्ट्रकार्य साधनेके लिये अपना सर्वस्व शिवाजीके हस्त
 न्योछावर कर दिया वे सभरिअ वीर एकनाथ, तुकारामादि संतोंके
 सञ्जीवनी बाणीसे नवजीवन पाये हुए महाराष्ट्रमेंसे ही मिले या वे स्व
 आसमानसे टपक पड़े ? संतोंने महाराष्ट्रको यदि भीरु बनाया था तो
 तुकारामजीकी मेघगर्जनासे निनादित महाराष्ट्रकी गिरिकन्दराओंमें
 शिवाजीको अपने प्यारे माथेसे सैनिक मिले थे या उन्हें उगड़ोने कही
 पारसलसे भेगाया था ? इतिहास तो मुक्तकण्ठसे यह स्वीकार करता
 है कि इन पहाड़ोंमें रहनेवाले कष्ट, ईमानदार और धूरवीर मानवों

एकनिष्ठ सहायता और सेवा पाकर ही शिवाजी स्वराज्य स्थापित कर
 सके। मावले प्रायः किसान होते हैं और सब देशोंके किसानोंके समान
 उन्हें भी छावनियाँ और 'धोवाडे' गानेका शौक होता है। आज भी
 जाकर कोई मावलोंके प्रदेशमें घूम आवे तो उसे यह भाव्यम होगा कि
 हुकाराम महाराजके अमंग परमगसे गाते हुए अवतक वे चले आये
 हैं। मावलोंका जो कुछ धर्म-सम्बन्धी ज्ञान है वह हुकारामके नाम और
 अमंगोंका स्मरणमात्र है। उनका सम्पूर्ण साहित्य इतना ही है।
 शिवाजीके मावलोंके बारह जिले एक-दूसरेमें मिळे हुए हैं और एकसे
 ही बने हुए हैं। तानाजी भाइसरेके इतिहासप्रसिद्ध शेरार मामा
 बेदूसे बेदू कोसपर शेरारबाकीमें ही रहा करते थे। पीछे शिवाजीके
 सख्तेपोश सिपाहियोंपर समर्थ रामदासकी चाक जमी, इसमें कोई
 संदेह नहीं। पर इसके पूर्व मावलोंको धर्म, नीति, व्यवहारकी अभाव
 शिवा हुकारामजीके हरि-कीर्तनसे प्राप्त हुई थी, इसे कोई अस्वीकार
 नहीं कर सकता। मनुष्यसमाज विराट् पुरुष है और विराट् बने हुए
 महारामके सिवा उसे और कोई हिम्मा-जुला नहीं सकता। यह ऐरे-जैरे
 नरयू-खैरोंका काम नहीं है। कलिकाळके प्रभावसे राष्ट्रपर धर्मरक्षानिका
 घटा नीच-नीचमें घिर आया करती है और ऐसे समय लोग अक्षिप्तहीन,
 दुर्बल, कापुरुष-से बन जाते हैं, पर धर्मरक्षाके निमित्त जब महापुरुष
 अवतीर्ण होते हैं तब यह घटा जिज्ञ-मिष होकर नष्ट हो जाती है।
 महापुरुषोंके प्रभावसे राष्ट्रमें सब प्रकारके पुरुषार्थी पुरुष उत्पन्न होते
 हैं और राष्ट्रकी सर्वोत्थान उन्नति होती है। समाजके श्रेय, इह-
 परलोकमें सत्तोंके शिवा और कोई तारनेवाला नहीं। सत्तोंके नेतृत्व
 और कृपाशीर्षादक बिना राजकीय उद्योग ताशके पछोंका-सा खेल
 हो जाता है। उसका कोई मूल्य या महत्त्व नहीं। समर्थ रामदास
 स्वामीने भी तो यही कहा है कि 'पहिलें तें हरिकथानिरूपण। दुसरें
 तें राजकारण' (पहले हरिमजन और तब राजशक्तिस्थापन)।

साधु-संतोंपर यह आक्षेप किया जाता है कि इन लोगोंने संसारको 'मिथ्या और नाशवान्' कहा, इससे लोग अकमण्य बन गये पर ऐसा भावने करनेवालोंसे यह पूछना चाहिये कि क्या समर्थ रामदास हाथीने संसारको 'सत्य और अविनाशी' कहा है ? यदि नहीं तो गुकाराम का अन्य संतोंने कौन-सी मिथ्या और विनाशकी बात कही ? भगवान् श्रीकृष्णने भी तो यही कहा है कि, 'अनिश्चयमस्तु सर्वं लोभमिमांसा मजस्रसाम् ॥' वेद और शास्त्र क्या बतलाते हैं और अपना अनुभव भी आखिर क्या है यह भी तो देख लो। सधे देवमऊ श्रीशिवजी महाराज संतोंके तेज और बलको समझते थे और उनके चरणोंमें डूब रहते थे। राजशक्तिसाधन यदि धर्म-विवेकको छाड़कर घटेगा तो दर-दर भटककर अन्तमें सिर पटककर रह जायगा। राजस आन्दोलनोंके अघेदं खाकर हवाया हानेके बाद अब पूर्ण निराशा राष्ट्रका घेर लेती है अब राष्ट्र ईश्वर, धर्म और साधु-संतोंकी ओर दृष्टता है, अब उसे ठीक रास्ता मिलता है, सधा सार्विक प्रेम, बन्धु-भ्रातृत्वका ऐस्य और भाव्य रसिका तेज तथा धर्मका बल प्राप्त होता है और राष्ट्र अपने उद्योगमें मगरी होता है। अब समाज धर्म-कर्म-रहित, विवेकहीन और मूढ़ बन जाता है अब उसमें सर्वत्र गंदगी ही फैल जाती है, सामान्य बूढ़ा-बाँदीसे वह नहीं डुल जाती, उसके लिये मूसलाघार वर्षोंकी ही आवश्यकता होती है। जामेश्वर, एकनाथ, गुकाराम और रामदास अपने मेधगर्जनसे सारे समाजको दिखा डालत हैं; उनकी मेधवृष्टिसे समाजकी सारी गदगी बह जाती है और कूप, नदी, नाले पानीसे भर जाते हैं पथिकी जमीनको छोड़कर घाय भूमि भीगती है और एसी उपजाऊ भूमिमेंसे शिलाली-जैस कुशल और समर्थ कृषक प्यारे जो अन्न उपजा लेते हैं और सम्पूर्ण राष्ट्र सुखी और समृद्ध 'जानम्बवनभुवन' में परिवर्त हो जाता है। महाराष्ट्रका ऐसी समृद्धि गुकारामजीके प्रयासके पश्चात् बीस-बाईस वर्षके भीतर ही प्राप्त हुई। उस सुख-समृद्धिको

देसकर भूमि की और उसे कमानेवालों की, खेतों की हरियाली की, उस अन्नप्रचुरता की तथा उसे मोगनेवालों के सौभाग्य की चाहे जितनी प्रशंसा कीजिये, वह उचित ही है और उसमें समी सहमत हैं। पर प्रेमसे इतनी ही विनय और है कि उस आनन्द में मेघ के उपकार को न भूलें। हवाएँ, परवह, धर्मशून्य बने हुए महाराष्ट्र में उस मेघघृष्टि के होते ही बौद्ध, दरिद्र, दुस्त्रिया महाराष्ट्र 'आनन्दवनमुवन' हो गया। उस आनन्दवनमुवन का माहात्म्य हम भीसमय रामदास स्वामी के ही मेघ गर्भनसे सुनकर इस मेघसंध्यात को विनम्रभावसे वन्दन करें। भीषिवाजी महाराज के राम्यामिपेक का परम महत्त्वमय शुभ कार्य सुसम्पन्न होने के पश्चात् समय रामदास स्वामी ने बड़े आनन्द के साथ कहा—

‘यह देश अब आनन्दवनमुवन बन गया। स्नान-सर्प्या, जय-सन, अनुष्ठान के लिये पवित्र उदक की अब कोई कमी न रही। जो लिखा सो ही हुआ, बड़ा आनन्द हो गया, अब प्रेम इस आनन्दवनमुवन में दिन पूना, रात पौगुना बढ़ता जायगा। पाषण्ड और त्रिद्रोह का अन्त हो गया, शुद्ध अध्यात्म बढ़ा, राम ही कर्ता और राम ही भोक्ता इस आनन्दवनमुवन के हो गये। भगवान् और भक्त एक हो गये, सब जीवों का मिलन हुआ और सब जीव इस आनन्दवनमुवन को पाकर सन्तुष्ट हुए। स्वर्ग की रामगङ्गा जहाँ आकर बहने लगी, ऐसे इस आनन्दवनमुवन तीर्थ की उपमा किस तीर्थसे दी जाय ? स्वधर्म के मार्ग में जो विघ्न थे वे सब दूर हो गये। भगवान् ने स्वयं कितने ही कुटिल स्वकामियों को उठाकर पटक दिया, कितनों को मसल डाला और कितनों को काट मी डाला। समी पापी क्षतम हुए, हिन्दुस्थान दनदनाकर आगे बढ़ा, अब आनन्दवनमुवन में भक्तों की जय और अभक्तों की खय हुई। भगवान् के द्रोही गल गये, भाग गये, मर गये, निकाल बाहर किये गये। पूष्पी पावन हो गयी और जो आनन्दवनमुवन था वह आनन्दवनमुवन हो गया।’

तेरहवाँ अध्याय

चातक-मण्डल

पिपासाक्षामकण्ठेन चाचित चाण्डु पक्षिणा ।
नवमेघोन्निता चास्य चारा विपतिता मुञ्चे ॥

तुकारामजीके मुख्य शिष्य

तुकाराम महाराजने स्वयं गुरु बननेकी कमी इच्छा नहीं की। मेघवृद्धि-से उपदेश किया करते थे। तथापि मेघकी ओर अनम्बगति होकर देखनेवाले चातक नारायणकी सृष्टिमें उत्पन्न हुआ ही करते हैं। इसमें मेघकी इच्छा-अनिच्छाकी कोई बात नहीं। तुकारामजीका कर्तन सहस्रो भोठा मुना करते थे, मुनकर मुखी होते थे और फिर तुरंत अपने पुराने अम्बासको छोट भी चाते थे; परन्तु इनमें अनेक ऐसे भी थे जिन्होंने मन, बचन, कर्मसे तुकारामजीका अनुसरण भी किया। ऐसे बड़भागी जीवोंके पावन नामों और उनके पुण्य चरित्रोंका इस अध्यायमें दर्शन करें।

देहू ग्राममें एक पुराने संग्रहमें तुकारामजीके प्रधान प्रपन्न शिष्योंके नाम एक साथ लिखे हुए मिले हैं—१-निलोबाराय पिरकनेरकर, २-रामेश्वर मह वाभीलीकर, ३-गङ्गाराम मवाल कन्नूसकर, ४-महादजी

पन्त कुलकर्णी देहूकर, ५-कोडो पन्त लोहाकरे, ६-मालजी गाटे
 येव्याहीकर, ७-गबर घोटबाणी मुकुनेकर, ८-मरुहार पन्त कुलकर्णी
 विसतोकर, ९-भांवाजी पन्त लोहगाँवकर, १०-कान्होवा बन्धु देहूकर,
 ११-सन्वाजी चगनाडे तळेगाँवकर, १२-कोड पाटील लोहगाँवकर,
 १३-नाबजी माळी लोहगाँवकर और १४-शिवया कासार लोहगाँवकर ।

ये चौदह नाम हैं । इनमें सबसे पहला नाम निलोबाराय (या
 निळाजी राय) का है । यह नामोल्लेख इसलिये नहीं हुआ है कि
 तुकारामजीके साथ करताळ बचानेवालोंमें यह रहे हों बल्कि इसलिये
 हुआ है कि तुकारामजीके शिष्योंमें यही सबसे बड़कर हुए । इन १४
 शिष्योंमें ७ ब्राह्मण थे और ७ अन्य वर्णोंके । यह जो कमी-कमी
 सुनदेवें आता है कि 'ब्राह्मणोंने तुकारामजीका सताया' सो ब्राह्मण
 शिष्योंके इन नामोंसे धर्य-सा ही जान पड़ता है । यह भेद प्राय
 चारचरौ-सम्प्रदायमें सो कमी था ही नहीं । तुकारामजीकी छत्रछायामें
 सभी शिष्य भगवत्कृपामृत-पानमें ही मस्त रहते थे और उनका परस्पर
 प्रेम भी अव्यनीव था । निळाजीको छोड़ दोष तेरह शिष्य पूना प्रान्तके
 ही अधिवासी और देहूकी पल्लकोशीके ही भीतरके थे । का होया बन्धु
 और माळजी गाटे लँवाई तो घरके ही आदमी थे । इन चौदह शिष्योंके
 अतिरिक्त कचेसर ब्रह्मे तथा बहिणाबाईका हाल इधर इस वर्णोंके अंदर
 ही माहूम हुआ है, इसलिये इस अध्यायमें इनका भी समावेश होना
 चाहिये । पहले तेरह शिष्योंकी वार्ता सुनें । तेरहमें चार लोहगाँवके हैं ।
 लोहगाँवमें तुकारामजीका ननिहाल था और वहाँके लोग तुकारामजीको
 बहुत प्यार भी करते थे इसलिये पहले तेरह शिष्योंका परिचय प्राप्तकर
 पीछे लोहगाँवकी चर्चेंगे । और इसके बाद कचेसर और बहिणाबाईके
 वर्णन करेंगे और अन्तमें निळाजी रायका परिचय देखेंगे । इन सोसह
 शिष्योंमेंसे निळाजी राय, कान्होजी और बहिणाबाईके अमंग मौजूद हैं;
 रामेश्वर महके भी चार अमंग और दो भारतियाँ हैं ।

तेरहवाँ अध्याय

चातक-मण्डल

विपासाक्षामकण्ठेन याचितं चाग्नुं पक्षिणा ।
नवमेघोजिह्वात्वा चास्य चारा निपतिता मुञ्जे ॥

तुकारामजीके मुख्य शिष्य

तुकाराम महाराजने स्वयं गुरु बननेकी कमी इच्छा नहीं की। मेघशुद्धि-से उपवेश किया करते थे। तथापि मेघकी और अनन्यमतिक होकर देखनेवाले चातक नारायणकी सुधिमें उत्पन्न हुआ ही करते हैं। इसमें मेघकी इच्छा-अनिच्छाकी कोई बात नहीं। तुकारामजीका कीर्तन सदासौ भोता सुना करते थे, सुनकर मुन्ही होते थे और फिर तुरंत अपने पुराने जम्यासको छोट मी जाते थे, परन्तु इनमें अनेक ऐसे मी थे जिन्होंने मन, बचन, कर्मसे तुकारामजीका अनुसरण भी किया। ऐसे बड़मागी जीवोंके पावन नामों और उनके पुण्य चरित्रोंका इस अध्यायमें दर्शन करें।

देह ग्राममें एक पुराने संग्रहमें तुकारामजीके प्रधान प्रपन्न शिष्योंके नाम एक साथ लिखे हुए मिले हैं—१-निजोवाराय पियसनेरकर, २-रामेश्वर मह बाघोलीकर, ३-गज्जाराय मवाक कहसकर, ४-महादजी

पन्त कुठ्ठर्या देहकर, ५-कोडो पन्त लोहाकर, ६-मातली गाटे
 केलागीकर, ७-गवर शेटबाणी मुकुनेकर, ८-मरुहार पन्त कुठ्ठर्या
 पिठकीकर, ९-आबाजी पन्त लोहागीकर, १०-कान्होबा बागु देहकर,
 ११-सन्तानी अगनावे तळेगीकर, १२-कोट पाटील लोहागीकर,
 १३-नावजी मळी लोहागीकर और १४-शिपवा कासार लोहागीकर ।

ये चौदह नाम हैं । इनमें सबसे पहला नाम निम्नोपाना (या
 निहाजी राय) का है । यह नामोस्तेल इसलिये नहीं हुआ है कि
 कासारजीके साथ करतल बजानेवालोंमें यह रहे हो यन्कि इसलिये
 हुआ है कि तुकारामजीके शिष्योंमें यहो सबसे बढ़कर हुए । इन १४
 शिष्योंमें ७ ब्राह्मण थे और ७ अन्य वर्णोंके । यह जो कमी-कमी
 करनेमें आता है कि 'ब्राह्मणोंने तुकारामजीका सत्पाया' का नाम
 शिष्योंके इन नामोंसे व्यथ-सा हो जान पड़ता है । यह वेद मात्र
 बतकरी-अम्नदायमें तो कभी था ही नहीं । तुकारामजीकी उग्रहत्यामें
 सभी शिष्य भगवत्कथामूल-मानमें ही मस्त रहते थे और उनका परस्पर
 भय भी अबमनीय था । निहाजीको छोड़ दोष तेरह शिष्य पूना प्रान्तके
 ही अधिवासी और देहूकी पञ्चकोशीके ही तीरके थे । कान्होबा बन्धु
 और मातली गाटे खैबाई तो घरके ही आदमी थे । इन चौदह शिष्योंके
 अतिरिक्त कचेसर ब्रह्मे तथा बहिणाबाईका हाल इसर दल वर्णोंके अंदर
 ही मास्त्र हुआ है, इसलिये इस अध्यायमें इनका भी समावेश होना
 चाहिये । पहले तेरह शिष्योंका घाता सुनें । तेरहमें चार लोहागीकरे हैं ।
 लोहागीकरे तुकारामजीका ननिहाल था और अर्हाँके लोग तुकारामजीको
 बहुत प्यार भी करते थे इसलिये पहले तेरह शिष्योंका परिचय प्राप्तकर
 पीछे लोहागीकरों चलेंगे । और इसके बाद कचेसर और बहिणाबाईके
 दर्शन करेंगे और अन्तमें निहाजी रायका चरित्र देखेंगे । इन तीन्ह
 शिष्योंमेंसे निहाजी राय, कान्हजी और बहिणाबाईके अमंग मौजूद हैं,
 रामेश्वर मट्टके भी चार अमंग और दो भारतियाँ हैं ।

१ महादजी पन्त

यह देहुष ब्योतिपी कुठकणी ये, तुकारामजीके भारम्भसे ही परम मऊ ये । तुकारामजीके घरानेके साथ इनके घरानेका स्नेह पढ़ेहोसै खला आता था । तुकाराम महाराजके एहप्रपञ्चकी चिन्ता इहाँकी अधिक रहती थी, जिजाबाईको समय वममपर अन्नादि और इन्नादि देकर यह उनकी मदद करते थे, उनकी खबर रखते थे और आसि-फाजमें सहाय होते थे । महादजी पन्तका यह सारा व्यवहार घरके बड़े, पुढोंका-सा था । इन्नायणीके तटपर जहाँ देवीकी अनेक मूर्तियाँ एक साथ हैं, वहाँ तुकारामजी भजन करते थे और भजनमें लबडीन हो जातं थे । एक बार पकासका एक किसान तुकारामजीको अपने खेतकी रसवालीके लिये बैठाकर किसी कामसे एक घूरे गाँवमें गया । तुकारामजीको अपने तनकी मुधि छो रहती ही नहीं थी, भजनमें ही रमे रहते थे, चिड़ियाँ आकर दाना चुगने लगतीं तो इन्हें तो उनमें नारायणकी मूर्ति-नी दिखायी देती थी, इससे पक्षी भी निश्चिन्त प्रसन्नताके साथ खेत चुग जाते, ये हाथ जाड़े ही बैठे रहते । वह किसान इस रसवालीके बड़े आभा मन अनाज देनेकी बात तुकारामजीसे कह गया था, पर वह जब झोटकर आया तो सब बाळ खाठी, एकमें मी दाना नहीं । मारे क्रोधके हाथ-पैर पटकता हुआ वह पक्षीके पास गया । पर पक्ष जब देखनेके लिये खेतपर आये तब सारा दृश्य ही उलट गया । जहाँ एक मी दाना नहीं था, वहाँ दो सौ मन अनाज निकला । पक्षीने सौ मन अनाज तुकारामजीको दिलाया । पर तुकारामजीने भाषे मनसे अधिक सेना अस्वीकार किया । सब आंगोंके कहनेसे महादजी पन्तने उक्त अन्नराशिको अपने घरमें रखवा लिया और श्रीविठ्ठल-मन्दिरके पीर्वादारके काममें उसे सधाईके साथ ल-र्च किया ।

२ शङ्कराराम मघाल

यह तुकारामजीके कीतनमें श्रुवपद अलापते थे । तुकारामजीके यहाँ

पहले घुबपदी थे। यही तुकारामजीके एक मुख्य लेखक भी थे। प्रधान लेखक दो थे, एक यह और दूसरे सन्ताजी तेली खाकणकर। गङ्गाराम बवाल वत्सगोत्री मनुबेदी ब्राह्मण थे और दामाहेतल गाँवमें रहते थे। इनके पिताका नाम नामाजी था। यह सराफीका काम करते थे, और समझ थे। स्वभावसे बड़े साहित्यिक, शांत, सहिष्णु और प्रेमी थे। इनका कुल-नाम महाजन था। इनके मूढ सौम्य स्वभावके कारण तुकारामजी इन्हें विनोदसे 'मवाल' (नरम) कहा करते थे। गोगाण्डुबाले इनके अन्तःकरणको 'मोमसे भी मुसायम' कहकर इनका वर्णन किया है, गङ्गा रामजीकी तरह ही सन्ताजी तेलीका भी स्वभाव था। स्वभाव दोनोंका मिलता था इससे दोनों एक दूसरेके बड़े प्रेमी भी थे। ऐसे प्रेमी ऐसे नैतिक और ऐसे दुराशरहित घुबपदिये—प्रथममें मस्त होकर नाचने वाले मञ्जुल स्वरसे स्वर-में-स्वर मिलानेवाले और तन-मनसे तुकाराम जीका अनुगमन करनेवाले तुकारामजीके पीछे लड़े रहकर उनके मञ्जनकी टेक या स्थायी पद गानेवाले घुबपदिये—थे, इससे तुकाराम जीके क्रीतनमें रंगदेवछा नाच उठते थे और भोताओंपर बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता था, इन गङ्गाराम नरमक बंशज आज भी पूना और कन्नडमें मौजूद हैं। पहले-गहल तुकारामजीसे इनका साक्षात् मामनाय पर्वतपर हुआ। गङ्गाराम नरम अपनी खोपी हुई मैठको दूँदते-दूँदते वहाँ पहुँचे थे। तुकारामजी उस समय मञ्जनके आनन्दमें थे। इन्हें देख कर उनका मुँहमें एक बात निकल गयी। उन्होंने कहा, 'जामो, घर छोड़ जामो, मैठ तो तुम्हारे घरमें ही बँधी है।' यह लोठे घर पहुँचकर वेसते हैं कि खचमुख ही मैठ बँधी लकी है। चार दिनसे उठका पसा नहीं पा, दूँदत-दूँदते गङ्गाराम बैरान हो गये, आज वह मैठ आप ही छोड़ भापी। गङ्गारामने इसे उस साधुके बचनका ही प्रमाण जाना। उनका यह ज्ञान अन्यथा भी नहीं था। कारण, साधुओंके सहज बचनोंमें ऐसी ही क्रिया-सिद्धि होती है। गङ्गारामने दूसरे ही दिन उत्तम भोजन तैयार कराया

और एक यात्रमें पूरण-पुरी आदि सब पदार्थ ख़ाकर रखे और उस यात्रको छिरपर रखकर वह भामनाथ पवतपर तुकारामजीके समीप बैठे गये । तुकारामजीके सामने यात्र रखकर उनकी चरण श्रद्धा की और भोजन पानेकी बड़ी दीनतासे विनती की । तुकारामजीने इनके निष्कार स्नेहको जानकर भोजन किया । पर ऐसी उपाधि बढ़नेकी आशङ्कासे वह कुछ ही दिन बाद उस स्थानको छोड़कर मण्डारा पर्वतपर चले गये । गङ्गारामजीके छिरपर तो तुकारामजीकी मूर्ति स्थित गयी । और वह मण्डारा पवतपर भी तुकारामजीके पास जाने भाने लगे । यह समागम अब इतना बढ़ा कि तुकारामजीके समीप दो आत्मी तदा ही छाया-से रहने लगे—एक गङ्गाराम और दूसरे सन्ताजी । तुकाराम जीकी छायाकी यह युगल-जोड़ी ही थी । तुकारामजीको माघ शुक्ल अष्टमीके दिन गुरुमवेश हुआ था । इस निमित्त तुकारामजीसे अनुमति लेकर गङ्गारामजी कञ्चुसमें इस दिन आन-दोस्तव मनाने लगे । यह उत्सव गङ्गारामजीके बंधन अमीतक बढ़े ठाटके साथ पंद्रह दिनतक लगातार किया करते हैं । इन उत्सवके दिनोंमें ठनक यहाँ अर्घाच बा बृद्धि नहीं होती और किसी बच्चेको माता भा नहीं निकलती । अमीतक यही मान्यता बली आयी है और महाछवद्यम इसे तुकारामजीका प्रसाद मानते हैं । गङ्गारामके पुत्रका नाम मिहल था । इनके बंधनमें रामकृष्ण नामके कोई महात्मा भी हुए, जो परमहंस-वृद्धिसे पण्डरपुरमें रहा करते थे ।

३ सन्ताजी तेली

इनका कुछ हाठ तो ऊपर आ ही चुका है । यह थाकपके रहनेवाले, कुल-नाम इनका सोनवणे । इनका पुत्रका नाम बामाजी । इनके बंधन तलेगाँवमें मौजूद हैं । सन्ताजीके हाथकी लिखी हुई तुकारामजीके भर्मगों की बहियाँ तलेगाँवमें हैं । कहते हैं तुकारामजी और सन्ताजीके बीच यह शपथ प्रसिद्धा थी कि हम दोनोंमेंसे जिसकी मृत्यु पहले हो उसे जो अविव

रहे वह मिट्टी दे। तुकारामजी तो मरे नहीं, अदृश्य हुए। उनके अदृश्य होनेके कई वर्ष बाद सन्ताजीका चोला छूटा। उनके घरके लोग उन्हें मिट्टी देने लगे पर कितनी भी मिट्टी थी तो भी सन्ताजीका मुँह मिट्टीसे नहीं तोपा जा सका, वह मिट्टीके ऊपर खुम्बा ही रहा। किसी तरह मुह नहीं तोपा गया, तब मध्यरात्रिके समय उस स्थानमें तुकारामजी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अपने हाथसे मिट्टी दी, तब मिट्टी देनेका काम पूरा हुआ। उस अवसरपर सन्ताजीके पुत्र बाळाजीको तुकारामजीने सेरह अमंग दिये। उसमेंसे एकका भाव इस प्रकार है—

‘गौभोंको चराते हुए मैंने जो वचन दिया था उससे मुझे एक टेलीके लिये आना पड़ा। तीन मुट्टी मिट्टी देनेसे उसका मुँह ठूपा। (यह तो बाहरी बात है, असलमें) तुका कहता है, मैं इसे विष्णुलोकमें लिबा जानेके लिये आया हूँ।’

सन्ताजीकी समाधि मण्डारापर्वतके नीचे सुदुम्बर नामक प्राममें है।

४ गबर सेठ बनिया

यह कर्णाटकके लिङ्गायत बनिया सुदुम्बरमें रहते थे। बड़े सात्त्विक थे। तुकारामजीके महाप्रयाणके पश्चात् इनका देह छूटी। मृत्युके पूर्व इन्होंने रामेश्वर मठ और कान्हाजीको अपने समीप बुला लिया था और उनके मुखसे तुकारामजीके अमंग सुनते हुए इन्होंने देहत्याग किया। उस समय तुकारामजीके रूपका और इनकी ऐसी लौ रुग गयी थी कि अन्त समयमें तुकारामजी प्रकट हुए। इन्होंने अपने हाथसे तुकारामजीके कलाटमें चन्दन लेपन किया और गलेमें फूलोंका हार बाँधा। तुकारामजीका और किसीने नहीं देखा पर सबने अपरमें हार सटका हुआ देखा और तुकारामजीके नामकी जयध्वनि की, उसी ध्वनिमें मिट्टकर गबर सेठके प्राण चले गये।

५ मालवी

यह तुकारामजीके जैयाई याने उनकी कन्या भागीरथीके पति थे । पति-पत्नी दोनोंकी ही तुकारामजीपर बड़ी भक्ति थी । तुकारामजीने मालवीको नित्य-पाठके लिये गीताकी योगी ही थी ।

६ तुकामाई कान्हजी

तुकारामजीके माई कान्हजी पहले तुकारामजीसे बाँट-बकरा कराके अलग हो गये थे, पर पीछे इनके हृदयपर तुकारामजीका प्रभाव पड़ा और यह तुकारामजीकी शरणमें आकर शिष्य बने । यह तुकामाई कहलाने लगे । तुकारामके अर्मगोंकी 'गाया' में इनके भी अनेक उत्तम अर्मग हैं । तुकारामजीके महाप्रयाणपर इन्होंने जा बिलाप किया है और भगवान्को जो खरी-खोटी सुनायी है उस विषयके अर्मग तो बड़े ही करुणारसपूर्ण हैं ।

७ मन्हार पन्त चित्तलीकर

यह भी तुकारामजीके बड़े नियमनिष्ठ भक्त थे और कीर्तनमें कर्ताल बजाते थे ।

८ कौंडो पन्त लोडोकरे

यह भी ध्रुवपद गायता करते थे । एक बार इन्होंने तुकारामजीपर अपनी यह इच्छा प्रकट की कि मैं काशीयात्राको जाना चाहता हूँ, आपके अनेक धनी मानी भक्त हैं, उनसे कुछ कह दीजियेगा तो मैं आरामसे पहुँच जाऊँगा । तुकारामजीने बात सुनी और अपने भासनके नीचेसे एक अशर्फी निकालकर उनके हाथपर रखी और कहा कि 'यह जो, इसे मैंबाहर खरूरी सामान लिया करो, पर जो भी खर्च करो एक पैसा रीकड़ जमा रखो, इसमें ठसी पैसेका दूसरे दिन अशर्फी बन जाया करेगी ।' कौंडो पन्तने बड़े कुतूहलके साथ यह अशर्फी अपनी टैठमें खोसी और वहाँसे बिदा

लेकर उसी दिन उसका चमत्कार आजमाया। जैसेकी अक्षरों बन जातो है, यह प्रत्यक्ष देखकर उनके कुत्तहलका ठिकाना नरहा। तुकारामजीने उनसे यह कह रखा था कि यह बात और किसीसे न कहना। अस्तु। तुकारामजीने उनके साथ काशमें तीन अमंग मेजे थे। पहले अमंगमें गङ्गागीको माता कहकर पुकारा है और यह प्रार्थना की है—

(१)

‘मगवति मातः। मेरी विनती सुनो। आपके चरणोंमें मैं अपना मस्तक रखता हूँ। आप महादोषनिवारिणी मागीरणी सब तीर्थोंकी स्वामिनी हैं। जीवन्मुक्ति देनेवाली हैं, आपके तीरपर मरना मोक्षकाम करना है, इहलोक और परलोक दोनोंके लिये आप सुख देनेवाली हैं। संतोंने जिसे पाछा-पोंछा वह भीविष्णुका दास तुका यह वचन-सुमन आपकी मेट मेजता है।’

(२)

दूसरे अमंगमें श्रीकाशीविश्वनाथसे प्रार्थना करते हैं—

‘आप विश्वनाथ हैं, मैं दीन, रहू, अनाथ हूँ। मैं आपके पैरों गिरता हूँ, आप कृपा काजिये, कितनी कृपा करेंगे वह बोझी ही होगी, क्योंकि मैं (आपकी कृपाका) बड़ा मुक्तक हूँ। आपके पाठ सब कुछ है और मेरा सन्तोष अल्पसे ही हो जाया है। तुका कहता है मगवन्। मेरे लिये कुछ खानेको मेजिये।’

(३)

‘विष्णु श्दमें अपने करोसे पिण्डदान कर चुका हूँ। गयावर्णन मेरा हो चुका है। पितरोंके श्रृणसे मैं मुक्त हो चुका हूँ। अब मैंने कर्मान्तर कर लिया है। हरिहरके नामसे यम-यम बन्ना चुका हूँ। तुका कहता है, मेरा सब बोझ अब उतर गया है।’

इन तीन अमंगोमें भागीरथी, काशीविश्वेश्वर और विष्णुपदकी प्रार्थना की है। कौहोबीने तुकारामजीसे यिली हुई सुवर्णमुद्रासे सम्पूर्ण यात्रा पूरी की। चातुर्मास्य उन्होंने काशीमें किया और तब लोहगावमें झौट आये। तुकारामजीके चरणवन्दन किये और यात्राका सब हाह निवेदन किया। पर एक बात झूठ कह दी। उन्हें यह डर हुआ कि तुकारामजी अपनी सुवर्ण-मुद्रा कहीं वापस न माँग बैठें। इसलिये उन्होंने बड़ी समयसूचकताके साथ पहले ही कह दिया कि यात्रासे झौटते हुए सुवर्ण-मुद्रा जाने कहीं लो गयी। तुकारामजीने कहा, तथास्तु। पर झौटकर कौहो पन्तने देखा कि हुपट्टेके छोरमें बाँधकर रखी हुई मुद्रा न जाने कहीं गायब हो गयी। तुकारामजी-जैसे सर्वसमर्थ पुरुषसे ऐसा कपट किया, इस बातपर उन्होंने बड़ा पश्चात्ताप किया और तुकारामजीके चरणोंमें गिर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया।

९ रामेश्वर भद्र

रामेश्वर भद्र तुकारामजीके शिष्ये थे, पीछे उनके परम भक्त हुए, यह कथा पहले कही जा चुकी है। बाबाजीमें रामेश्वर भद्रके माईके संबंध हैं और बहुत नामक स्थानमें स्वयं रामेश्वर भद्रके बंधन हैं। रामेश्वर भद्रके परदादा कान्ह भद्र कर्जाटक प्रदेशमें बादापी नामक स्थानमें रहते थे। वहाँसे वह पूनेमें आये और वहीं बस गये। इनके पूर्वज कर्जाठका ही थे, इन्हींके समयसे यह घराना महाराष्ट्रीय हुआ है। कान्ह भद्रके पुत्र चण्ड बा चाण्ड भद्र, चाण्ड भद्रके पुत्र कान्ह भद्र और कान्ह भद्रके पुत्र रामेश्वर भद्र हुए। रामेश्वर भद्रके पुत्र विठ्ठल भद्र हुए। विठ्ठल भद्रका वध बहुत ग्राममें विद्यमान है। रामेश्वर भद्रके कुलमें वेदाध्ययन पूर्वपरम्परासे ही चला आया था। इन्होंने सम्पूर्ण वेद अपने पितासे ही पढ़े। यह रामके उपासक थे। जिस मूर्तिका यह पूजा करते थे, वह मूर्ति बहुत ग्राममें इनके बंधनोंके पास है। बाबाजीमें व्याघ्रेश्वर महादेवका स्थान

प्रसिद्ध है। रामेश्वर मठने यहाँ बड़ा अनुष्ठान किया था। घरकी श्रीराममूर्तिकी पूजा-अर्घा करके यह नित्य ही व्याघ्रेश्वरके मन्दिरमें जाकर एकादशी (एकादश रूपपाठ) करते थे। इनके वंशज 'बहुलकर' कहलाते हैं और इनकी पैतृक ज्योतिषी वृषिके बाबोली, मांवंडी, बहुल, चिन्वोली और शिद्देगाढाण—ये पाँच गाँव अभी तक इनके अधिकारमें हैं। रामेश्वर मठ जब तुकारामजीके शिष्य हुए तबसे वारकरी मठबलमें उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। तुकारामजीके पीछे कीर्तनमें यह शक्ति लेकर लगे होते थे। दस बारह बष यह तुकारामजीके सत्सङ्गमें रहे, तुकारामजीने महाप्रस्थान किया तब यह देहमें ही थे और कुछ क्षणका पड़नेपर वहाँ इन्होंने ही शास्त्रीय व्यवस्था दी थी। इनकी समाधि बाबोलीमें है। बहुलकरोंके यहाँ मार्गशीर्ष शुक्ल १४ को इनकी तिथि मनायी जाती है।

१० शिवबा फासार

छोहगाँवमें तुकारामजीका ननिहाळ था और छोहगाँवके लोग भी इन्हें बहुत चाहते थे, इससे छोहगाँवमें तुकारामजीका आना-जाना बराबर बना रहता था। वहाँ तुकारामजीके कीर्तनका रग और भी गाढ़ा रहता था। सारा छोहगाँव उनके कीर्तनपर टूट पड़ता था और आसपासके भी सैकड़ों लोग आ जाते थे। पर नहीं आता था शिवबा फासार, और केवल आता ही नहीं था सो नहीं, पर बैठे तुकारामजीकी श्रवण निन्दा भी किया करता था। वह जैसा बुद्ध, भ्रष्ट और कुटिल था, सब जानते थे। पर तुकारामजीका दयार्द्र अन्तःकरण सो यही चाहता था कि कोई कैसा भी बुद्ध प्रकृतिका मनुष्य हो, वह कीर्तन-श्रवण करे, भक्तिगङ्गामें नहा ले और शुद्ध होकर तर जाय। लोगोंके बहुत कहने सुननेपर वह एक दिन लोगोंकी बात रखनेके ही विचारसे कीर्तन सुनने आ ही सो गया। दूसरे दिन उसका मन कहने लगा कि चलो, जरा कीर्तन ही सुन आओ फिर वही मन यह भी

कहे कि अरे, कहाँ जाते हो, बदाओ बखेड़ा, पर उसके पैर उसे पसींदा ही छाये । तीसरे दिन कोई विकल्प नहीं पड़ा, अपनी ही इच्छासे आप ही बड़ी प्रसन्नताके साथ कीर्तन सुनने आया । इसके बाद तीन दिनतक उसकी उत्कण्ठा बढ़ती ही गयी । सातवें दिन-तो यह गुकारामजीका भक्त ही बन गया । गुकारामजीके निर्मल हृदयकी अमोघ-वाणीका यह प्रसाद था, जिसने सात दिनमें एक बड़े पुर्वृचको सुधारकर भगवान्‌का प्रेमी बना दिया । गुकारामजीने कहा है कि सब दुर्जनको निर्मल सुजन बना देंगे । गधेको घोड़ा बनाकर दिखा देंगे ।' शिवबा काठारको सबमुन्न ही उन्होंने कुछ-का-कुछ बनाकर दिखाया—यह परस्परको ही पिघलानेका-सा काम था । गुकारामजीके सक्रसे शिवबाक स्मान्तर हो गया । उसकी स्त्री अपने पतिका नया रूप, रंग और ढंग देखकर बहुत बबकायी । उसके जो पतिदेवता निरप हाय पैसा ! हाय पैसा करते हुए पैसेके लिये जाने क्या-क्या काण्ड कर डालते थे वे अब विह्वल ! विह्वल ! रहने और आँख मूदकर बैठ रहने लगे ! भसा, यह कोई संसारियोंका काम है । संसारमें आसक्त उस स्त्रीको गुकारामजीपर बड़ा क्रोध आया । उसने गुकारामजीको इसका बदला चुकानेका निश्चय किया और वह समयकी प्रतीक्षा करने लगी । एक दिन शिवबा गुकारामजीको बड़े प्रेम और सम्मानके साथ अपने घर लिवा गये । गुकारामजी जब स्नान करने बैठे तब इस 'कुराने जान घूँसकर उनके बदनपर अदहनका उबलता हुआ पानी डाल दिया । उससे शरीरकी क्या हालत हुई वह गुकारामजीके ही शब्दोंमें सुनिये—

‘सारा शरीर जलने लगा है, शरीरमें जैसे दावानल घबक रहा हो । अरे राम ! हरे नारायण ! शरीर-कान्ति जल उठी, रोम-रोम जलने लगे, ऐसा होलिकादहन सहन नहीं होता, बुझाये नहीं बुझता । शरीर फटकर जैसे दो टुकड़े हुआ जाता हो, मेरे माता-पिता कैशब ! दीड़े आमो, मेरे हृदयको क्या देखते हो ! जल डेकर वेगसे दीड़े आमो । यहाँ और

किसीकी कुछ नहीं चलेगी। तुका कहता है, तुम मेरी जननी हो, ऐसा सहुट पढ़नेपर तुम्हारे सिवा और कौन बधा सकता है ?'

फूलसे भी कोमल गिनका चित्त हाता है, उन परापकाररत महत्माओंके साथ नीच लोग जब ऐसी नीचता करते हैं, तब पाकी बेरके लिये तो इस संसारसे अत्यन्त घृणा हो जाती है और जो यह चाहता है कि यहाँसे उठ चलो। उस चुड़ैलने उन कल्पानिभिके कोमल अङ्गोर उबलता हुआ पानी छोड़ा, इन शब्दोंका सुनते ही बदन जल उठता है। तुकारामजी शिवबाका झीपर जरा भां कुछ नहीं हुए पर भगवान्का ठसपर कोप हुआ। उसके शरीरपर कोढ़ फूट निकला। उसकी व्यासे वह छुटपटाने लगी। रामेश्वर महक कहनेसे तुकारामजीका स्नान कराना सोचा गया था। देवी काका कुछ विचित्र ही होती है। तुकारामजीके इस स्नानसे जो मिट्टी भीगी वही मिट्टी शिवबाने अपना झीके सारे शरीरमें मल दी। इससे वह महारोग दूर हो गया। उसके भी आम्बोदयका समय आया। उसने बड़ा पश्चात्ताप किया, दिहल-दिहलकर कूब रोयी, तुकारामजीके चरणोंपर गिरी, तुकारामजीने उसे आश्वासन देकर शान्त किया। शेष जावन उसका अपने पतिके साथ 'भीराम कृष्ण हरि विहल' मञ्जनमें बड़े सुखसे बीता।

११ नाचजी माली

यह भी लोहगाँवके रहनेवाले थे। तुकारामजीके बड़े भक्त थे, सुगन्धित पुष्पोंकी मालापूँ बड़े प्रेमसे गूँथ-गूँथकर यह तुकारामजीको पहनाते थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी कला ही तुकारामजीको अर्पण की थी। माला गूँथकर बेचना तो उनकी जीविका ही थी, पर वह अपनी जीविकाका बहुत-सा समय भगवत्प्रेममें लगाते थे—बड़े प्रेमसे भीविहलनाथ, भीतुकाराम, और भीहरिकीर्तनके भोवाओंके लिये

बड़े सुन्दर हार और गहरे पैमारं कर ले जाते थे और बारी-बारीसे सबको पहनाते थे । उन्होंने अपने बागमें बड़ी भक्तिसे तुलसीके बिरसे लगा रखे थे । माना प्रकारके सुग्धर सुगन्धित फूलोंके पेड़ और पौधे तो खरा ही रखे थे । उनकी क्यारियोंमें घास निराते हुए, लकड़ीचते हुए, फूल तोड़ते हुए, माछा गूँथते हुए वह भीबिहलका ध्यान करते हुए निरन्तर नाम-स्मरण करते रहते थे । बड़े प्रेमसे भजन करते थे । इनके प्रेम-मधुर भजन और नृत्यको देखकर तुकारामजी इनसे बहुत ही प्रसन्न रहते थे । नाचजी कब कीर्तनमें आ बैठते तब तुकाराम बड़ी कहकर उनका स्वागत करते कि 'हमारे प्राण-विभाम आ गये ।'

१२ अम्बाजी पन्त

यह लोहगाँवके बोधी कुलकर्णी थे । इन्होंने तुकारामजीकी घर-सेवासे कृतार्थता लाभ की । यह एकामचिप्त होकर कथा सुनते थे । भोलाओंमें ऐसी एकामता और किरीकी नहीं होती थी । एक समयकी बात है कि लोहगाँवमें भय्यरात्रिमें यह तुकारामजीका कीर्तन सुनते हुए चम्कीन हो गये थे और उसी समय उनके घरपर उनके पत्थेका प्राणात् हुआ । बन्वेकी माँ उस दुःखसे पागल-सी हो गयी । और पत्थेके प्रेतको उठाकर कीर्तन-स्थानमें ले आयी; वहाँ प्रेतको नीचे रखकर अपने पति और तुकारामको खूब खोटी-खरी सुनाने और प्रलाप करने लगी । उसके प्रलाप और विषादका देखते हुए तुकारामजीके मुखसे एक अमङ्ग निकला । इस अमङ्गमें तुकारामजीने मगवान्से प्रार्थना की—

'हे नारायण ! आपके लिये निष्प्राणकी चैतन्य कर देना कौन-सी बड़ी घास है ! हे स्वामिन् ! पढ़के गीत हम क्या जानें । अब यही उन घातोंको प्रायश्च करके क्यों न दिखा दें ? हमारा अहोभाग्य है जो आपकी धरजमें हैं, आपके घास कहलाते हैं । तुका कहता है, अपनी सामर्थ्य दिखाकर अब इन जेनोंको कृतार्थ कीजिये ।'

इसी प्रकार भगवान्से विनय करते और भगवान्का भजन करते एक प्रहर बीत गया, तब तुकारामजीके हृदयकी गुहार भगवान्की सुननी पड़ा आर उस मृत बालकका प्राण-दान कर उठाना पड़ा। मच्छोके चरित्रोंसे ऐसी-ऐसा अद्भुत घटनाएँ हा जाया करती हैं, पर इस विषयमें स्थानमें रखनेका बात यही है कि मच्छक विषयमें यह भाव नहीं होता कि यह काम मैंने किया या मेरे कारण बना। ऐसा अभिमान उनके विषयको दूरसे भी स्पर्श नहीं कर पाता। मच्छ जब पूर्ण निरभिमान होता है और इसी ज्ञानमें लीन रहता है कि करने-करानेवाले भगवान् हैं, वही उनकी वाणी भी भगवान्की ही हो जाती है—जो कुछ मच्छके मुँहसे निकल आता है, भगवान् उसे कियाफखपरिपूण करत हैं।

१३ कोंड पाटील

तुकारामजी जब छोहगाँव जाते तब इन्हींके यहाँ ठहरते थे। यह वाळ वेनेमें बड़े प्रवीण थे। तुकारामजीके बड़े प्रिय थे।

छोहगाँव

शिबबा कासार, नावजी माळी, अम्बाजी पन्त और कोंड पाटील— ये चारों क्षिप्य छोहगाँवके अधिवासी थे। तुकारामजी देहू और छोहगाँव, इन्हीं दो गाँवोंमें सबसे अधिक रहते थे, इन्हीं वा गाँवोंमें उनके स्वयंन और प्रियजन अधिक थे। देहूमें तो उनका अपना घर ही था, और छोहगाँवमें उनका ननिहाळ था। देहूसे भी अधिक छोहगाँवके छाग इन्हें चाहते थे। महीपति बाबा अपने भक्त छीलामृतमें कहते हैं—

‘श्रीकृष्णका जन्म तो मथुरामें हुआ पर उनका असीम आनन्द गोकुलको ही मिला, वैसे ही श्रीतुकारामका सारा प्रेम छोहगाँववालोंने ही छटा।’

यह छोहर्गाव● पुणेसे ईशान-दिशामें बरबदाके उस ओर नौ मीलपर है। बारकरीमण्डलमें यह प्रसिद्ध मी है। तुकारामजीका ननिहाळ इही गाँवमें था और उनकी माताके माइकेका कुठनाम 'मोसे' था। गाँवकी रचना तथा गाँवबाओके पास जो कागज-पत्र हैं उन्हें देखनेसे इस विषयमें कोई शक्य नहीं रह जाती। तुकारामजीके ननिहाळवाळे घरमें एक शिवा थी। इसीपर बैठकर तुकारामजी मन्त्रन किया करते थे। तुकारामजीके पश्चात् यह शिवा उटाकर एक 'बुन्दावन'† पर रखी है। यहाँ बारकरीके मन्त्रन अब भी होते हैं। पणढरीके बारकरी आछन्दी जाते हुए मागशीर्ष कृष्ण ९ के दिन यहाँ ठहरते हैं। अमी उस दिनसक मौजेवंसके लोग यहाँ जमीदार थे, अब इस बंशका कृष्ण मोसे नामक व्यक्ति बम्बईमें एक मेवाफरोशके यहाँ नौकर है। शिवबा कासारका मकान अब लँडहरके रूपमें मौजूद है। उसकी टूटी-फूटी दीवारोंसे यह पता चलता है कि वह कोई बड़ी भारी हवेली रही होगी। इस हवेलीका दरवाजा पश्चिमकी ओर था। हवेलीके सामने महादेवजीका एक बेमरम्भ मन्दिर है। लोग बतलाते हैं कि इसी मन्दिरमें तुकारामजी और शिवजी महाराज बैठकर बातें किया करते थे। छोहर्गावके शिवजीके पास पाँच सौ बैठ थे, इनके द्वारा वह रौंगा, सीसा और बसनका बड़ा कारबार करता था। तुकाराम जीके समयमें पुनवाडी (पूना) छोटी-सी मण्डी थी और छोहर्गावके इलाकेमें समझी जाती थी। छोहर्गावके बड़े-बड़े गिरे हुए मकान,

● प्रसिद्ध इतिहासकार स्व० राजवाडेने छोहर्गावको पुणेकी माण्डरी नदीके किनारेका एक ग्राम बताया था। पर वही वर्ष पूर्व इस ग्रन्थके लेखकने उसका सप्रमाण उद्धरण करके असली छोहर्गावका पता बता दिया है। भारत-इतिहाससंशोधक मण्डलके तृतीय सम्मेलन-भूतमें श्रीपांगारकर महोदयका यह शेष कथा है। छोहर्गावका उपर्युक्त वर्णन लेखकने उही शैलीसे यहाँ उतारा है।

† तुळसीजी जैभी-सी कियारी या गमसेकी महाराष्ट्रमें 'बुन्दावन' कहते हैं।

वहाँका बड़ा भारी महारवाटा, वहाँके माणियों और कासारोंके पुराने मकान तथा गाँवका टाँचा देखकर ऐसा ज्ञान पड़ता है कि तुकाराम जीके समयमें यह कोई बहुत बड़ा कसबा रहा होगा। लोहगाँवसे पैदल रास्तेसे आलन्दी अढ़ाई कोस, वेष्टू सात कास और सासबड नौ कोस है। लोहगाँवमें कासार, मोझे, खाँदवे और माळी पुराने अधिवासी हैं। कोड पाटील खाँदवे, नावळी माळी और शिषया कासार (तुकारामजीके शिष्य) इसी लोहगाँवके थे। माणियोंमें माळेकर, बोरपडे, गरुड और मूकण—ये चार घर वेतनवाले हैं अर्थात् परम्परासे जीविकाके लिये भागीर पाये हुए हैं। गाँवमें तुकारामजीका मन्दिर है। इस मन्दिरको छोड़ तुकारामजीका स्वतंत्र मन्दिर और कहीं नहीं है। यह मन्दिर गुण्डोबी याबाके शिष्य इराप्पाका बनवाया बतयाया जाता है। पुनवाडीकी ओरसे गाँवमें घुसते ही 'कासारविहीर' (बावळी) आती है। यह बावळी बहुत बड़ी और रमणीक है। बावळीकी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण तीन दिशाओंमें बड़े-बड़े आळे हैं और बावळीके भीतर ही चारों पाटोंमें इतनी बड़ी जगह है कि पचास-पचास ब्राह्मण एक साथ बैठकर सन्न्यास-वन्दन कर सकते हैं। बावळीमें दक्षिण ओर एक शिलाच्छेद खुदा हुआ है। यह घाके १५.१४का है। शिलाछेदपर तुलाका चिह्न बना है। मध्यका मुख्य छेद अच्छी तरह पढ़ा जाता है। अगल-बगलके अक्षर शिळाके कोन-किनारे घिस जानेसे नहीं पढ़े जाते। इस शिला-छेदसे यह ज्ञान पड़ता है कि संवत् १३६९में यह गाँव 'कसबा लोहगाँव' था।

यहाँके एक पट्टेमें यह लिखा हुआ मिला कि अमुक 'का'दोगी रायगढ़में महाराजकी चाकरीमें था, वह मरनेके लिये गाँवमें आया।' इससे भी इस बातकी पुष्टि होती है कि तुकारामजीके हरिकीर्तनसे निनादित माथल प्रान्तसे ही शिवाजीकी धुरधीर सेना तैयार हुई।

१४ कचेश्वर ब्रह्मे

भारत-इतिहास-मण्डलके शाके १८१५ के पार्षिक विवरणमें श्री-पाण्डुरङ्ग पटवर्धनने कचेश्वर कविकी आत्मचरित्रात्मक १११ ओरिवाँ कुछ कागज-पत्र और दो आरतिवाँ प्रकाशित की हैं। आरतिवाँ से इससे पहले ही हमें मिल चुकी थी। आत्मचरित्र नहीं मिठा था, पर आत्मचरित्र बड़े महत्त्वका है। चाकणमें ब्रह्मे नामका वेदपाठी ब्राह्मण-कुल प्रसिद्ध है। कचेश्वर इसी कुलमें उत्पन्न हुए। बचपनमें वह बड़े नटखट और ऊषमी थे। जीर्णपुरा (वर्तमान सुधर) से बीजापुरतक आप गस्त लगा आये। पीछे, कचेश्वर कहते हैं, 'मुझे कुछ धमत्कार दिखायी दिया, जिससे मुझे गीतासे प्रेम हो गया।' इसके बाद वह विष्णुसहस्रनामका भी पाठ करने लगे। एक बार किसीने उन्हें मोहनमें मिठा विष खिला दिया, उससे उन्हें दमा हो गया। किसीने सलाह दी कि 'अम्बाजी पन्तके घर सुकारामजीके अर्मगोंका समझ है, वहाँ जाओ और सुकारामजीके अर्मग पदों, इससे तुम्हारी बीमारी दूर हो जायगी।' कचेश्वरको यह सलाह जैसी और वह बेहूमें आये। यहाँ—

भगवान्के दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ। संतोंके मुलसे हरिकीर्तन सुना, ऐसा जान पड़ा जैसे सुकारामजी स्वयं ही कीर्तन कर रहे हों और आनन्दसे झूम रहे हों। आँधीसे जैसे कदली दिखती है, हरि प्रेमसे सुकाराम जैसे ही डोळ रहे थे। कचेश्वरको ऐसा प्रतीत हुआ कि सुकारामजी तुल्य करते-करते अब कहीं नीचे न गिर पड़ें, इसलिये उन्होंने सुकारामजीको कन्धेका सहारा देकर उन्हें संभाल-सा किया। दूसरे दिन सुकारामजीकी आँखासे कचेश्वर स्वयं ही कीर्तन करने लगे। उसकी ब्याधि दूर हो गयी। इनक पिताकी यह बातपसंद नहीं थी कि कचेश्वर इस तरह शूद्रोंके मेनेमें नाचा-गाया करे। कचेश्वर अपने गापेमें नहीं थे, भगवद्भजन और हरि नामसंकीर्तनके आगे वह किसीकी कुछ मुनते ही नहीं थे। पिताने आरिष

उन्हें परसे निकाल दिया। यह निकल आये। कुछ समय बाद इन्हें अपनी जमीन प्रायदाद मिली, योगक्षेमकी कुछ वित्ता न रही, क्या कौतनमें समय व्यतीत करने लगे, चित्त परमार्थके परम रसका अधिकाधिक आस्वादन करने लगा। कचेस्वरकी कुछ कविताएँ भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने एक बार एक चमत्कार भी दिखाया था। शाके ११०७ में चाकगचौगछी गाँवमें अवर्षणके कारण बड़ा भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, यथादि अनेक अनुष्ठान किये गये पर इन्द्र भगवान् प्रसन्न नहीं हुए। तब सब लोगोंने कहनेसे कचेस्वरने वपकि लिये हरिकीर्तन किया। वह कथा प्रसिद्ध है, इस सम्बन्धके कागजपत्र भी अब प्रकाशित हो गये हैं। पर्वान्यके लिये कीर्तन करना स्वीकार करते हुए उन्होंने यह कहा था कि 'भीहनुमान्जीके मन्दिरमें आनन्दगिरि मठमें हरिकथाके लिये मण्डप सजा करो। भीहरिकी कथा-कीर्तन करेंगे, भगवान्को पुकारेंगे, उससे पवन्यवृष्टि अवश्य होगी।' कथा-सकीर्तन आरम्भ हुआ, नाम सकीर्तन होने लगा और ठीी क्षण वृष्टि आरम्भ हुई और दिन और रात २४ घंटे इतने जोरोंकी मूसलाधार वृष्टि हुई कि लोग वृत्त हो गये और कहने लगे कि अब वृष्टि थम जाय तो अच्छा! इस प्रकार सब लोग यत्ने सुखी हुए। इस कथाका समर्थक ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद है। कचेस्वरके बंशज पूना और सतारामें जागोरेदार हैं।

१५ बहिणाबाई

तुकारामजीके शिष्यमण्डलमें बहिणाबाईका स्थान बहुत ऊँचा है। कई वष देहूमें तुकारामजीके सत्सङ्गमें रही, उनके कीर्तन सुनती रही। उनकी कृपासे स्वानुभवसम्पन्न भी हुई। उन्होंने कुछ भर्मग आत्म प्रारम्भ और कुछ उपदेशात्मक रचे हैं। निछोबा राय तथा महीपति के बचनोंकी बड़ी मान्यता है, पर एक तरहसे इनसे भी अधिक महत्त्व

बहिणाबाईके लघनोका है। कारण, बहिणाबाईने तुकारामजीके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है वह तुकारामजीको प्रत्यक्ष देखकर तथा उनके लस्त्रसे छाम उठाकर अधिकारयुक्त वाणीसे लिखा है। बहिणाबाईके अमंगोका संग्रह संवत् १९७० में खाम गाँवके भीठमरखानेने प्रकाशित किया था। पर मुझे इन अमंगोकी असली हस्तलिखित प्रति बहिणाबाईके शिऊर (शिषपुर) ग्राममें बहिणाबाईके बंशज भीरामजीसे प्राप्त हो गयी है। इसी शिऊर गाँवमें बहिणाबाईकी तथा निकोबा रामके शिष्य शंकरस्वामीकी समाधि है। इनके बंशज भी इसी स्थानमें रहते हैं। बहिणाबाईका नाम तुकारामजीके शिष्योंके नामोंमें है और रामदास स्वामीके शिष्योंकी नामावलीमें भी है। इसलिये यद्यपि बहिणाबाई वारकरी थी या रामदासी, या बहिणाबाई एक नहीं दो थीं, यह एक विवाद ही था। पर शिऊरमें तीन दिन रहकर सब पौधियों और कामज-पत्रोंको देख लेनेपर यह निश्चय हुआ कि बहिणाबाई दो नहीं, एक ही हैं। इन्होंने तुकारामजीसे सीखा ली थी और पीछे उधर ययस्में यह रामदासके सत्सङ्गमें रही। समर्थ रामदासने हनुमान्जीकी एक प्रादेशमात्र (बिष्णामर) मूर्ति दी थी। यह मूर्ति बहिणाबाईके राम-मन्दिरमें अभी तक है। बहिणाबाईपर कय, कैसे तुकारामजीने अनुग्रह किया, इसका वर्णन स्वयं बहिणाबाईने अपने अमंगोंमें किया है। बहिणाबाईके अमंगोंकी मूळ हस्तलिखित प्रतिमें भी कई जगह 'सद्गुरु तुकाराम समर्थ,' 'श्रीतुकाराम,' 'रामतुका' कहकर गुरुस्वर्गमें 'श्रीतुकाराम महाराज तथा भीरामदास स्वामी' दोनोंकी ही वन्दना की है।

बहिणाबाईका जन्म संवत् १९९० में हुआ। वह बारह वर्षकी थी तब स्वप्नमें तुकारामजीमें उनपर अनुग्रह किया। इनके अमंग संग्रहमें आत्मचरित्रके ३१, निर्वाणके ३४ तथा भक्ति, वैराग्य, ब्रह्म और माया, विद्वत्, पण्डरी, त्रिगुण, अनुताप, संत, सद्गुरु, ज्ञान, मनोबोध, प्रसन्न, १

पवित्रताघम प्रवृत्ति इत्यादि विषयोंपर अनेक अभंग हैं। निलोबा रायजी-सी ही इनकी वाणी प्रासादिक है। यह पूर्वजन्मकी योगभ्रष्टा थी, पूर्व पुण्यके प्रतापसे उत्तम कुलमें जन्म ग्रहणकर इन्होंने तुकारामजीका अनुग्रह प्राप्त किया, रामदास स्वामीका भी सत्सङ्ग-राम किया और परम पदको प्राप्त हुई। तुकारामजीका उनपर जो अनुग्रह हुआ उसी प्रसङ्गको यहाँ देखना है। कोरूहापुरमें जयराम स्वामीके कीर्तन हुआ करते थे। बहिणाबाई उस समय बालिका थी। वह इन कीर्तनोंको सुना करती थी। इन्हीं कीर्तनोंमें तुकारामजीके अभंग उन्होंने सुने और चित्तपर वे अभंग कम-से गये। उनके पुण्यसंस्कार-घटित मनपर उसी बालवयस्में तुकारामजीकी वाणी वृत्त करने लगी और तुकारामजीके दर्शनोंके लिये वह तरसने लगी। बहिणाबाई स्वयं ही बतलाती हैं—

‘तुकारामजीके प्रसिद्ध अद्वैत पदोंके पीछे चित्त उनके दर्शनोंके लिये छटपटाने लगा है। जिनके ऐसे दिव्य पद हैं वह यदि मुझे दर्शन देते तो हृदयको बड़ा सन्तोष होता। कथामें उनके पद सुनते-सुनते उन्हींकी ओर आँसूँ लग गयी हैं। हृदयमें तुकारामजीका ध्यान करती हूँ और उस ध्यानका घर बनाकर उसके मोठर रहती हूँ। बहिन कहती है, मेरे सहोदर सद्गुरु तुकाराम जब मुझे मिलेंगे तो अपार सुख होगा।’

‘मछली जैसे बलके बिना छटपटाती है वैसे मैं तुकारामके बिना छटपटा रही हूँ। जो कोई अन्तःसाक्षी होगा वही अनुभवसे इस बातको समझेगा। सञ्चितको ध्वंश कर डाले, ऐसा सद्गुरुके बिना और कौन हो सकता है ? बहिन कहती है, मेरा भी निकला जाता है, तुकाराम ! तुझे क्यों दया नहीं आती ?’

आठ चातककी दशापर कर्णासनका मला दया कैसे न आवेगी ? सात दिन और सात रात तुकारामजीका ही निरन्तर ध्यान था, और किसी

बातकी सुष नहीं थी, सब मार्गशीर्ष कृष्ण ५ रविवार (संवत् १९१७) के दिन तुकारामजीने स्वप्नमें उन्हें दर्शन दिये, उपदेश दिया और हापमें गीता यमा दी। तब बहिणावार्ह कहती हैं—

‘मन आनन्दित हुआ, चिन्मयस्वरूप अन्तःकरणमें भर गया और ‘यह क्या स्वप्नकार हुआ’ सोचती हुई मैं उठ बैठी। तुकारामजीका वह स्वरूप सामने आता है, उस स्वरूपमें जो मन्त्र उन्होंने बताया वे बाद आते हैं। सब ही स्वप्नमें उन्होंने मुझपर पूण कृपा की। जिसके स्वादकी कोई उपमा नहीं ऐसा अभूत पिछा दिया। इसका साक्षी तो तिसके पास मनहीमें है।’ बहिन कहती है, उद्गुरु तुकारामने सत्य ही पूर्ण कृपा की। उन्हींके पदोंसे विभाम्बित मिछती है। भीषिडककी-सी ही उनकी मूर्ति है। सच्चमुच ही तुकारामजीकी सब इन्द्रियोंके बाहक भीषाण्डुरह ही तो हैं।

बहिणावार्हको दूसरी बार फिर तुकारामजीका स्वप्न-दर्शन हुआ। पीछे वह अपने पतिके साथ देहमें आयी। यहाँ तुकारामजीके प्रत्यक्ष दर्शन हुए।

माता, पिता, भाई और पतिके साथ मैं वहाँ आयी, वहाँ इन्द्रायणी बहती हुई चली आयी हैं। यहाँ भाकर इन्द्रायणीमें स्नान किया, भीषाण्डुरसके दर्शन किये, अन्तरंगमें सृष्टि आनन्दमय दीखने लगी। उस समय तुकारामजी मगधान्की आरती कर रहे थे, उन्हें प्रणाम करके चित्तको प्रकृतिरूप किया, स्वप्नमें उनका जो रूप देखा या वही वहाँ प्रा क्षमें देखा, उस रूपको आँसु भरकर देख लिया।

देहमें तो आये, पर ठहरें कहाँ ? इस विचारसे रास्ता चल रहे थे, १ एनेमें मग्बाजीका ‘बङ्गा-सा मफान’ दिलायी दिया। इसी परमें ये लोग घुस। इन्हें घुसे जले आते देखकर यह महाक्रोधी मग्बाजी अग्निधर्मा हो उठा और मारनेके लिये दौड़ा। ये बेचारे वहाँ दाखानमें अपना सब सामान रखकर बाहर निकल आये। बाहर निकलते ही कोटाकी पत्त

खोहोकरसे मेंट हुई। कौंटाजीने इन सबको बड़े आग्रहके साथ अपने यहाँ भोजनके लिये बुलाया। इनसे उन्होंने कहा—

‘यहाँ भीविद्वल-मन्दिरमें नित्य हरि-कथा होती है। कथा स्वयं तुकारामजी करते हैं जो हम वैष्णवोंकी साक्षात् माता हैं। आपलोग यही रहिये, खाने-पीनेकी कुछ चिन्ता मत कीजिये, उसका प्रबन्ध हम लोग कर लेंगे। यह पुण्य भी हमें छाम होगा। बहिन कहती है तब हमलोग तुकारामके लिये देहूमैं रह गये।’

तुकारामजीके दर्शन, कीर्तन और सत्सङ्गका परम सुख छटनेवाली महामाम्यवती बहिणाबाई कहती हैं—

‘मन्दिरमें सदा ही हरि-कथा होती रहती है और मैं भी दिन-रात भवण करती हूँ। तुकारामजीकी कथा क्या होती है, वेदोंका अर्थ प्रकट होता है। उससे मेरा चित्त समाहित होता है। तुकारामजीका जो ध्यान पहले कोल्हापुरमें स्वप्नमें देखा था, वही ज्ञानमूर्ति यहाँ प्रत्यक्ष देखी। उससे नेत्रोंमें जैसे आनन्द नृत्य करने लगा हो। दिनमें या रातमें निद्रा तो एक क्षणके लिये भी नहीं आती कैसे आवे! अब तो तुकाराम ही अन्दर आकर बैठ गये हैं। यहिन कहती है कि आनन्द ऐसी हिलोरें मारता है कि मैं क्या कहूँ, जो कोई इसे जानता है, अनुभवसे ही जानता है।’

सम्भाजीकी कथा

बहिणाबाई तो इस प्रकार अन्य भक्तोंके साथ जिस समय तुकारामजीके दर्शन और उपदेशका आनन्द ले रही थी उस समय गोस्वामी सम्भाजी बाबा क्या कर रहे हैं यह देखना अग जरूरी है। इस अध्यायमें हमलोगोंने तुकारामजीके भक्तोंको ही देखा कि वे तुकारामजीका कितना मानते और कैसे पूजते थे तथा उनसे कितना गाढ़ा स्नेह रखते थे। पर इस मिष्टान्त

भोजनके साथ कुछ खटाई भी तो होनी चाहिये, सुन्दर सुघोमित प्यारे मुखड़ेकी नखर न लगाने देनेके लिये एक काखी बिन्दी भी तो होनी चाहिये । यदि ऐसा न हो तो यह सखार संसार ही न रह जायगा । इसलिये खटाईके रूप इन गोसाईंको, मम्बाजीरूप इस काली बिन्दीको भी जरा निहार लें । मम्बाजी गोसाईं तुकारामजीकी मानो पीड़ा पहुँचानेके लिये ही पैदा हुए थे । तुकारामजी तो निष्काम भजन करते थे और मम्बाजीने खोल रखी थी परमार्थकी दूकान । तुकाराम मगवान् की भक्तिसे लोगोंके हृदय भरा करते थे और मम्बाजी लोगोंसे पैसा धसूसकर अपना घर भरते थे । पर इनके इस व्यवसायमें तुकारामजीके कारण धर्मी बाधापड़ती थी । लोग तुकारामजीकी और ही छक्ते, उन्हींके पाकर पैर पकड़ते थे, यह देख मम्बाजी उनसे मन-ही-मन बहुत खलते थे, उनके नामसे चिढ़ते थे, उनसे बड़ा द्वेष करते थे । तुकारामजीको इन बातोंका कुछ ख्याल ही नहीं था । 'वासुदेव सर्वमिति' को प्रत्यक्ष करनेवाले, भूतमात्रमें भूतभावन मगवान्को देखनेवाले सर्वभूतहितरत मगवद्भक्त महारमाके हृदयमें मगवान्के सिवा और किसी वस्तुके लिये अवकाश ही नहीं ! पर मगवान्का कौतुक देखिये कि अपने मिषतम भक्तकी धान्तिका अलौकिक तेज दिखानेके लिये कहिये, या भक्तकी धाम्तिकी परीक्षाके लिये कहिये, उन्होंने एक कसौटी पैदा की जो तुकारामजीके घरके बिल्कुल बगलमें मम्बाजीको लाकर रखा । बुजुनके बिना खजनका सौख्य छिपा ही रह जाता है, संसारपर उसका प्रकाश फैलने नहीं पाता ।

‘पुरे मलेको दिखा देते हैं, हीन उचमको बता देते हैं । तुका करता है, नीचोसे ऊँचोका पता लगता है ।’

मम्बाजीने तुकारामजीसे धैर ठाना । पर तुकारामजीकी भक्ति इतनी ऊपर उठी हुई थी कि वह निरन्तर अजातघनुत्वके परम सुखारनपर ही बिराजमान रहते थे । मम्बाजी तुकारामजीका कीर्तन सुनने जाया करते थे,

अवश्य ही द्वेषबुद्धिसे आया करते थे पर तुकारामजीको इससे क्या ? वह तो मम्बाजीपर प्रेमकी ही दृष्टि रखते थे । यदि किसी दिन मम्बाजी कीर्तनमें न आते तो तुकारामजी उनके लिये कीर्तन रोक रखते, उनके प्रतीक्षा करते, इन्हें बुलानेके लिये किसीको भेज देते और उनके आनेपर उनका बड़ा स्वागत करते ! पर 'औंधे पड़ेका पानी' किस कामका ? मम्बाजी पर कुछ भी असर न होता । वह अपने द्वेषको ही सुलगाते रहते । आखीर एक दिन मम्बाजीके द्वेषकी भ्रमक उठनेके लिये अच्छा अवसर मिला ।

तुकारामजीके श्रीविहङ्ग-मन्दिरसे सटा हुआ-सा ही मम्बाजीका मकान था । उनके मकान और तुकारामजीके मन्दिरकी परिक्रमाके बीच रास्तेमें ही मम्बाजीने फूलोंके कुछ धिरवे लगा रखे थे और एक छोटा-सा बगीचा-सा ही पैवार किया था । उस बगीचेके चारों ओर काँटोंकी बाड़ बना दी थी । एक दिनकी बात है कि तुकारामजीका उनके समुद्र अण्णाजीसे मिली हुई मैस बाड़को रौंदती हुई मम्बाजीके बगीचेके अंदर घुस गयी । बस फिर क्या था ! मम्बाजी तुकारामजीपर छोटे गाछियोंको बौछार करने । परिक्रमाके रास्तेमें कटि छिपरा गये थे । हरिदिनी एकादशीका दिन था, यात्रियोंकी उस दिन बड़ी भीड़ होती, परिक्रमा करते हुए उनके पैरोंमें कहीं काँटे न गड़ें, इसलिये तुकारामजीने स्वयं ही अपने हाथों उन काँटोंको वहाँसे हटाया और रास्ता साफ किया । पर ठहर मम्बाजीके द्वेषकी भ्रमक उठनेका भी अच्छा रास्ता मिला । छापपर मूलसे भी यदि पैर पड़ जाय तो वह जैसे काठ-सा घनकर फाट खानेको दीकठा है वैसे ही मम्बाजी भी मारे कापके दाँत पीसते हुए तुकारामजीपर दूट पड़े और उन्हीं काँटोंकी बाड़ोंसे उन्हें मारने लगे । मुँहसे गाछियाँ बहते जाते थे और हाथसे बाड़ें मारते जाते थे । मारते-मारते तुकारामजीको अघमरा-सा कर डाला । तुकारामजीकी शान्तिकी परीक्षाका यही समय था और तुकारामजी इस परीक्षामें पूरुषसे उत्तीर्ण हुए । तुकारामजीने मम्बाजीकी बेदम मार जुपत्ताप सह की, मुँहसे

एक भी शब्द उम्होंने नहीं निकाला और कोई प्रतीकार भी नहीं किया। महीपतिबाबा कहते हैं कि मम्बाणीने तुकारामजीकी पीठपर दस-बीस बाइँ तोड़ीं। तुकारामजी शान्त रहे, शाश्वतसे इसकी फरियाद मन्दिरमें भगवान्के पास ले गये। उस अवसरपर उम्होंने ॐ अर्पणं कर्हे, उनमेंसे एकका भाव इस प्रकार है—

बड़ा अण्डा किया, भगवन् । आपने बड़ा अण्डा किया जो अण्डा अन्त देखनेके लिये काँटोंकी बाइँसे पिटवाया, गालियोंकी बर्पा करावी, अनीतिसे ऐसी बिडम्बना करावी और अन्तमें क्रोधसे छुड़ा भी किया।

काँटोंका रास्ता साफ करने चला तो, 'काँटोंसे ही कटबाया' इतसे तुकारामजीका चित्त कुछ दुःखित तो हुआ पर भगवान्ने 'क्रोधसे जो छुड़ा लिया' इसीका उम्हें बड़ा समीप था। जिसाईने बड़ी सावधानीके साथ एक-एक करके उनके बदनसे सब कटि निकासे और उम्हें आरामसे सुखा दिया। फिर जब क्रीतनका समय उपस्थित हुआ और मन्दिरमें क्रीतनकी तैयारी हो चुकी और तुकारामजीने देखा कि मम्बाजी अभीतक नहीं आये तब वह स्वयं उनके पर गये, उम्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया और उनके पैर द्याते हुए पैरोंके पास बैठ गये। मम्बाजीके चित्तमें सुमे ऐसी कोई बात उम्होंने नहीं कही। सरल और विनम्र भावसे मही कहने लगे कि दोष तो मेरा ही है। मैंने पकड़ो पीड़ा न पहुँचायी होती तो आपको भी खोम न होता। मुझे बड़ा दुःख है कि आपके हाथ और बदन मेरे कारण दर्द कर रहे होंगे। यह कहकर आँसुओंमें जल भरकर सिर नोचा करके वह उनके पैर द्याते लगे। तुकारामजीका यह विमिश्रण शौचग्य देखकर मम्बाजीका कठोर हृदय भी थोड़ी देरके लिये पसील उठा। मन-ही-मन वह बहुत ही लजित हुए और तुकारामजीके साथ क्रीतनकी चले। तुकारामजीकी शाश्वत, क्षमा और द्याने सदाके लिये लोगोंके हृदयोंमें अपना घर कर दिया।

मम्बाजीकी यह कथा बहुत प्रसिद्ध है। पर इतनेसे इनके क्रोधी और ईर्ष्यालु स्वभावका पूरा इलाज नहीं हो पाया। उनके ईर्ष्या-द्रोहकी आगकी स्पष्ट बहिणायाईके भी भा लगी। बहिणायाई अपने सब सामान-के साथ इ-हीके यहाँ ठहरी थी। मम्बाजीकी यह इच्छा थी कि ऐसी भद्राष्ट स्त्रियोंका तो हमारे-जैसे आचारवान् गुरुओंसे ही दीक्षा लनी चाहिये। बहिणायाईकी समझ तो इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिये यहाँ उनके पीछे पड़े और कहने लगे कि, 'तुका छद्म है, उसका कीतन सुनने मत आया करो। छद्मके भी कहीं ज्ञान होता है। हाँ, उपदेश तुम्हें लेना है, तो हमसे लो।' रोज-रोज यही बात सुनते-सुनते बहिणायाई थक गयी और एक रोज उन्होंने मम्बाजीको कोरा जवाब सुना ही तो दिया कि, 'मैं उपदेश ले चुकी हूँ। अब मुझे उपदेशकी आवश्यकता नहीं है।' यह सुनते ही मम्बाजीके क्रोधकी आग भमक उठी। बहिणायाईकी एक गौ थी, उसे इन्होंने पकड़कर बाँधा और बड़ी क्रूरतासे उसपर डंके चलाये। गौकी पीठपर जो डंके पड़े उनके चिह्न, लोगोंने तुकाराम महाराजकी पीठपर धने देखे। बहिणायाई ऐसे ऐसे अस्थाचारोसे बहुत ही तग आ गयी। सब महादजी पन्तने उन्हें अपने घरमें टिकाया। यह धारा हाल बताकर बहिणायाई आगे कहती हैं—

'तुकारामजीकी स्तुतिका पार कौन पा सकता है? तुकारामको इस कलियुगके प्रह्लाद समझो। अपने अन्तःकरणका साक्षी करके जो भी इनकी स्तुति करते हैं वे निजानन्दमें रमते हैं। बहिन कहती है, लोग उनकी सरह-सरहसे स्तुति करते हैं। पर एक शब्दमें उनकी यथार्थ स्तुति यही है कि तुकाराम केवल पाण्डुरक्त थे।'

१६ निलाजी राय

पिपसनैरके निखोबा या निलाजी राय तुकारामजीके शिष्योंमें शिरोमणि हुए। प्रायः सभी शिष्य भाँडे-भाँडे, भद्राष्ट, प्रेमी और निष्ठावान् थे और

गुकारामजी सबसे अत्यधिक प्रेम करते थे। रामेश्वर मह विद्वान् थे और वहिणाबाईका अधिकार बढ़ा था, पर गुकारामजीके उपदेशोंकी परम्परा जारी करनेवाले और त्रिभुवनमें उनका जन्मा फहरानेवाले जो एक शिष्य हुए वह थे निखोबा राय ही। गुकारामजीके तीन पुत्र थे, उनमें परमार्थके नाते नारायण बोवा अच्छे थे पर निखोबाके अधिकारको पानेबाछा कोई न हुआ। इनका अधिकार गुकारामजीकी ही कृपाका फल था, इसमें संदेह नहीं, पर था वह अधिकार गुकारामजीके अधिकारकी बराबरीका ही। निखोबा रायका चरित्र, वह समझिये कि गुकाराम महाराजके ही चरित्रका नया संस्करण था। बारकरी सम्प्रदायके देवपञ्चायतनमें ये ही सो पाँच देवता हैं—शानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, गुकाराम और निखोबा। यह पञ्चायतन सवमान्य और सर्वप्रिय है। उल्लूक भगवत्-प्रेम, प्रखर वैराग्य, अलौकिक ज्ञानमाग्य इत्यादि गुण निखोयामें अपने गुरु गुकारामके समान ही थे। लोकादृष्टिमें उनका आदर भी ऐसा ही था कि गुकोबा और निखोबा एक ही माने जाते थे और यह मान्यता समुचित भी थी। निखोबाकी गुरुपरम्पराका विवरण पहले भा ही चुका है। गुरु-कृपाके सम्बन्धमें निखोबा कहते हैं—

‘परम कृपाञ्ज भीषद्गुरुनाथ गुकाराम स्वामी भाये। उन्होंने अपना हाथ मेरे मस्तकपर रखा और प्रसाद देकर आनन्दित किया। मेरी बुद्धिको बढ़ा दिया और गुणगान करनेकी स्फूर्ति प्रदान की। निता कहता है, बोहता हुआ मैं दोलता हूँ पर यह सत्ता उनकी है।’

अबतक निखोबाकी कोई स्वतन्त्र चरित्र नहीं था। महीपतियावाने अपने ‘मक्तविषय’ ग्रन्थ (अध्याय ५६) में इनकी दो-एक बातें कहकर अपने इन गुरु-भाईको गौरवान्वित किया है। पर अब मुझे निखोबाके सम्पूर्ण ओवीबद चरित्रकी हस्तलिखित पोथी उन्हींके संशयोसे मिल गयी है। इस ‘निखाचरित्र’ में २० अध्याय हैं जिनमें सब मिलाकर ३४०० श्लोकियाँ

हैं। इस चरित्र-ग्रन्थसे यह पता चलता है कि निळाजी तुकारामजीके समकालीन नहीं थे, तुकारामजीको उन्होंने देखातक नहीं था। तुकारामजीके वैकुण्ठधाम सिधारनेके २५ ३० वर्ष बाद सवत् १७३५ (शाके १६००) के छामग तुकारामजीने उन्हें स्वप्नमें दर्शन दिये और उनपर अनुग्रह किया। पिंपळनेर स्थान नगर जिलेके अंदर पर पूना जिलेकी सरहदपर है। निळाजी पीछे आकर यहीं रहे, पर उनका जन्मस्थान वहाँसे कुछ दूर नैश्रुत्य कोनेमें शिऊर नामसे प्रसिद्ध है। यह शिऊरके बोसी कुळकर्णी थे। इनके दादा गणेश पन्त और पिता सुकुन्द पन्त सुखी और सम्पन्न थे। ये श्रुग्वेदी वेद्यस्य ब्राह्मण थे। जन-भ्रान्त्यसे समृद्ध थे, गोठ गाय-बैलोंसे भरा था, अच्छी वृत्ति थी, सभी बातें अनुकूल थीं।

निळाजी जब १८ वर्षके हुए तभी प्रपञ्चका सारा भार उनपर आ पड़ा। इनकी स्त्री मैनाबाई बड़ी साध्वी, शीलवती और बर्माचरणमें पतिके सर्वथा अनुकूल थी। उनके साथ बड़े सुलसे इनका समय व्यतीत होता था। इन्हें जैसे वैराग्य प्राप्त हुआ, उसके किया बड़ी मनोरञ्जक है। इनका यह नित्यकर्म था कि प्रातःकाक स्नानादि करके यह श्रीरामलिलका बड़ी मकिसे पूजन करते और उसके बाद कुळकर्ण का काम देखते थे। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि यह पूजामें बैठे थे और कचहरोमें इनकी बुकाहट हुई। इन्होंने कहला दिया कि 'अच्छा, आटा हूँ।' पर पूजामेंसे बीचमें ही कैसे उठते? इस बीच बार बार चपरासी आ गया पर इनकी पूजा समाप्त नहीं हुई। तब आखिरकी यह पकड़वा मँगाये गये। कचहरी पहुँचनेपर इन्होंने अपना हिंसाय दिया और वहाँसे जो लौटे सो यही निश्चय करके बैठ गये कि अब इस श्वाकरीको अन्तिम नमस्कार है।

ज्ञानकी ओर दृष्टि करके विवेकसे अपने अंदर देखा और कहने लगे, ऐसे संसारमें आग लगे, ऐसा प्रपञ्च ललकर भस्म हो जाय जो परमार्थमें बाधक होता है! यदि मैं स्वापोन होता तो क्या देवतार्चनको ऐसे बीचमें

ही छोड़ देता ! पिंकार है पराधीन होकर जीनेको ! छोटे काम करो, किसानोंको छूटो, नीच बनकर दूसरोंका धन हरण करो और अपना और अपने कुटुम्ब परिवारका पेट भरो, इससे अधिक लज्जाजनक जीवन और कौन-सा है ! पिंकार है ऐसे जीवनको !!!'

निळाजीने उसी दिन उस वृत्तिका स्वाग किया और यह निश्चय कर लिया कि सत्कार-शरित्तिको नष्ट करनेके लिये अब साधु-संतोंका सङ्ग करेंगे और परमार्थरूपी धन आर्जने । उन्हें अपने जीवनपर बड़ा अनुत्पाप हुआ । 'अनुत्पापसे देह जलने लगी, कण्ठ भर आया और नत्रोंसे अधुधारा बह चली ।' अपनी सहस्रमिणीपर अपना निश्चय प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं तो अब भगवान्को ब्रह्म देनेके लिये धर-धार छोड़कर चला ही जाऊँगा । पर मैं तर जाऊ और तुम इसी मायामें छुटपटाती हुई पड़ी रहो, यह मुझे कब पसन्द होने लगा ! इसलिये यदि तुम अखण्ड परमार्थ-मुख चाहती हो तो मेरे साथ चलो ।' मैनावती दृष्टासे मुह नोचा करके बोली, 'मैं मन, वचन, कर्मसे आपके चरणोंकी दासी हूँ । आप आज्ञा करे और मैं उसका पालन करूँ, यही तो मेरा धर्म है । माया-मोहके समुद्रमें मैं डूबी जा रही हूँ और आप अपने हाथका सहारा देकर मुझे उबार रहे हैं, इससे बढ़कर सीमाश्रम और मेरे लिये क्या होगा ! नाथ ! आपके बिना मैं यहाँ नहीं रह सकती, ऐसे रहनेसे तो मर जाना अच्छा है । आप जहाँ भी जायें, मैं बड़ी प्रसन्नतासे आपके पीछे-पीछे चखूँगी । ठाकुरजीके बिना मन्दिर, बलके बिना कमल बनकर मैं नहीं रहूँगी । दीप-ज्योतिके समान मेरा आपका अटूट सम्बन्ध है ।'

यह सुनकर निळाजी बहुत प्रसन्न हुए और अपना धर-धार, गाय-बैठ सब दान करके सहस्रमिणीको सङ्ग लिये उन्होंने प्रस्थान किया । प्रसंगे फिरते पण्डरीमें आये, वहाँके अपार प्रेमामन्दमें दोनों ही लग्न-से हो गये । उस समय गुकारामजीकी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई थी । गुकारामजीकी

महिमा जानकर ये पति-पत्नी आलन्दी होकर देहमें आये । देहमें उस समय तुकारामजीके पुत्र नारायणबाबा ये । उनके साथ निलाजीकी बड़ी पवित्रता हुई । नारायणबाबास उहोने तुकारामजीका सम्पूर्ण चरित्र सुना । इससे तुकारामजीके चरणोंमें उनका चित्त स्थिर हो गया । कुछ काल वहाँ रहनेके बाद निलाजी पन्त और मैनाबती तीर्थयात्रा करने आगे बढ़े । अनेक तीर्थोंमें भ्रमण किया । ज्ञानेश्वरी, नाथमागवत, तुकारामजीके अमंग आदिका भवण-मनन बराबर हाता रहा । अन्तकी उहैं तुकारामजीका ऐसा ध्यान लगा कि—

तुका ध्यानमें और तुका ही मनमें
 दीखे जनमें तुका, तुका ही धनमें ।
 ज्यों घातककी लगी रहे ली धनमें
 नीलारटता तुका । तुका । त्यों मनमें ॥

तुकारामजीके दर्शनोके छिये मन अत्यन्त व्याकुल हो उठा । वर, यही एक धुन उभा गयी कि 'तुका ! अपने चरण दिखाओ !' अन्तकी उन्होंने अल-बल भी छोड़ दिया, भरना देकर बैठ गये, तब तुकारामने स्वप्नमें दशन दिये और उपदेश किया ।

'तुकारामजीने उनके मस्तकपर हाथ रखा और उठाकर बैठाया । कहा, 'नीला । सावधान हो जा, भ्रान्तिसे यह हुआ नेत्र अब खोल ।' तुकारामजीने फिर मन्त्र दिया, उसके मालमें कस्तूर-तिलक लगाया, अपने गलेकी दुस्सीमाला उतारकर निहाके गलेमें डाला ।'

तुकारामजाने निलाजीके गलमें यह अपने सप्रदायकी ही मासा डाल दी और यह आशा की कि 'आवासपुत्र नर-नारी सबकी मक्तिपण्यमें सगाओ ।'

अपना सञ्चित किया हुआ सब धन जैसे पिता अपने पुत्रको दे जाता है वैसे ही सद्गुरु (तुकाराम) ने अपना सम्पूर्ण आत्मज्ञान ईश्वर दे डाला ।

निलाजीपर तुकाराम पूर्ण प्रसन्न हुए। तुकाराम पण्डरीकी जा वारी किया करते थे तसे निलाजीने जारी रखा। निलाजी हरिकीर्तन करने लगे, भोवाभोपर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। उनकी प्रासादिक स्फूर्तिदायिनी वाणी भोवाओके हृदयोंको अपनी ओर खींच लेती थी। उनक मुँहसे धाराप्रवाह अमंग निकलने लगे। पाण्डुरक्त भगवान् पूर्ण प्रसन्न हुए। पिपलनेरका पाटाल उनक आशीर्वादसे रागमुक्त हुआ, सब बड़े सत्कारके साथ वह निलाजीको पिपलनेर सिवा लाया और उनकी बड़ी सेवा करने लगा। निलाजी संत कहलाये उनका संकीर्तन-समाज खूब बढ़ा। उनका यह बढ़ानेवाले अनेक देवी चमत्कार हुए। निलाजीकी कन्याका जब विवाह हुआ तब उसकी सब सामग्री भगवान्ने स्वयं ही प्रस्तुत की। ऐसी-ऐसी अनेक अद्भुत घटनाएँ हुई। नगरमें ससत दो मास कीर्तन होते रहे। नगरका यह कानून था कि दो पहर रात बीतनेपर कीर्तन समाप्त ही जाया करे। तदनुसार इनके कीर्तनके लिये मी नगरके कीर्तवाले यही हुक्म जारी करना चाहा। पर भगवान्का दरबार ठहरा। वहाँ मनुष्योंकी मुनवासी कब होने लगी। निलाजी कीर्तन कर रहे हैं, दो पहरके बदले तीन पहर रात बीत जाती है तो मी कीर्तन बंद नहीं होता। सब कीर्तवाल विपार्थियोंके एक दलके साथ कीर्तन बंद करने खुद चला आया। आकर बैठा, बैठते ही हरिका नाम और भक्तकी वाणी उसके कानोंमें पड़ी। संकीर्तनके प्रेमानन्दने उसके हृदयपर ऐसा अधिकार जमाया कि कीर्तवाल कीर्तन बंद करनेकी बात भूलकर वही जम गया और निलाजीके शरणमें गिरकर उनका शिष्य बना। निलाजीकी—

‘मूर्ति ठिंगनी-सी था, वण गोरा या नाक सरल थी, नेत्र बड़े बड़े

ये । हृदय विशाल और कमर पतली थी । झील-झील सय तरहने मुहावना था ।’

गलेमें तुलसीकी माला पढी रहती, हाथमें फूलोंके गण्डे होते । कीर्तनके लिये खड़े होते सय बड़े ही मुहावने लगते और कीर्तनरगमें ब्रह्मस्वरूप ही प्रतीत होते थे । कीर्तनकी शैली ऐसी सरल और सुबोध होती थी कि आबाळ-बुद्ध-बनिता तथातेली-तमोळीतक सब अनायास ही समझ लेते और उससे खाम उठाते थे । निलाजीका कीर्तन सुनने एक बनचारा आया था । यह बड़े ही क्रूर स्वभावका आदमी था पर निलाजीका कीर्तन सुनते-सुनते इसे पश्चात्ताप हुआ और यह निलाजीकी घरमें आया और वारकरी बन गया । निलाजी एक बार इसके अनुरोधसे इसके घरपर भी गये । इसने उनकी बड़ी सेवा की । पर इनकी स्त्रीने निलाजीको बहुत बुरा-भला कहा, ‘सुकलोग बड़े छोटे, कपटी और ढोंगी हो । मेरे पतिको फुसलाकर तो तुमलोगोंने मेरा सत्यानास कर डाला । बड़े कुटिल, लोभी और पापी हो इत्यादि ।’ यह सुनकर निलाजी स्वामी उसके समीप दौड़े गये और उसके पैर पकड़ लिये और बोले, ‘माता ! तुम सच कहती हो, मैं ऐसा ही पतित हूँ, मन्दबुद्धि हूँ, तुमने बड़ा अच्छा उपदेश किया । अब मेरी समझमें आया । अब जननीके इन वचनोंको मैं हृदयमें धारण करूँगा ।’

निलाजीका अधिकार महान् था, यह उनकी अमंगवाणीसे भी स्पष्ट प्रतीत होता है । उनके वैराग्य, ज्ञान, शक्ति और उपदेशपद्धतिने लोगोंके हृदयोंमें घर कर लिया । भुकारामजीके पश्चात् वारकरी मठि पायका प्रचार जितना निलाजीने किया, उसना और कोई भी न कर सका । उन्होंने सचमुच ही सम्पूर्ण महाराष्ट्रपर भागवत-धर्मका झंडा फहरा दिया ।

१७ श्रीतुकाराम महाराजके पश्चात्

निळाजीके प्रधान शिष्य शिऊरके गगंगोत्री यजुर्वेदी ब्राह्मण शङ्कर स्वामी थे, इनके परपोतेके पोसे इस समय मौजूद हैं। इनका कुल-नाम छासे था, पुरसे म्खपती थे, सराफीका काम करते थे। शंकर स्वामी जब यूनेमें थे तब निळाजीके साथ आलम्बी और पण्डरीको यात्रा करते थे। इनपर जब निळाजीका पूर्ण प्रसाद हुआ तब यह शिऊरमें जाकर रहने लगे। शंकर स्वामीके शिष्य मलाप्पा वासकर नामक एक सिद्धायत षष्ठिकू थे जो निजाम-राज्यमें भास्की नामक ग्राममें रहते थे। मलाप्पा वासकरने ही पहले-पहल वारकरी मण्डलकी एक नबीन धासा निर्माण की और आपादी एकादशीके दिन जानशर महाराजकी पाठकी आबन्दीसे भजनसमारम्भके साथ पण्डरपुर ले जानेकी प्रथा खली। तुकारामजीके पुत्र नारायणबावाने छत्रपति शाहू महाराजसे पुरस्कारस्वरूप तीन गाँव प्राप्त किये। इनके पुत्र जागीरदारोंके ढगसे रहने लगे। एक बार पण्डरपुरमें मलाप्पा कीर्तन कर रहे थे और वहाँ तुकारामजीके पोते गोपालबाबा पधारे। मलाप्पाने उनकी श्रवण-वन्दना की और यह निवेदन किया कि भीहरिका कीर्तन करनेका अधिकार यद्यार्थमें भारतका है। आपकी अनुपस्थितिमें मुझसे जैसा बन पड़ा, मैंने कीर्तन किया, अब आप ही कीर्तन सुनाकर इन कानोंकी पवित्र करें। कहते हैं कि उस समय गोपालबाबाके मुखसे दो अमंग भा शब्दरूपमें नहीं निकले। इससे उनकी बड़ी नामहँसायी हुई और मलाप्पाने खूब खरी-खरी सुनायी। गोपालबाबाक शिवापर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। यह भण्डारा पर्वतर एः बर्ष रहे, वहाँ उन्होंने तुकारामजीके अमंग, शानेशरी आदिका अभ्ययन किया और फिर कीर्तन भी करनेलगे। उन्होंने वारकरी सम्प्रदायकी एक और धासा निकाली। यह देहूकी धासा हुई। तबसे वारकरी सम्प्रदायकी दो धासाएँ खली आती हैं। सोपी गुरुपरम्परासे पकी आयी हुई धासा

बासकरोकी है, इसलिये यही विशेष मान्य है। विगत सौ-दो-सौ वर्षके भीतर वारकरी सम्प्रदायमें अनेक महात्मा उत्पन्न हुए और सभी जातियोंमें हुए। संतोंके चरित्रलेखक और तुकारामजीके अनुपहीत महीपतिबापाका (ॐवत् १७७२—१८४७) विस्मरण मक्का कैसे हो सकता है? सत्ताराम बाबा अम्पलनेरकर, बाबा अक्षरेकर, नारायण क्षप्पा, प्रह्लादकुवा यडवे, चातुर्मास बाबा, ग्यबक कुवा मिडं, हेबन्ड राव बाबा, गङ्गु काका, गोदाजी पाटील ठाकुर बाबा, मानुदास बोबा, माळ काटकर, साखरे बोबाके मूलगुरु केसकर बोबा, बाबा पाण्ये, ज्योतिपन्त महामागवत, पूनेके लण्डोजी बोबा इत्यादि अनेक मरु हुए जिनके नाम संस्मरणीय हैं। साखरे बोबा, विष्णु बाबा जोग, श्याङ्कट स्वामी प्रभृति छोगोंने भी वारकरी सम्प्रदायकी बड़ा सेवा का है। विगत छः सौ वर्षमें मागवतधर्म महागाममें अच्छी तरहसे व्याप्त हो गया है। कोल्हापुर, सवारा, सीसापुर नगर, पूना, नासिक, खानदेश, बरार, नागपुर और निजाम राज्यके मगठा भाषा भाषी सब स्थानोंमें ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव राय, एकनाथ-जनार्दन, तुकाराम महाराज और निखोबाराय तथा अनेक सत्पुरुष मागवतधर्मका प्रचार कर गये हैं। ज्ञानेश्वर महाराजने जिसकी नींव डाली, नामदेवने जिसका विस्तार किया, एकनाथने जिसपर मागवतका सडा पहाराया और अन्तमें तुकाराम महाराज जिसके धिसर बने, उस मागवतधर्मका अलण्ड और अमग दिव्य भवन त्रिभुवनसुन्दर श्रीकृष्ण विठ्ठलकी कृपा-कृपछायामें आज भी अपने अति मनोहररूपमें सडा है। ऐसे इस मागवतधर्मका निरन्तर जय हो।

चौदहवाँ अध्याय

तुकाराम महाराज और जिजामाई

श्री, पुत्र, धर-द्वार सब कुछ रहे, पर इनमें आशक्ति न हो।
परमार्थयुक्त साधनके द्वारा चिन्तवृत्ति सदा सावधान बनी रहे।

— श्रीनाथभागवत अ० १०

१ जिजामाईकी गिरस्ती

तुकारामजीकी प्रथम पत्नी रुक्मिणीबाई अकालमें ही कालकवल्लि
हुई और तबसे तुकारामजीकी घर गिररठी क्या थी, यथायथ उनकी
द्वितीया पत्नी जिजामाईकी ही रहस्थिति थी। तुकारामजीकी आयुके
१७ वर्ष मी पूरे नहीं हो पाये थे जब जिजामाईके साथ उनका विवाह हुआ
और महाराज जब येकुण्ठ सिंधारे तब जिजामाईके पंच महीनेका गर्भ
था। इस तरह दोनोंका समागम २३ वर्ष रहा। १४ बौच इनके अनेक
सन्तान हुए और बड़ी संघ हालतमें जिजामाईको दिन काटने पड़े।
तुकारामजी अपने वयस्के २२ बें वय संधारसे विरक्त हुए और संधारसे
जो उन्होंने मुँह मोड़ा सो फिर कभी संधारसे उगड़े आशक्ति नहीं हुई।

लोकान्धारके लिये वह ससारी बने थे पर कहते यही थे कि मेरा चित्त इस प्रपञ्चमें नहीं है, मेरे शरीरतककी मुझे सुख नहीं रहती। लोगोसि आओ, विराओ कहकर लोकान्धारका पालन करना मी, ऐसी अवस्थामें, उनसे कैसे बन सकता था ? एक अभगमें उन्होंने कहा है, 'मुझे अपने कपड़ोंकी सुख नहीं, मैं दूधरोकी इच्छाका क्या उपाल करूं !'

उन्होंने अपना सप बहीखाता इन्द्रायणीके भेंट किया तबसे कमी उन्होंने धनको स्वयत्क नहीं किया। इसलिये लोकदृष्टिस उनकी अवस्था अच्छी नहीं थी। जिजामाईके माता-पिता और भाई पूनेमें रहते थे और वे सम्पन्न मी थे। जिजामाई शुरू शुरूमें उनसे सहायता लेकर जहाँतक बन पड़ता था, तुकारामजीकी गिरस्ती सम्हाले रहती थीं। अपने भाईकी मध्यम्यतासे उन्होंने कई बार व्यापारके लिये तुकारामजीको रुपया दिखाया, कई बार तो स्वयं मी तमस्सुक लिखकर महाजनोसे रुपया लेकर तुकारामजीके हाथोंमें दिया। पर तुकारामजी ठहरे छाधु पुरुष और ऐसे साधु पुरुषोंसे उचित अनुचित लाभ उठानेवालोंकी इस संसारमें कोई कमी नहीं, इस कारण वो मी व्यापार उन्होंने किया उसीमें उन्हें नुकसान ही देना पड़ा और पीछे जब काहजी अपने भाईसे अन्न हो गये तब तो जिजामाईका गिरस्ती चसाना बड़ा ही कठिन हो गया। ऐसी दशामें जिजामाईके सन्तान मी हाते ही रहे। पतिदेव ऐसे कि कहीसे एक पैसा कमाकर खाना खानते नहीं और घरमें खाद-बच्चोंके लिये अन्नके लाले पड़े हुए थे ! ऐसी विधिश्रि विग्ना बनक दशा होनेके कारण जिजामाईका स्वभाव चिड़चिड़ा और क्षागकाह हो गया हो ता कोई आश्रय नहीं। उनका यदि ऐसा स्वभाव न हाता तो कदाचित् इस तरह बार-बार घरसे भण्डारा पर्यतकी ओर न उठ दौड़ते। और संसारका धारा धार भयेली जिजामाईपर यदि न पड़ता और अन्न-बज्जके मी ऐसे लाले न पड़ते तो जिजामाई मी कदाचित् ऐसे चिड़चिड़े मिजाजकी न बनती, पर 'क्या होता, क्या न होता' का

विचार तो गौण ही है, 'क्या या या है' वही देखना अच्छा है। प्रारम्भ कहिये या ईश्वरका कौतुक कहिये, गुरुकरामजी और जिजाईको सारा जीवन एक साथ ही रहकर व्यतीस करना पडा। यूरोपके तस्वरेण साधु मुक्तावकी स्त्री बड़ी अवरजंग थी। लोग कभी-कभी जिजाईको इसी स्त्रीकी उपमा देते हैं। परन्तु जिजाईमें अनेक उत्तम गुण भी थे और गुरुकरामजीका निस्व समागम होनेसे उनकी उत्तरोत्तर उन्नति हा हो चली थी। गुरुकरामजीके वैराग्य और अभ्यासके लिये जिजाईका सब बडा उपयुक्त था। इसलिये यही कहना चाहिये कि भगवान्ने अच्छी ही जोड़ी मिलायी। इस जोड़ीके मिलानेमें 'अच्युत' कहानेवाले भगवान् च्युत हुए या चूक गये ऐसा तो नहीं कह सकते। समुद्रमें कोई काठ कहींसे बहता चला आया और कोई कहींसे और दोनों मिल जाते हैं और फिर अलग भी होकर मिछ मिछ दिशाओंमें चले जाते हैं, ऐसा ही जीवोका भी संयोग-वियोग हुआ करता है। प्रत्येक जातका प्रारम्भकर्म भिन्न है, प्रत्येक अपने कर्मानुसार जीवदशा भोगता है, मुल-दुःख कोई किसीको दिया नहीं करता। यही यदि शास्त्रसिद्धान्त है और जीव स्वकर्मसूत्रमें बंधा हुआ है तो जिजाई और गुरुकरामजीके परस्पर समागम और मुल-दुःखका कारण भी उनकी प्राकर्म ही है। जिजाईके स्वभावमें कुछ कटुता थी और वह कटुता परिस्थितिस और भी कटु हो गयी, यह बात सत्य है, पर उनकी कोई ऐसा महान् पुण्यबल भी था जिससे उन्हें इस जन्ममें ऐसे महान् भगवद्भक्तका समागम प्राप्त हुआ और भगवान्, धर्म और संतोके पुण्यपद महाफलदायी सत्सङ्गका काम हुआ।

२ 'योगक्षेम ब्रह्मस्यहम्'

मझोका योगक्षेम भगवान् कैसे चलाते हैं, कैसे उनकी पद रखते और उनकी बात ऊपर रखते हैं, इसकी कुछ कथाएँ महापठिकाशाने बड़े प्रेमम बध्पनकी हैं। एक बार गुरुकरामजीने क्या किया कि जिजाईकी छाड़ी

किसी अनाया छीको दे हासो और जिजाबाईके पास बस यही एक साड़ी थी जिसे वह कहीं आना पाना हुआ या लोगोंके सामने निकलना हुआ सो पहना करती थी। अब उनके पास ऐसी कोई साड़ी नहीं रह गयी। तब हाकनेभरका कोई फटा-पुराना कपड़ा पहने रहने और उसी हाथमें लोगोंके सामने निकलनेकी नीबत आ गयी, तब भक्तवत्सल भगवान् पाण्डुरङ्गने स्वयं ही जरीका काम की हुई ओढ़नी उन्हें ओढ़ा दी और उनकी लाय रखी।

तुकारामजीके प्रथम पुत्र महादेव पशरीकी बीमारीसे पीड़ित हुए। जिजाबाईने ताम्र उपाय किये पर किसीसे कोई लाभ नहीं हुआ। सब उपाय करके जब वे हार गयी तब उन्हें उम्माद-सा चढ़ आया और उसी अवस्थामें वे अपने बेटेको ले जाकर भीविडुलके पैरोपर पटक देनेके विचासे मन्दिरमें गयी। मन्दिरमें प्रवेश करते ही बच्चेको पेशाब हुआ और बच्चा अच्छा हो गया।

एक घटना और बतलात है। गिरस्तीका सारा जजाम सम्हालते-सम्हालते जिजाबाईके नाको दम आता था, फिर भी इसी हाथमें तुकारामजीके लिये भोजन तैयार करके पर्वतपर ले आना पड़ता था। यह आनेजानेका शकट ऐसा लगा कि इसके मारे कभी कभी उनके खोमका पतावार न रहता। एक दिनकी घटना है कि जिजाबाई इसी तरह रोटी और जल लिये पर्वतकी चढ़ाई चढ़ रही थी, बड़ी तेज धूप पड़ रही थी, पैर जल रहे थे, कंकड़ गड़ रहे थे, सारा शरीर झलसा जा रहा था, थिरपर तो जैसे अंगारे बरस रहे थे जिजाबाईके प्राण ब्याकुल ही ठठे, इसी हाथमें ऊपर चढ़त चढ़ते उनके पैरके तलवोंमें एक बड़ा-सा काँटा ऐसा भिधा कि मिदकर पैरके ऊपर निकल आया। जिजाबा तसमझा उठी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जलपात्र हाथसे छूटा—जल धरतीपर गिरा और पैरसे बड़ वेगके साथ रसकी धारा वह निकली। कुछ काल बाद उन्हें होश आया,

अपने ही हाथसे काँटिको निकालना चाहा पर वह किसी तरह नहीं निकला। काँटिकी निकालनेकी चेष्टामें लगी हैं। सोच रही हैं बिपनाको करतूतको, रो रही हैं अपने ऐसे दुर्भाग्यको, कोस रही हैं अपने पिताको कि कैसे अपने पति हुए दिये और सबसे अधिक दौत पीस रही हैं उस कष्टुटेपर जिसका पल्ला पकड़े तुकाजी लड़े हैं और चाहती हैं किसी तरहसे यह काँटा खो निकल आवे। पर काँटा तो एसा मिटा है कि किसी तरहसे निकलता ही नहीं। पैरसे रक्त निकल रहा है और जिजाईके मनोमय नेत्रोंके सामनेसे होकर अपने एम पतिके साथ विवाह होनेके समयके दृश्य एक-एक करके गुजरते जा रहे हैं। वह सोच रही है, कैसे ठाट-बाटके साथ पिताने मुझे विवाह दिया, माँने किस दत्ताह और साज वागके साथ वरधात्रा करायी और तुम मी की। माइकेमें घोंटे हुए मुलके ये दिन याद कर-करके तुकाजीके सन्न रहनेसे होनेवाले कष्टोंपर वह फूट-फूटकर रोने लगी। आँखोंसे शुभ्र जलधारा निकल रही है और पैरसे रक्तधारा। इधर सुकारामजीके पेटमें मूलकी प्वाला उठी और उधर उसकी कपट भीविहलनायकके हृदयपर जा लगी। जिजाईके कष्टोंने भी वहाँ पहुँचकर दयामीषाको जगाया। कारण, ये कष्ट एक पतिव्रताके स्वधर्म निर्वाहके कष्ट थे। स्वधर्माचरण करनेवालोंपर भगवान् दया करते ही हैं। दयाक निधान भीराण्डुरक भगवान् उस शक्यार्थी भूपमें भूपको जसन और काँटिकी भिदनसे तटपती हुई जिजाईके सम्मुख प्रकट हुए। जिन्होंने जिजाईके सम्पूर्ण गृहसीतयका स्वयं ही हर लिया था और इस कारण जिजाई जिहें अपने मुलका इर्षा जानकर हो ममती थी वह नारायण मा जैसे भगवन् अधीन हो गये। आविहलनायकी वह श्याम सगुण भावण्यमूर्ति सम्मुख लड़ी देखकर क्या जिजाईका कुछ सन्तोष हुआ। नहीं, वहाँ ती भोवाग्नि और भी वेगस मटक उठी और जिजाई कोषके अंगारे बरसाने लगी, कहने लगी, 'यहा है यह काटा-कष्टा जिसने मेरे पतिको पागळ बना दिया। भरे भी

निर्दयी ! तू अब भी पीछा नहीं छोड़ता ! क्या अब मेरे पीछे पड़ना चाहता है ! मेरे सामने अपना यह काळा मुँह लेकर क्यों आया है !' यह कहकर जिजाईने भगवान्की ओर पीठ फेर दी और वूसरी ओर मुँह करके बैठ गयी। जिजाईकी उस विस्मयजनक दृष्टताको देखकर भगवान्के भी भीमों कुछ कौतुक करनेकी इच्छा हुई। वह लीछानटवर जिस ओर जिजाईने मुँह फेरा था उसी ओर सम्मुख होकर खड़े हुए। जिजाईने झुंझकाकर फिर मुँह फेर लिया, भगवान् वहाँ भी सम्मुख हो गये। आँठों दिशाएँ जिजाई घूम गयीं, पर ज़िबर देखो ऊपर वही काळे कृष्णकन्दैया जिजाईके छुल्लेया खड़े हैं, इधर देखा तो वही, उधर देखो तो वही, ऊपर देखो तो वही, नीचे देखो तो वही, कहाँ किधर वह नहीं ! यह हालत जिजाईकी उस समय हो गयी !

रावण, वसु, शिशुपाल इत्यादिको जिहोने उनके भगवद्विद्वेषके कारण ही तारा उन लीछानटवर भीविठलने अपने परम भक्तको सहस्रमिणीके चारों ओर चक्कर लगाकर उसको दृष्टि अपनी ओर खींच ली तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ! किसी भी निमित्तसे हो भगवान्की ओर कहाँ चित्त लगा तहाँ जीवका सब काम बना। जिजाई जिस ओर दृष्टि डालतीं उसी ओर उन्हें भीकृष्ण दृष्टि आते। आखिर, उन्होंने अपने दोनों नेत्र दोनों हाथोंसे खूब कसकर बंद कर लिये, तब तो भगवान् अन्तरमें भी दिखायी देने लगे। पिता जिस प्रकार अपनी पुत्रीपर हाथ फेरे उसी प्रकार भगवान्ने जिजाईके अङ्गपर अपना कमल कर फिराया और जिजाईका पाँव अपनी पाख्यीपर रखकर ऐसी मुविधासे कि जिजाईको किञ्चित् भी वेदना नहीं प्रतीत हुई, वह काँटा चटसे निकाल लिया। सब जिजाई और उनके साथ-साथ भगवान् सुकारामजीके समीप गये। सुकारामजीने इन दोनोंको एक साथ जो देखा तो उन्हें रात्रि और दिवाकरके साथ-ही-साथ आनेका मान हुआ। सुकारामजीके साथ-साथ भगवान् और जिजाईने भी भोजन

क्रिया । वहीं बैठे-बैठे भगवान् ने एक पत्थर हटाया तो वहसि स्वप्न जलका क्षान्ता वहने लगी ।

३ दोपका भागी कौन ?

तुकारामजी और जिजाईके लगड़में दापका भागी कौन है— तुकाराम या जिजाई ! यह प्रश्न उरस्थित करके, दूसरोके लगड़में पत्र बनकर पढ़नेवाले कई विद्वानोंने इसकी बड़ी चर्चा का है । कितनोंका यह कहना है कि तुकारामजी जब एहस्य थे, एक स्त्रीका पाणिग्रहण कर उसे घर ले आये थे, उससे उनके सन्तान भी थी, तब उन्हें उस स्त्री और उन सन्तानोंका अक्षय ही पालन-पोषण करना उचित था । यह उनका कर्तव्य ही था । इस कर्तव्यका पालन उन्होंने नहीं किया, इसलिये तुकाराम ही सवया दोषी हैं । पाठक ! हम भाप भी जरा इस प्रश्नको इस अक्षरपर विचार लें । सारे जगत्को उपदेश करनेवाले तुकारामजीको क्या इसना भी ज्ञान नहीं था कि अपने स्त्री और सन्तानके प्रति अपना कर्तव्य वह न समझ सकते ! और ऐसी बात मझा कौन कह सकता है ! और ऐसी बात हो भी कैसे सकती है ! इसलिये बात कुछ और है । तुकारामजी और जिजाईकी जो नहीं बनी इसमें क्यायमें दाप तो किसीका भी नहीं है । तुकारामजीके अभग-संग्रहोंमें 'तुकारामजाक प्रति उनकी झाक करार वचन' दीपक सात अभग हैं । इन अभगोंकी कुछ लोग अक्षय मानते हैं और कुछ नहीं मानते । जा हो, पर उन अभगोंसे इतना तो अक्षय ही जाना जा सकता है कि तुकारामजीपर जिजाईके कौन-कौन-से आरोप हो सकते थे । जिजाईका मानो यही कहना था कि—

(१) यह कोई काम-काज नहीं करते, कुछ उपाजन नहीं करते। विवाह करके मेरे पति तो बन बैठे, पर इनके तथा बपोक लिये मत्त-बत्त मुझे ही छुटाना पड़ता है । स्त्रीकी प्वाति में कियना कुल उठाऊँ और किस किसके सामन अपना दान बटम दिलाऊँ !

(२) इन्हें अपने तनकी कोई चिन्ता नहीं, न सही पर इन्हें हमारी कोई चिन्ता हो सी भी नहीं।

(३) स्वयं तो कुछ कमाकर खाते नहीं, पर यदि कहींसे कुछ आय तो वह भी छुटा देते हैं। अन्न हो, वस्त्र हो अथवा और कोई वस्तु हो, जो मा जो कुछ माँगता है, वह अपने बच्चोंको पहुँचतेतक नहीं, और उसे दे डालते हैं। दूसरोंके पेट भरते हैं पर मेरी या बच्चोंकी कोई परवा नहीं करते। कमी एक पैसा कमाना नहीं, हाँ, परमें यदि कुछ पका हो तो उसे भी गँवा देना, यही इनका बचा है।

(४) घरमें तो रहना जानते ही नहीं, जब देखो तब वनकी ही ओढ़ जाते हैं, इन्हें ढूँढ़कर पकड़ लाना पड़ता है तब इनका आगमन होता है।

(५) सब कीतनियाँ मिलकर रातको बड़ा कोलाहल मचाते हैं, किसीकी सोने नहीं देते। इनके सप्त-सायसे इनके साथी भी परवार त्यागी विरागी बन रहे हैं और उनकी बियाँ भी बरोंमें बैठी मेरी तरह तो रही हैं।

जिजासाईके ये आक्षेप हैं। इन्हें छूट तो तुकारामका भी नहीं बसलाते। तिन सात अमंगोंकी ये बातें हैं उनमेंसे प्रत्येक अमंगके अन्तिम चरणमें तुकारामजीका उत्तर भी रखा हुआ है। उत्तर एक ही है कि, 'सच्चिदान्ता माग मिथ्या है, मिथ्याका मार डोनेमें व्यर्थ ही माया सपाना है।'

जिजासाईका कहना जिजासाईकी दृष्टिसे ठीक है, सामान्य संसारी जनोकी दृष्टिसे भी ठीक है, संसारको साय माननेका दृष्टिसे भी बिल्कुल ठीक है। जिजासाईको अचले तुकारामजीकी गिरस्तीका सार मार अपने सिरपर उठाना पड़ा, इससे उन्हें बहुत कष्ट हुए, कष्टोंसे उनका मिजाज खिड़खिड़ा बन गया, जिड़खिड़पनसे जो कुछ उठोने कहा वह इस तरहसे बिल्कुल सही है और उनके दुःखोंसे संसारी जीवोंको स्वामासिक ही

सहानुमति हाती है। पर तुकारामजीकी ओर देखिये और तुकारामजीकी दृष्टिसे विचारिये तो उनका भी कोई दोष नहीं दिखायी पटता। सत्कारका मिथ्यात्म जब प्रकट हो गया, उससे मन उपराम हो गया और सांसारिक मुक्त दुःखके विषयमें चिन्त उदासीन हो गया सब उस मुक्त दुःखसे उत्पन्न होनेवाले कृतव्य ही कहाँ रह गये ? इसलिये इसमें तो तुकारामजीका कोई दोष नहीं दिखाया पडता। सूर्यके सामने जब अंधकार ही नहीं रहा, जग उठनेपर स्वप्नगत रुचार ही अब नहीं रहा, नदीके उस पार पहुँचे हुए पर नदीकी लहरें जाकर नहीं गिरीं तो इसमें सूर्य, जाम्बत और उत्तीर्ण पुरुषको कोई भी विवेकी पुरुष देखी कह सकता है ? जागता हुआ पुरुष और स्वप्नमें बडबडानेवाली स्त्री इन दोनोंका मिलन वैसा है वैसा ही तुकारामजी और जिजाईका जीवन मिलन है। स्वप्नमें बडबडानेवाली स्त्रीके शब्दोंका जाम्बत पुरुषके समीप कोई मुख्य नहीं होता, प्रयुक्त जागता हुआ पुरुष उसे भी जगानेका ही प्रयत्न करता है। उसी प्रकार तुकारामजीने जिजाईकी जगानेके लिये 'पूर्णबोध' का अमंग कहे हैं। तुकारामजी और जिजाईका क्षगडा सत्त्वगुण और रजोगुणका क्षगडा है, परमार्य और प्रपञ्चका वा ब्रह्म और मायाका क्षगडा है। प्रकृतिके वास जीव प्रकृतिक सब कामोंका ही ठीक समझते हैं पर प्रकृतिप्रभु पुरुषके सामने प्रकृति आती ही नहीं, फिर उसका कार्य क्या और उसका अभिनिवेश ही क्या ? पुरुष तो अनङ्ग उदासीन है, निघन और एकान्ती है, जराजीर्ण अति वृद्धसे भी बृद्ध है। पर अकर्मा, उदासीन और अमोक्षा होनेपर भी पतिव्रता प्रकृति उससे मोग कराती है। वह अविकारा है, पर वह (प्रकृति) स्वयं उसमें विकार बन जाती है, वहा उस निष्कामकी कामना, परिपूर्णकी परितृप्ति, सकुलका कुल और गोत्र बन जाती है। इस प्रकार प्रकृति पुरुषमें कैलकर अनिकार्य पुरुषको विकारयुक्त बना देती है। ज्ञानेश्वरी (अ० १३) पुरुष ऐसा और प्रकृति

ऐसी है। तुकारामजी पुरुष और जिजासाई प्रकृतिका यह विवाद अनादि कालसे चला आता है। यह तो अभ्यात्मदृष्टि हुई, पर लोकोदृष्टिसे भी देखें तो भी तुकारामजी दोषी नहीं ठहुराये जा सकते। संसारी बने रहो और परमार्थ भी साधो, यह कहना तो बड़ा सरल है, पर 'दो नावोंपर पैर रखनेवाला किसी एक नावपर भी नहीं रहता' इस लोकोक्तिके अनुसार सभी महात्माओंका अनुभव है। समर्थ रामदास स्वामीने भी (पुराना दासबोध समास १८ में) यही कहा है। बचपनमें माता-पिताने ब्याह कर दिया, पीछे वैराग्य हुआ, ऐसी अवस्थामें कोई भी सच्चा साधक ऐसा ही रह सकता है जैसे तुकारामजी रहे। बाल-बच्चोंका पेट भरना और इसके लिये नौकरी-चाकरी या कोई बनिबन्ध-ब्यापार करना तो सभी करते हैं। तुकारामजी भी यदि वैसा ही करते तो परम अर्थकी जो निधि उनके हाथ लगी वह न लगी होती और जो धन उन्होंने संसारमें वितरण किया वह भी न कर सकते, यह तो स्पष्ट ही है। कुछ त्यागे बिना कुछ हाथ नहीं आता। प्रपञ्च, लोभ छोड़े बिना परमाय-काम नहीं हो सकता। तुकाराम जीके चित्तने संसारको लड़मूँटसहित त्याग दिया, इसीसे परमार्थका मूल उनके हाथ आया। महान् कामके लिये अल्पका त्याग करना ही पड़ता है। दो कर्तव्योंके बीच जब झगडा चले तब भेद कर्तव्यके लिये कनिष्ठ कर्तव्य त्यागना पड़ता है। सर्वस्व-त्यागी बनना पड़ता है सभी फलोंका भी फल, सुखोंका भी सुख, ध्येयोंका भी ध्येय जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति होती है। उस प्राप्तिके लिये तुकारामजीने कमी-न-कमी नष्ट होनेवाले संसारका त्याग किया तो क्या गलती की? सीप फेंककर पारस छेना बुद्धिमानोंका काम ही है। नारायणके लिये शूद्र-सुत-दारादि संसारकी आईवा-ममताकी मील काटकर ही उन्होंने संसारको सुवर्ण धना दिया। संसारमें सुवर्णकी माया जोड़नेवाले संसारको सुवर्ण नहीं बनाते, प्रत्युत जो अपने हृदयसम्पुटमें नारायणके धरण जोड़ते हैं उन्हींका संसार सुवर्ण हो

जाता है। उनके असंख्य जन्मोंके ससार-बन्ध टूट जाते हैं और संसार सुखमय हो जाता है। तुकारामजीने एक संसारीके नाते अपनी कोई पत्त नहीं रखी, यह चाहे अन्न जीव कहा करे, पर उनकी अपनी दृष्टिमें और उनके सहाय दृष्टिवालोंकी दृष्टिमें उनका ससार उनका प्रगल्भ उनका जीवन सुखमय, लाभमय और परम सोभाग्यमय हो हुआ। इस सुख, लाभ और सोभाग्यका भगते अध्यायमें विस्तारमें देखेंगे।

४ जिजाईको पूर्णबोध

सोतेको जगाना, गुमराहका राहपर जाना, अपना सुख दूसरोंके बितरण करना, यही सच्चा परोपकार है। तुकारामजीने संसारको जगया, उसी संसारमें जिजाई भी आ गयी। परन्तु जिजाईको सास तौरपर अन्ध भी तुकारामजीने उपदेश करके सोचदृष्टिसे भी अपने कर्मका पत्थन किया। जिजाईके लिये जो उपदेश उहोंने किया उस 'पूर्णबोध' के धारक अभंग हैं। जिजाई मज्जन करनेवाले वारकरियोंके कोलाहलसे हँसलाकर जैसे कठोर वचन कहा करती, उसपर तुकारामजी उन्हें बड़ी धान्तिसे समझाते—'हमारे घर क्यों कोई आने लगा? सबको अपना-अपना काम काज लगा हुआ है। कौन ऐसा निटला घेटा है जो बिना किसी मतलबके हमारे यहाँ आया करे? जो कोई भी आता है वह भगवान्के प्रेमसे आता है, भगवान्के लिये ही अलिख ब्रह्माण्ड अपना हो जाता है। भक्तोंके लिये जो तुम ऐसी कठोर बातें कहती हो तो न कहकर मृदु वचन कही तो इसमें तुम्हारा क्या स्वच हो जायगा। आदर मानक साथ बुझानेसे प्रेमवश इतने लीग आते हैं कि भिन्ना कोई शिष्य नहीं।'

'पूर्णबोध' का पहला अभंग कुछ कूट-सा है—लेठमें जो उपज जाती है उसमें हमारे प्यारे पीपरी पाण्डुरस्र हमें बाँट देते हैं। भगवानका अभी ७० रुपये देन बाकी है धी यह माँग रहे हैं, अबतक १० रुपये ही दिये हैं। घरमें हंडा, बर्तन हैं, गोठमें गाय, बैल हैं, यही एवज दिखते हुए

दासानमें खाटपर बैठे हुए हैं। मैंने कहा, 'भाई! ले लो, एक बारमें ही सब छहना चुका लो, इस तरह जब मैं उनसे उल्लस पका सब आप चुप हो गये।'।

भाब यह है कि इस शरीररूपी खेतके प्रभु पाण्डुरस्य हैं, उन्होंने यह नर-सन हमें बर्तनेके लिये दिया है। यह हमें भूखों नहीं मरने देते। इस खेतका लगान ८० रुपये हैं। इसमेंसे हम अबतक १० वें चुके हैं, ७० बाकी हैं, सो यह माँग रहे हैं। अर्थात् यह शरीर ८० तत्त्वोंका है, ये ही ८० तत्त्व उन्हें गिना देने होंगे। इनमेंसे ५ कर्मेन्द्रिय और ५ ज्ञानेन्द्रिय हैं, उन्हें तो मैंने भजनमें लगा दिया है। इस तरह ८० लगानके १० वें चुके, अब बाकीका तकाजा है। खाटपर बैठे हैं याने हृदयमें विराज रहे हैं।

भीमद्भागवद्गीतामें तत्त्वसंख्या (अ० १३ श्लोक ५ ६) १३ दी हुई है। भीमद्भागवतमें (स्कन्ध ११ अ० २२) इन तत्त्वोंकी संख्याका कई प्रकारसे हिसाब लगाकर ४ से लेकर २८ तक भिन्न भिन्न संख्याएँ बतायी गयी हैं। भीमदासबोधमें (दृष्टक १७ समास ८९) तत्त्वोंकी संख्या ८२ बतायी है जो कारण और महाकारण वेदको अष्टा रत्नसे ८० ही रह जाती है। अन्तःकरण ५, प्राण ५, ज्ञानेन्द्रिय ५, कर्मेन्द्रिय ५ और विषय ५, इस प्रकार २५ तत्त्व हुए। इन २५ के दो-दो भेद— २५ सूक्ष्म और २५ स्थूल, इस प्रकार ५० हुए। इनमें स्थूल और सूक्ष्म वेद भिन्नानेसे ५२ हुए। इन ५२ में ४ स्थान, ४ अवस्थायें, ४ अभिमानि, ४ भोग, ४ माभ्रायें, ४ गुण और ४ शक्ति याने २८ तत्त्व—ये भिन्नानेसे तत्त्वोंकी युक्त संख्या ८० हुई। ८० तत्त्व इस प्रकार गिना देनेसे 'एको विष्णुर्महामृतम्' की प्रसीति और धैवुण्ठकी प्राप्ति होती है।

देहमें सुकारामजीके अर्मगोके एक पुराने संग्रहमें इस अर्मगका आशय यों सूचित किया है—'उपणा=स्वरूप, खेत=भक्ति, हमें=चार

खान चार बाणीके जीवोंको, बाँट=अधिकार, चौधरी=स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण=इन चार देहोंके चारक चतुर्धर चौधरी, पारे = पुरुषोत्तम, पाण्डुरङ्ग=सगुण, सत्तर रूपया=सत्तर तत्त्व, दस=दस प्राण, दिये=सगुण भक्तिके समर्पित किये। हंडा=महङ्कार, बर्तन=वस्त्रमहाभूत, गाय-यैल=इन्द्रियाँ, दाढान=हृदय, खाट=पयङ्क, अब मैं तसप्त पका तब आप चुप हो गये=दस प्राण समर्पित कर दिये तब जीवभाव नष्ट हुआ, अपने शिवरवकी प्रतीति हुई तब तुकाराम मगवान्से लड़ पड़े और कहने लगे कि मेरा सब हिसाब साफ हो गया, अब मेरे जिम्मे कुछ बाकी न रहा, इस प्रकार ८० तत्त्व सङ्ग गये।

इस अभंगमें पञ्चीकरण सूचित किया है। सर्वगुरु जब शिष्यको उपदेश करते हैं तब पहले एकान्तमें पञ्चीकरण समझा देते हैं। तुकाराम जीने एकान्तमें बिगाईको पञ्चीकरण समझा दिया होगा। इससे बिगाईका अधिकार भी सूचित होता है। तुकारामजी आगे कहते हैं—

‘विवेकसे यह सारा एकछत्र साम्राज्य है। एक ही सिद्धसनालीन सम्राट् हैं। उनके सिवा और कौन मुझे अपनी पीठपर बैठा सकता है।

मगवान्के सिवा और है ही कौन ! इनका खेत मैंने जोता-बोया, अखामी बनकर रहा और अब यह मेरी जानकी लग गये!’ इनका पावना इसी देदमें रहकर चुका देनेका मैंने निश्चय कर लिया है। अम्बे मालिक मिछे ! ऐसे हरि हैं कि सब कुछ हर छेते हैं, हथीलिये कोई इनके पाव मारे मयके पटकतातक नहीं। किननोंको इन्होंने सूट किया और किपना-को संतोंकी जमानतपर छोड़ रखा है। इनकी निजुगता देखकर लोग इनके नामपर हँसते हैं। यह सर्वस्व छीन छेते हैं पर यह बात है कि सर्वस्व छानकर बैकुण्ठपद घते हैं। हम इनके चंगुलमें दूब फँसे। इस प्रकार बोध कराते हुए बिगाईसे तुकारामजी कहते हैं कि मेरे बिचातमें तुम अपना विचार मिला दो ता मेरा-तुम्हारा विरोध मिट जाय मगवान्

से तो मेरा अन्तरङ्ग स्नेह हो चुका है। यह मेरे करनेसे नहीं हुआ, उन्हींके आदेशसे हुआ है। तुम्हारे लिये यही उपदेश है—

‘बन्धेके लिये यह हो और वह हो, यह हवस छोड़ दो। बिन्दोनि इसे जन्म दिया, उन्हींका यह है। यही इसकी देख-भाळ करेंगे। तुम अपना रास्ता छुड़ा लो, गर्भवाचकी यातनाओंसे बचो।’

वासना छोड़ दो, भाषा जोड़नेकी बुद्धि छोड़ दो। वासनासे ही यमदूत गलेमें अपना फंदा बाँधते हैं। उनकी मार बड़ी भयङ्कर है, स्मरण करनेमात्रसे ‘मेरा तो कलैत्रा काँपने लगता है।’ यदि तुम्हें मेरी चाह हो तो अपने चित्तको बड़ा करो। चित्तको ऐसा उदार बनाओ कि—

‘सञ्जनोका सङ्ग तुम्हारे अनुकूल पड़े, सत्कारमें तुम्हारी कीर्ति बढ़े। यह कहनेके लिये तैयार हो जाओ कि मेरे गाय-बैल मर गये, वासन-छाजन घोर घुरा ले गये और बन्धे तो मेरे पैदा ही नहीं हुए। आस छोड़ हृदयको ध्रुव-सा बना लो। इस क्षुद्र सुखपर शूक दो, अक्षय परमानन्द लाभ करो। तुका कहता है, भव-बन्धनोंके टूटनेसे बड़े मारी कष्टोंसे परित्राण होगा।’

मैं तो अह्द ही वैकुण्ठधामकी जानेवाला हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ हम-तुम आदर पायेंगे। घर-द्वारपर तुलसीपत्र रखकर ब्राह्मणोंको दान करके इस जन्मालसे निकल जाओ। विचार लो, मच्छी तरह देख लो। ‘मैं-मेरा’ का सर्वथा त्याग करो; भूल प्यास, द्रव्यादि लोभ, ममत्व—इन सबसे अपने-आपको छुड़ा लो और ऐसी मुन्नी बनो जैसा मैं हूँ—

‘मेरी मूल-प्यास कैसी स्थिर है, अस्थिर मन भी जहाँ-का-वहाँ हो स्थिर होकर बैठे है।’

‘शुद्ध-रूपासे भगवान्ने मुझसे जो कहलवाया, यही मैं तुमसे कह रहा हूँ।’

‘सचमुच ही भगवान्ने मुझे अंगीकृत कर लिया है, अब और कुछ

विचारनेकी बात ही कहीं रही ? तुम्हारे किये सब यही उपदेश है कि कटिबद्ध होकर बलवती बनो ।'

तुकाराम महाराजने जिजामाईको यही अन्तिम उपदेश किया । वह उपदेश श्रुत नहीं हुआ । सिद्धोंकी धाणीभर्रा श्रुत कैसे हो सकती है ? जिजामाईका आचरण शुद्ध, निष्कलङ्क, पवित्र और पातिव्रत-धर्मानुसृत था । पतिको भोजन कराये बिना उन्होंने कभी भोजन नहीं किया । कौकिक व्यवहारमें पतिसे उनकी नहीं पटती थी तथापि पतिके प्रति उनके प्रेमका स्रोत अस्वन्त शुद्ध और निरन्तर था । तुकारामजीको वह प्राणोंसे भी अधिक प्यार करती थीं । उनका पतिप्रेम अस्वन्त निष्कपट और निर्मल था । तुकारामजीके उपदेशोंका परिणाम उनके ऊपर बहुत ही अच्छा हुआ । दूसरे ही दिन उन्होंने अपना सब धर-द्वार ब्राह्मणको दान कर दिया और सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त हो गयीं । तुकाराम-एसे महारामाका सत्सङ्ग अकारय हो कैसे जाता ? तुकाराम भी भगवान्से लूब लड़े-सगड़े, पर उनका भगवत् प्रेम अवलन्त था । ऐसी ही बात जिजामाईकी भी समझनी चाहिये । प्रेमके बिना सगड़ा नहीं होता । सगड़की सच्चाईसे निष्कपट प्रेम, शुद्ध आचरण और सच्ची निष्ठा ही प्रकट होती है ।

५ सन्तान

जिजामाईके काशी, भागीरथी और गङ्गा—ये तीन कन्याएँ और महादेव, विठ्ठल और नारायण—ये तीन पुत्र हुए । इनमें काशी सबसे बड़ी थी और नारायण सबसे छोटे । तुकारामजीके महाप्रस्थानके समय जिजामाई गर्भवती थीं अर्थात् तुकारामजीके प्रयाणके पश्चात् इनका जन्म हुआ । तुकारामजाने अपने इन पुत्रको इन माँसोंसे नहीं देखा और इन्होंने भी अपने पिताको नहीं देखा । सबसे बड़ी काशी, उनसे छोटे महादेव, इनके बादकी भागीरथी, सब विठ्ठल, विठ्ठलसे छोटी गङ्गा और गङ्गासे छोटे नारायण । नारायणका जन्म हुआ उस समय गङ्गा बहुत छोटी थी । उर्गे

सम्हालनेके लिये बुधई नायकी एक दासी रखी गयी थी। तुकारामजी जब मण्डार या मामनाथ पर्वतपर पहुँचकर भगवान्‌के मन्त्रमें तल्लीन हो जाते तब उन्हें भूल-ज्यासकी सुष न रहती पर जिजामाई उन्हें मोचन कराये बिना स्वयं कमी न खाती थीं। कमी तो वह स्वयं मोचन लिये धन-जंगलमें उन्हें दूँदती फिरती और कमी काशीको भेज देती। महादेव और विठ्ठलका चित्त प्रायः खेळ-कूदमें ही लगा रहता, इससे जिजामाईका कहना वे सदा मानते ही हों, ऐसा नहीं था। कन्याओंके विवाह आदि बड़े गरीबी उंगसे हुए। कन्याओंके लिये तुकारामजीने घर भी ऐसे दूँदें कि घर दूँदने घरसे घों ही बाहर निकले, थोड़ी दूर जाकर देखा, रास्तेमें कुछ बालक खेळ रहे हैं, वहीं खड़े हो गये। उनमें अपनी जातिके दो बालकोंकी उन्होंने देखा, उन्हींको घर लिया लाये और बधू-घरको हलदीसे रँगकर विवाह कर दिया। जँबाइयोंकी न तो कोई बारात सजी, न दावतें दी गयीं, न कोई नजर भेंट की गयी और न रोसने-रूठनेका ही कोई अभिनय हुआ। 'बूधके साथ मात खिछा दिया और पञ्चामृत पान करा दिया।' उन बालकोंके माता-पिता सम्भल थे और तुकारामजीकी ओर उनके मक्त लोग भी तैयार थे, इसलिये पीछेसे चार दिन विवाहका मङ्गलोत्सव होता रहा। इससे जिजामाईको कुछ सन्तोष हुआ। तुकारामजीके ये जँबाई मोसे, गाढे और जाम्बुकर घरानेके थे। तुकारामजीकी मङ्गली कन्या मागीरथी बड़ी पितृभक्त और भगवद्भक्त थी। तुकारामजीने प्रयाणके पश्चात् जिन लोगोंको दर्शन दिये उनमें एक मागीरथी भी हैं। तुकारामजीके तीनों पुत्रोंमें नारायणबोधा अष्टे पुरुषार्थी निकले। देहू आदि गाँव इन्होंने ही अर्चित किये। देहूके पाटीळ इंगळेकी कन्या इन्हें ब्याही थीं। नारायणबाबाके पश्चात् भा तुकारामजीके वधुओंके साथ देहूके पाटीळ इंगळोंका सम्बन्ध होता रहा। इस समय देहूमें प्रायः तुकाराम महाराजके वंशजोंके ही घर हैं।

पंद्रहवाँ अध्याय

धन्यता और प्रयाण

मनकी स्थिरतासे जो स्थिर हो जाता है, भक्तिकी भावनासे विषय अन्त करण भर जाता है और योगशक्तिके सुसजित होकर जो ठिकाने आ जाता है वह केवल परब्रह्म, परम पुरुष कहानेवाला मेरा निजबाम हीकर रहता है। (ज्ञानेश्वरी अ० ८। १४, १९)

जिस स्वरूपको प्राप्त होनेसे नीचे गिरना नहीं होता वह भीहृष्ण स्वरूप है। भीहृष्णकी कीर्ति गाते-गाते बहुत स्वयं ही भीहृष्णरूप हो जाते हैं। (नाथमागवत अ० ११)

१ परमार्थ-सुख

परमार्थसाधन करना हीवा है परम सुखके लिये। बुद्धारामजीने प्रपञ्चको तिलाञ्जलि देकर परमायसाधन किया अर्थात् स्वयं अधिक सुखका त्याग करके अलग-अलग अविनाशी सुख लाभ किया। परमार्थका अर्थ है पाँच विषयोंका सहाय। दम्भ, स्पष्ट, रूप, रस, गन्धसे सुख प्राप्त करनेकी इच्छा करना और उसके पीछे मटकते फिरना। सब जीव प्रपञ्ची हैं और इसीसे दुःखी हैं। नरतन सब धर्मोंमें सबसे भद्र रतन (रत्न) है। सब धर्मोंमें तो सर्वोत्तम सुख है, जिसके मिलनसे अन्य किसी सुखकी इच्छा नहीं रह जाती,

जिस मुक्तका कभी क्षय नहीं होता, जिसकी अन्य किसी मुक्तसे उपमा नहीं दी जा सकती वह परम सुख इसी नरसनमें ही प्राप्त किया जा सकता है, नरसे नारायण हुआ जा सकता है, सच्चिदानन्दपदवीको प्राप्त किया जा सकता है। इस मनुष्यदेहके द्वारा चारों अर्थ—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जोड़े जा सकते हैं। इनमें अर्थ और काम अधिपर और क्षणमसुर हैं, इनसे परे धर्म है और धर्मसे भी परे मोक्ष है। वही परम अर्थ—परम पुरुषार्थ है। चतुर्वर्गका वही परम ध्येय है। वही सकलदुःखविष्वंसकारी महानन्द है। प्रत्येक जीव सुखके लिये छुटपटाता रहता है। प्रपञ्चा जाबोंके समान पारमार्थिक जीव भी सुखके ही पीछे दौड़ रहे हैं। अन्तर इतना ही है कि कोई विषयका ही सुखका स्रोत समझकर उसीमें गोते खा रहे हैं और कोई विषयोंसे परे जा निर्विषय आनन्द है उसमें गोते लगा रहे हैं। विषय-सुख पूर्ण सुख नहीं है, इसलिये पारमार्थिक इस सुखको त्यागकर अथवा इससे उदासीन रहकर अलग-अलग सुखको साधनामें लगे रहते हैं। वे इंद्रियविषय-सन्निकर्ष से होनेवाले सुखसे ऊबकर वे देहातीत, इन्द्रियातीत, विषयातीत सुखके पीछे पड़ जाते हैं। वह परमार्थ-माग ऐसा है कि इसपर पैर रखते ही परम सुखका रसास्वादन आरम्भ हो जाता है। सम्पूर्ण माग सुखानुभव की वृद्धिका ही मार्ग है, पद-पदपर अभिकाषिक आनन्द है। परमार्थके सम्पन्नमें बहुतांकी बड़ी विचित्र धारणाएँ हो जाती हैं। उनके चित्तमें यह बात बैठ जाती है कि परमार्थ संसारका रोना है, परमावस्थापन करना रोते हुए चलना है और ऐसी जगह पहुँचना है जहाँ मिट जानेके सिवा और कुछ हाथ नहीं आता। पर यह समस्त सूर्यके प्रकाशको आँसों बन्द करके धीरे-धीरे मान लेनेकी-सी बात है। यथार्थमें परमार्थ रोना नहीं, रानेको हँसाना है, मरना-मिट जाना नहीं, अजर-अमरपद प्राप्त करना है, शुभके आँसू नहीं, आपूर्णमाण आनन्द-समुद्र है। जीवका वास्तविक हित, वास्तविक लाभ, वास्तविक शान्ति और समाधान इसीमें है। इसलिये तो

इसे परमाय, परम सुख, परम पुत्रपार्य कहते हैं। पारमार्थिक मोक्ष पागल, नादान, दीवाने, हाथ पर-हाथ धरके बैठ रहनेवाले, आबली, कापुरुष, दुनियासे बेखबर और अन्धे नहीं होते, जिस संसारमें हम रहते हैं उसे वे ही अच्छी तरहसे देखते और समझते हैं, सदा सावधान रहते, अज्ञान और मोहका बोरवासे सामना करते, एक क्षण भी उपयोगसे खाली नहीं जाने देते, काम हानिका हिसाब ठीक-ठीक रखते हैं, हानिसे बचते और काम उठाते हैं। परमार्थके साधन मित्र-मित्र हो सकते हैं। ख्येयसम्बन्धी भ्रमा और विश्वास अथवा कल्पनाके प्रकार मित्र-मित्र हो सकते हैं, पर सबका संयोग उसी एक चक्रबुद्धात्त-वियोगरूप अलग सुखके महायोगमें ही होता है। गुकारामजीने इस परमार्थ-मार्गपर सबसे पैर रखा सबसे उनका वैकुण्ठपदलामपर्यन्त सम्पूर्ण चरित्र इसी परम सुखकी बढ़ती हुई बाढ़का ही इतिहास है। जहाँ इस बाढ़की हद हो जाती है, बढ़-बढ़की मापा ही जहाँ नहीं रह जाती, कामकी परिपूर्णता और सुखकी ओतप्रोतताका अनुभव होता है वही मोक्ष है, वही वैकुण्ठ काम है। विपत्तिका सम्बन्ध जहाँ दृढ़तापूर्वक विच्छिन्न हो गया तहाँ आनन्द-सागर उमड़ने लगता है और ऐसी याद बढ़ी चली जाती है कि आनन्दकी उस बाढ़में अपूर्व आनन्द-तरङ्गोंपर नाचता-सा बहता हुआ उस पार जा लगता है जहाँ आर है न पार, ओर है न छोर। वही इतकृत्यताकी परमानन्द पक्षी है। श्रीगुकाराम इस परमानन्द पदवीका प्राप्त हुए और तीनों लोकोंमें धन्य हुए। उनका लौकिक जीवन जाना दुःखों और यातनाओंमें बीता, उनके प्रपञ्चका दृश्य बड़ा ही दुःख सह रहा, पर यह याद दृष्टि है, बहिर्मुखीन कर्महीन मोह-दृष्टिका अभिप्राय है, स्वयं पर स्थिर दृष्टिका नहीं। इन दुःख सह दुःखों और यातनाओंसे घिरे हुए गुकारामजीका कथन क्या था ? किस कथनपर उनकी दृष्टि लगी थी, किस ओर बह इन दुःखों और यातनाओंमेंसे होकर जा रहे थे और कैसे उन्होंने अपना माग परिष्कृत कर लिया, कहीं पहुँचे और क्या

पाया ! उन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया, दुःखों और यातनाओंके भीषण रूपको देखकर वह डर नहीं गये, परिस्थितिके चक्रके पीछे चकराये, चक्र काटते, मूत्ते-मटकते ही नहीं रह गये, दुःखों और यातनाओंके भिरावको तोड़कर, परिस्थितिको मेदकर अपने लक्ष्यपर लगी दृष्टिसे निश्चित इष्टमार्गपर चलते गये और लक्ष्यपर पहुँच गये । उनकी यात्रा पूरी हुई, साधना सफल हुई, सम्पूर्ण सुख, सम्पूर्ण आनन्द, सम्पूर्ण शान, सम्पूर्ण भक्ति सभी सो मिल गया, सर्वेश्वर भीपाण्डुरङ्ग स्वयं ही निजाङ्ग हो गये, भवाम्बुधिके पार उतर गये, कृतकृत्य हो गये, धन्य हो गये । 'उस कृतकृत्यता और धन्यताके साधनपथपर चलते हुए तथा क्रमसे साध्यको साधते हुए जो-जो आनन्द उन्होंने जाम किया उसके उद्गार हमलोग इस ग्रन्थमें सुनते ही रहे हैं । अब उस अनिर्वचनीय रसका भी कुछ आस्वादन कर सकें तो कर लें जो अनिर्वचनीय होनेपर भी तुकारामजीकी वयासे उनके वचनोंसे टपक रहा है । सब साधनोंकी परिधमाप्ति किस प्रकार अलण्ड नामस्मरणमें जाकर हुई यह हमलोग पहले देख चुके हैं । नाम और नामी, गुणी और निगुण, शिव और जीव, इनकी एकरूपताके आनन्दमें निमग्न तुकाराम प्रेमसे नाचते हैं, गाते हैं, गाते-गाते उसीमें मिल जाते हैं ।'

२ आत्मसृष्टिकी उकारें

वहाँ साधन, सम्प्रदाय, भगवान् और भक्त धणधर्म, पाप-पुण्य, धर्माधर्म सब एकमें मिल जाते हैं । इसीके लिये 'सारा अट्टहास था !' सब प्रयत्न सफल हुए । विभ्रान्ति मिली । 'तूष्णाकी दौड समाप्त हुई ।'

'दृष्ट्वा, मय, चिन्ता कुछ भी न रहा ! सारे मुक्त आकर पैरोंपर ओटपोट करने लगे ।

'भक्तिप्रेममाधुरीसे हृदय भर गया, उससे शिष्यको आनन्द-ही-आनन्द

मिलने लगा। भीविह्वलने अज्ञानका पटक पोल डाला, उससे जगत् ही ब्रह्मानन्दसे भर गया।'

'संसारकी स्मृति विस्मृति होकर पीछे ही रह गयी। चित्त छा गया भीरङ्गकी ओर। उस माधुरीका जितना पान करी उसकी प्यास ठवनी ही बनी रहती है। उस प्रेम-विह्वलमें जितना मिठो, उस मिठनकी कवि ठवनी हो यदही है, पाण्डुरङ्गमें बह कमी अघाती नहीं, भी कमी ऊबसा नहीं। इन्द्रियोंकी छाछसा तुल हो जाती है, पर चिन्तन बड़ा घना हा रहता है। ठुका कहता है, पेट भर जाता है पर उसकी मूल बनो रहती है। वह मुल ऐसा है कि इसकी कोई उपमा नहीं, कल्पनाकी बर्हातक पहुँच ही नहीं। वह सुन्दर, मधुर, भीमूल प्रत्यक्ष सुपमा-माधुरी ही है। उसे देखनेके साथ शोक-मोह-दुःख नष्ट हो जाते हैं।

'सगुण निगुण एकरस है, वह चिदानन्द है, उसीमें चित्त डूबा रहता है। मन अपनी सारी वृत्तियोंके साथ उसीमें डूब जाता है, वेहमें वेहभावकी सुधि नहीं रहती।'

भीरङ्गकी ओर चित्त लगा, उनके चिन्तनका मुल ऐसा है कि उससे कमी भी नहीं ऊबसा, उससे कमी सुति नहीं होती, भीरङ्गकी इच्छा बनी ही रहती है। अब कोई संसार चिन्ता नहीं रही, कठिनाईका भय भाग गया, मोह-दुःख-शोक सब हवा हो गये, अब तो केवल एक भीहरि ही हैं, अंदर भी वही हैं, बाहर भी वही हैं। ('सत्र को माहाक शोक एकस्वमगुपश्यता' ईशायास्य उपनिषद्में इस आनन्दका वर्णन किया गया है।)

तुकारामजीके 'विरहिन' के २५ अर्भग हैं। अभ्यासका रंग शृङ्गारकी मायामें कोई देखना चाहे तो इन अर्भगोंका अवश्य देखे। इस प्रपञ्चस्पृष्टिको छोड़ दिया, उससे मेरी वासना तुल न हो पायी; इसलिये

मैंने 'परमपुरुष' से सहवास किया। यह भेद छोगोपर प्रकट हो गया इससे लोग मुझे खताने लगे, मैं तो परपुरुषमें ही रत हो गयी, उसीमें रंग गयी और अब सबसे यह कहे घेती हूँ कि इस व्यभिचारको मैं त्रिकालमें भी न छोड़ूंगी—इस रंगमें तुकाराम जीस्य स्वीकार कर कुछ धाम्बिलास कर गये हैं। ब्रह्मका स्वरूप 'न स्त्री न पण्डो न पुमान् न जन्तुः' जैसा है और उन्हींसे तुकारामजीका यह सख्य और तादात्म्य है। इसलिये तुकारामजीने यह मनोविनोद किया है। इन अमंगोंमें स्वानुभवका प्रसाद मरा हुआ है।

'लोग मुझे छिनार कहकर तिरादरीके बाहर मत्ते ही निकाल दें, पर यह बनधारी तो मुझे एक क्षण भी अपनसे अलग नहीं करता। लोह-छाज तो उतारकर मैंने कुँटीपर टाँग दी है, उससे उदास होकर बैठा हूँ, मुझे अब अपने लोका ही कोई डर नहीं रहा और न किसीसे कोई आस लगाये बैठी हूँ। मैं तो उसीको रात दिन पास बैठाये रखना चाहती हूँ, उसके बिना एक क्षण भी मुझसे नहीं रहा जाता। लोग अब मेरा नाम छोड़ दें, समझ लें कि मैं मर गयी तुकिया अब अनन्तके पास पकी रहती है। इसीमें उसे सुख मिलता है। यही उसका नेम है। गोविन्दके पास बैठ गयी, अब मैं पीछे फिरनेवाली नहीं। श्यामसखीने परब्रह्मको मैंने धर लिया, अब उनकी पटरानी हाकर बैठी हूँ। अब कुछ देखना, सुनना-सुनाना नहीं चाहती, चित्तमें अकेले चित्तघोर आकर बैठ गये हैं। यलीको पाकर हम बलवती बन बैठी हैं, सारे संसारपर अपना अधिकार जमावेंगी। पलमर पीड़ा सह ली, अब अपुरन्त निखानन्द जोड़ लिया है। अब हँसेंगी, रुटेंगी और अपुरन्त अन्तर्मधुरिमाको यदावेंगी। सेवा-सुखसे विनोद-वचन कहती हैं कि हम और कोई नहीं, केवल एक नारायण हैं। तुका कहता है कि अब हम दग्धके ऊपर उठ आयी हैं, स्वच्छन्द ग्वालिनोके साथ चल रही हैं।'।

‘अखिल मूर्तोंका सन्तपण किया’ सारी मूर्ति धान कर दी; दिन और रात एक पर्वकाल बन गये, जप, तप, तीर्थ, योग, याग सब कर्म यथासांग हो चुके; सब फल अनन्तके समर्पण कर दिये; ‘तुका कहता है, अब अयोध बोध भोळता हूँ, तन-मन-बचनमें तो अब मैं नहीं रह गया।’

‘भगवान् सामने आ गये’—‘शुभ-अशुभकी सारी शकावट दूर हो गयी।’ उन्होंने केवल क्रीडा-कौतुकके लिये जीव-शिवकी गुहिया बनायी है, वहाँ इन लोगोंका कहाँ पता है ? यह सारा आभास अनित्य है। अर्थात् शुभाशुभ कल्पनाएँ बिछीन हो गयीं। जीव और शिव, भगवान् और भक्त एक ही हैं, उनमें भेद नहीं, भेद तो केवल एक कौतुक था। सात लोक और चौदह भुवन आभासमात्र रह गये। एक हरिको ह्रीक और कुछ भी नहीं है, वर्णधर्म उल्टा लेक है। ‘एककी सन्धी सुनावक है’ उसमें भिन्न और अभिन्न क्या ! वेदपुरुष नारायणने यही निर्णय सुनाया है।’

‘तुकाको प्रसादरसका सौरस प्राप्त हुआ, चरणोंके समीप निवास मिळा इतना निकट कि कुछ भेद ही न रह गया।’

अब मैं तुलस्वरूप हूँ। दुःखान्तकारी यह तुल-समुद्र कहसि किसे उमक आया ! ‘भेदकी भावना जाकसे जाती रही’—

‘तेरा-मेरा कैसा है, जैसे सागरमें तरङ्ग। दोनोंमें हैं एक ही विडक भीषणदरिनाथ। तन्तुपट जैसा एक है, विषयमें जैसा ही तुका व्यापक है ! कवच जलमें मिळा दो तो भेद क्या रह जाता है ? जैसा ही तेरे भीतर समरस होकर मैं समा गया हूँ। आग और कपूर मिलते हैं तो क्या काबल अलग रह जाता है ? तुका कहता है, जैसे ही मेरी-मेरी ज्योति एक है। जीवको मूलकर साईंकी, अब जनन-मरण कहाँ ? आकारको अब ठौर कहाँ, वेद ही जी भगवान् बन गयी ! चोनीसे फिर ईश नहीं उपबता,

तब मेरा गर्मवास कैसा ! तुका कहता है, यह सारा योग है, घट-घटमें पाण्डुरस्य हैं ।’

बीष भूँजकर तब छाई बना ली तब वह बोलनेके काम नहीं आ सकती, उसी प्रकार तुकाराम कहते हैं कि हमारा कर्म ज्ञानाग्निसे धग्घ हो चुका है इसलिये हमारा जन्म-मरण अब नहीं हो सकता । ईशसे ज्ञानी बनती है पर ज्ञानी होकर ईश्वरपनेको वह नहीं छोट सकती, उसी प्रकार देहका आश्रय करके हम ब्रह्मस्थितिमें आ गये, अब यह ब्रह्मस्थिति छोटकर देह नहीं बन सकती । घट-घटमें भगवान् हैं और हम भी तद्रूप हैं । हमारी देहसक भगवान् बन गयी है, अब नाशवान् शरीरसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहा ।

‘देहमाव प्रेतमाव हो गया’—सब देहधर्म छय हो गये । काम-क्रोधादि अनाश्रित होकर फूट-फूटकर रो रहे हैं और यमराज आर्हें मर रहे हैं । शरीर बैराग्यकी चितापर ज्ञानाग्निसे जल रहा है । देह घटको भगवान्के चारों ओर घुमाकर उनके चरणोंके समीप फोड़ डाला और महावाक्यध्वनि करके बम-बमका धीष किया । कुछ और नामरूपको तिलाञ्छलि दी । तुकाराम कहते हैं, यह शरीर जिनका था उन्हींको (पञ्चमहामूर्तोंको) सौंपकर मैं निश्चिन्त हो गया ।

‘अपने हाथों अपनी देहमें आग लगा दी’—पञ्चमौलिक देहको ब्रह्मधोषकी आगमें जला डाला । ज्ञानाग्निसे धहकती हुई चितापर अमृतसञ्जीवनी छिड़ककर मूमिको धान्त किया, धर कोड़ डाला, उसी क्षण सब कर्म समाप्त हो गये । अब केवल श्रीहरिके नामसे ही नाता रह गया है । ‘तुका कहता है, अब आनन्द ही-आनन्द है, सर्वत्र गोविन्द हैं, जिनपर देखी उधर गोविन्द ही हैं ।’

‘पिण्डदान इसी पिण्डको देकर कर दिया’—इस देहपिण्डको ही दान कर दिया और पिण्डकी मूलभ्रयी और त्रिगुणकी तिलाञ्छलि दी ।

‘सर्वं विष्णुमयं जगत्’ का रहस्य खुल जानेसे सम्पूर्ण सम्पादन्य कर्म समाप्त हो गया। ‘तुका कहता है, सयका ध्वज उतार दिया, अब एक धार सयको अन्तिम ममस्कार करता हूँ।’

‘अपनी मृत्यु अपनी आँखों देख ली। उस आनन्दका स्वा करना है। तीनो भुवन आनन्दसे भर गये; सर्वात्मभावसे उस आनन्दको छूटा। जनन-मरणके अधोचसे, अपने आपके सङ्कोचसे मैं निवृत्त हो गया।’

इस प्रकार तुका नारायणस्वरूप हुए। सदैव धीकुण्ठ जानेका निश्चय होनेसे, हो सकता है उन्हें यह क्षयाळ पड़ा ही कि मेरे चले जानेके पीछे मेरा क्रिया-कर्म कोई न कर पायेगा, इसलिये जीते-जी ही उम्होंने अपना सारा क्रिया-कर्म स्वयं ही कर डाला और सम्पूर्ण कर्मबन्धने मुक्त हो लिये। विश्वको धँपानेवाले कठिकालको भी उम्होंने मात किया। ‘विद्यवानृतमश्नुते,’ ‘मृत्योः स मृत्युमाप्नोति’ इत्यादि उपनिषद्ग्रन्थोंके अनुसार तुकोधाराय मृत्युको मारकर स्वयं जीवित रहे।

‘निरञ्जनमें बाँधा हमने अपना घर,’—इस विश्वका माबाका (भञ्जन) जहाँ कोई स्पष्टतक नहीं, उस निरञ्जनमें हमने अञ्जल निवास किया है। अहङ्कारकी छूत छूट गयी—और अब शुद्ध-शुद्ध निराभास परमात्मरसमें समरस होकर रहते हैं।

‘पाण्डुरसने ही करी कृपा पूर्ण’—पाण्डुरसका ही यह कृपाप्रसाद है। मिरी विठामाई मैयाने मुझे निष्कर्मके पाछनेमें पौदा दिवा है और वह अपने बन्धेके लिये अनाहत ध्वनिसे गान गा रही है।’

रक्त श्वेत कृष्ण पीत प्रभा मिष ।

चिम्मय अञ्जन अँलियन आँबा ॥ १ ॥

‘तेही अञ्जन कारणे दिव्य दृष्टि पायी ।

करुणा भित्तारी द्वैताद्वैत ॥ टेक ॥

देशकालवस्तु मेद सद्य नाशा ।

आरया अविनाशा विश्वाकार ॥ २ ॥

कहाँ या प्रपञ्च यह है परमस्य ।

अहं सोऽहं मद्म जाना जाना ॥ ३ ॥

तत्त्वमसि विद्या ब्रह्मार्नद सांग ।

सोहि तो निर्वाण तुका भये ॥ ४ ॥

रक्त (रक्त), श्वेत (सत्त्व), कृष्ण (तम) और पीत-इन गुण-प्रकाशसे परे जो चिन्मय अज्ञान है वह भोगुग्ने मेरे नेत्रोंमें लगाया, उससे मेरी दृष्टि दिव्य हो गयी, द्वैत और अद्वैतकी भेदकल्पना जाती रही और निर्विकल्प ब्रह्मरिपति प्राप्त हुई । वेद्यगत, वस्तुगत, काळगत भेद सब नष्ट हो गये, एक अविनाशी विश्वाकार आत्मा प्रत्यक्ष हुआ । यह समझमें आ गया कि प्रपञ्च तो कहीं या ही नहीं, केवल एक परब्रह्म ही है । जीव-शिव एक हो गये । तुका सघरीर ब्रह्म हो गये ।

उद्धृत सिधु सरित हि मिलत ।

आपत्री खेळत आप ही सों ॥ १ ॥

मध्य परी सागी उपाधि धनेरी ।

मेरे तेरे हरी बीच खड़ी ॥ टेक ॥

घट भठ आये आकासके आये ।

गिरा जो गिराये उत ही तैं ॥ २ ॥

तुका कहे बीजे बीज दिखराये ।

फूल पात आये अकारय ॥ ३ ॥

समुद्र भाप बनकर ऊपर जाता और मेघरूपसे वृष्टि करके नदीमें आकर मिलता है और फिर नदी-प्रवाहके साथ समुद्रमें आ मिलता है; इस प्रकार समुद्र आप ही अपनेसे खेळता है, ऐसा ही सम्बन्ध है मगवत् ।

हमारे आपके बीच है । बीचमें जो नाम-रूपादि उपाधि है वह व्यर्थ है । मुख्यकोपनिषद्में है—

‘यथा मद्यः स्वप्नमाणाः समुद्रे

इत्त गच्छन्ति नामरूप विहाय ।’

यही दृष्टान्त इस अर्थमें स्पष्ट हुआ है । जहाँसे भुक्ति बोझी बहिसि गुरुकारामकी गिरा गिरी है, इससे उनकी वाणीको भुक्तिमत्त्व प्राप्त हुआ है ।

खलिक संसार-मुखको तिस्राञ्जलि देकर गुरुकारामजीने जो अक्षय परमारमनुस मोग किया उसका आरवादन ये ही कर सकते हैं जो उसी भूमिकापर हो । यहाँ केवल दिग्दर्शनमात्र करनेका प्रयास किया है, इसमें ज्ञान और उपासना एक हो गयी है । यह केवल द्वैत नहीं है, केवल अद्वैत भी नहीं है । यह अद्वैतमक्ति, मुक्तिसे परेकी मक्ति, अमेद मक्ति है । वह अमेदमक्ति ही भागवतधर्मका रहस्य है, इसका पहले विवेचन किया जा चुका है । उसकी प्रतीति उपस्थित प्रसङ्गसे पाठकोंको हो सकेगी । अखिल व्याकारकी कासने कवचित्त किया है, पर नामको गुरुकारामने अविनाशी कहा है । इससे भी यह स्पष्ट है कि ज्ञानके पश्चात् प्रेमाभक्तिका आनन्द बढ़ता ही जाता है । ‘वही मक्ति वही ज्ञान । एक बिड़ल ही जान ॥’ यह जानोत्तर भक्तिका मर्म है । सगुण-निगुणरूप को हरि हैं उन ‘मुझ एक (भीहरि) के बिना उसके किये यह सारा बगद और वह स्वयं भी कुछ नहीं है ।’ ऐसे भक्तकी सहज स्थिति ही ज्ञानमक्ति है । उसे शानी कहिये, मक्त कहिये, कुछ भी कहिये, सब मुहाता है । उसके अष्टात्मरंगमें भक्तिका रह हीता है और भक्तिके रंगमें अष्टात्मरस होता है । ‘ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो रमन्ते ॥’ इस प्रकार भीहरिके रास-रंगमें लवलीन हो गये और ‘अखिल अस्त बहिर बही हो रहे’—हरिरूप हो गये । देहकी धुप तो जाती है

वैकुण्ठप्रयाणके स्थानमें नादुरगीका वृक्ष

रही थी। अतः उनके महाप्रस्थानका समय उपस्थित हुआ। भावाओंका सौभाग्य छिन्न पड़ा। तुकारामजीका अवतारकार्य समाप्त हुआ। संवत् १७०६ (शाके १५७१) का फाल्गुन मास आया। तुकारामजीकी वैकुण्ठ-स्थिति अच्छी हो रही। श्राद्धाके दिन जिजामाईको पूर्ण बोध किया। कृष्णपक्ष (अर्थात् पूर्णिमान्त मासके हिसाबसे चैत कृष्णपक्ष की प्रतिपदाकी रात्रिये गोपालपुरा नामक स्थानमें नाम्दुरगीके तृप्तके नीचे कीर्तन करनेके लिये तुकाराम खड़े हुए। कीर्तन आरम्भ हुआ।

३ प्रयाण

निर्वाणके अमंग प्रसिद्ध हैं। तुकारामजीकी देह शानमक्तियोगसे ब्रह्मरूप हो चुकी थी। उन्होंने उस दिन नाम-सङ्कीर्तनमक्तिकी समूह-वर्षा की। प्रेमासूत पानकर सत-सज्जनोंके हृदय आनन्दसे भर गये। नाम-मक्तिका उत्कर्ष दिखानेके लिये तुकारामजीका अवतार हुआ था।

हूँ इत ही म बने। तासों चरण चित लीने ॥ १ ॥

ऐसी करो दयानिधि। देखें जन मा कदी ॥ २ ॥

‘घोटे सब लार छिसे ब्रह्मज्ञानी, यह अमंग पला, तुकाराम कहने छगे, जो-जो ब्रह्मज्ञानी मुक्त, तीर्थयात्री, यज्ञ, दान, धन, कर्म-कर्ता हैं उन सबके मुँहमें नाम-सङ्कीर्तन-रसकी मिठास उत्पन्न करूँगा, वे सब लार पीटा करें। ज्ञानसहित धन साधनोंको कीर्तन-मक्तिके आनन्दके सामने झिपा दूँगा। मैं जय चला जाऊँगा तब लोग मेरे धन्यवाद गायेंगे और भोवा अपनी बाल-बच्चोंसे कहेंगे कि ‘थड़े भाग्य हमारे जो हुआ दिखाने।’

भगवन्नामकी महिमा गाते-गाते, तुकोयाराय जिस वैकुण्ठसे मृत्युलोक में आये थे वह वैकुण्ठ, वह श्रीमहाविष्णु, वे सनकादि संत, यह भुरभृषि नारद, वह बाहनेश्वर गरुड, वह आदिमाया श्रीमहालक्ष्मी, वे समस्त

वैकुण्ठबासी मक्षणन सब नेत्रोंमें समा गये और उन्हींमें वह भी तन्मय हो गये। जागतेमें जिसका ध्यान लगा रहता है, पलक खाते ही वह सामने आ जाता है, वैसे ही छार जीवन जिस ध्यानमें बीतता है वही मृत्युसमयमें हृदयमें समा जाता है। गुरुकारामजीके नेत्र जो कुछ देखते थे, कान जो कुछ सुनते थे, मन जो कुछ मनाता था, वाणी जो कुछ बोलती थी, चित्त जो कुछ चिन्तन करता था, अवर-बाहर जो कुछ भाव-भराव था वह सब विद्वक्कमय था इस कारण प्रयाणकार्त्तमें भी विद्वक्के सिवा उनके लिये और कोई गति ही नहीं थी। विष्णुसहस्रनाममें 'वैकुण्ठ-पुरुषः प्राणः' वैकुण्ठको महाविष्णुके नामोंमें गिनाया है। उनका लोक भी वैकुण्ठ ही है। सब परम विष्णुमक्ष वैकुण्ठमें ही रहते हैं। वैकुण्ठसे अगत-कल्याणके लिये नीचे मानवलोकेमें आते हैं और धर्मकार्य करके पुनः निजघामको चले जाते हैं। सम्पूर्ण विश्व अव्यक्तसे व्यक्तिमापन्न होता है और फिर अव्यक्तमें ही जाकर लीन होता है। जो जहाँसे आता है, वहींको लौट जाता है। तुका वैकुण्ठसे आये, जीवनमर वैकुण्ठकी ओर ही ध्यान लगाये रहे और प्रयाण भी वैकुण्ठको ही कर गये।

'हि सनकादि संत । आप बड़े कृपावन्त हो । इतना उपकार हो कि मगवान्से मेरा नमस्कार कहो और कदवा उपचाकर वैकुण्ठके राणासे यह विनती करो कि तुका कहता है कि अब मेरी मृत्ति लो और जल्द सवारी मेरा दो ।'

यह कहकर गुरुकारामजीमें गरुडजीसे प्रार्थना की कि 'मगवान्को शीम लो आओ।' शेषनागके सामने भी गिरगिराये कि 'आओ हृषीकेशको जगा दो।' 'मेरा धिस्त उन्हींके आनेकी ओर लगा है, माइके जानेकी बात जीह रहा हूँ।' 'अब माँ-बाप स्वयं ही मझे लिया लो आर्यगे।' इसके पश्चात् गुरुकारामजीके अंगपर शुभ चिह्न उदय होने लगे। मन वैकुण्ठ गमन करनेको उत्कण्ठित हो गया, मृत्ति वैकुण्ठकी ओर चली, देहमाप

जाता रहा। प्रपञ्चकी हवा, मृत्युलोकके सङ्गकी दूषित वायु उनके लिये असह्य हो उठी। सनकादि संत वैकुण्ठमें भगवद्दर्शनके निस्त्य ध्यानन्दमें निमग्न रहते, गरुड़-से एकनिष्ठ भक्त जहाँ परिचर्या करनेमें सदा उत्तर रहते, साक्षात् आदिमाया सक्षमी जहाँ अपने कोमल करोंसे भगवान्के कोमलतर चरणोंको दबाती हुई अलण्ड परमानन्दमें निवास करती हैं उस श्रद्ध सत्त्व पावन दिव्य वैकुण्ठधामका जानेके लिये तुकारामजीका मन अत्यन्त उत्कण्ठासे फड़फड़ा रहा था। भीमहाविष्णु उस 'दुकाको अकेला देख' वैकुण्ठसे आ गये। भगवान्का और किसीन भी नहीं देख पाया।

'भाहरि आ पहुँचे। उनके हाथोंमें शल-चक्र सुषोमिष थे। गरुड़की पङ्कजाते हुए बड़े वेगसे दौड़े आय, उनके फड़फड़ाते 'नामी-नामी' ध्वनि निकल रही थी। भगवान्के मुकुट-कुण्डलोंकी दीप्तिके सामने गमस्तिमान् अस्त हो गये। मेघ श्याम वण, विशाल नेत्र, सुन्दर मधुर चतुर्भुजमूर्ति प्रकाशित हुई। गलेमें वैजयन्तीमाला लटक रही थी, पीताम्बर ऐसा दमक रहा था जैसे दसों दिशाएँ जगमगा उठी हों। दुका सद्गुह हुआ जो घर ही वैकुण्ठपीठ चला आया।'

यह कहते-कहते तुकाराम अन्तर्धान हो गये। उनका शरीर फिर किसीने नहीं देखा। वह अदृश्य होकर अदृश्यमें मिल गये, सशरीर वैकुण्ठमें मिल गये।

तुकाराम महाराजके पुत्र नारायणयोधाने एक लेखमें लिख रखा है कि 'दुकोबाराय कीर्तन करते-करते अदृश्य हो गये।' हाथ आया हुआ चित्रल खो गया, यह कहकर सब शिष्य फूट-फूटकर रोने लगे। वह चैत्र कृष्ण (अमान्त मास फाल्गुन कृष्ण) द्वितीयाका दिन या तिस दिन तुकाराम महाराज अदृश्य हुए। पञ्चमीके दिन उनका करताल, सम्भूरा और कम्बल मिला। पाँच दिन मर्चोने कीर्तन-भजन-महोत्सव किया। दुका सशरीर वैकुण्ठ गये, इसलिये उनका क्रियाकर्म करनेका कुछ प्रयोजन नहीं

रहा। यही छात्त्रीय व्यवस्था सप्तमीके दिन रामेश्वर भट्टने धी और इसे सबने शिरोधार्य किया। तबसे तुकाराम महाराजका प्रमाण-महोत्सव वेहूमें प्रतिवर्ष उसी मासकी कृष्ण २ से ५ तक हुआ करता है।

तुकाराम महाराज चले गये तब उनके भक्तोंके शोकका कोई पारावार न रहा। उस प्रसङ्गपर कान्हवीने सैंतीस अमंग रचे जिनसे यह कल्पना करते बनती है कि दुःखसे उनका हृदय कितना विदीर्ण हो गया था—

‘दुःखसे हृदय फटा जाता है, कण्ठ रूँच गया है। हय्य ! हमारे सखा ! ऐसा क्या अपराध हमने किया कि जो तुम हमें ऐसे बौहक बनमें छोड़कर चले गये ? ऐसे करुण स्वरसे यद्ये तुम्हें पुकार-पुकारकर रो रहे हैं कि चरती फटा चाहती है। हम सब तुम्हारे अङ्ग थे न !—हैं क्या अपने सङ्ग तुम नहीं ले जा सकते थे ? तुम जानसे हो, तुम्हारे विषा दोनों लोकोंमें हमारा कोई सखा नहीं है। ‘कान्हा’ कहता है, तुम्हारे विछोहसे हम सब अनाथ हो गये। आओ, प्यारे ! एक बार आकर मिठ लो आओ !’

‘मक्ति, मुक्ति, ब्रह्मज्ञान तेरा माङ्गमें जाय ! पहले मेरा भाई मुझे जल्द छा दो। ऋद्धि, सिद्धि, मोक्ष—सब झूटीपर टाँग दो। पहले मेरा भाई मुझे जल्द छा दो। मत ले जाया अपने वैकुण्ठको। पहले मेरा भाई मुझे जल्द छा दो, तुकाभाई कहता है, पाण्डुरस्य ! सावधान ! कहीं ऐसा न हो कि तेरे सिर हस्या लगे !’

४ सदेह वैकुण्ठ-गमन

तुकाराम जो सदेह वैकुण्ठकी चले गये इससे आधुनिक विद्वानोंके दिमाग चकरा गये हैं, चर्चाका चरखा चलाकर अपना-अपना विशार भी प्रकट कर रहे हैं। इन विशारोंके सण्डन-भण्डनके फेरमें पङ्कनेका कोई

प्रयोजन नहीं है। पर बहुतोंने मुझसे यह प्रश्न किया है कि 'तुकाराम सघरीर वैकुण्ठको कैसे चले गये?' इस प्रश्नका उत्तर भला मैं क्या दे सकता हूँ? ऐसा तो है नहीं कि मैं वैकुण्ठसे चला आ रहा हूँ और यहाँ आकर अपने 'मुमुक्षु' पत्रके कार्यालयमें बैठकर यह खरिब लिख रहा हूँ। मैं वैकुण्ठका आँसो देखा हाल भला कैसे बता सकता हूँ। प्रत्यक्षप्रमाण जहाँ न हा वहाँ शब्द प्रमाण माना जाता है, सो इस प्रसङ्गमें भरपूर है और वही मैं पेघ कर सकता हूँ। और अधिक-से अधिक, तुकारामजीके सदेह वैकुण्ठ-गमनके विषयमें यही कह सकता हूँ कि इस अद्भुत घटनापर मेरा पूर्ण विश्वास है। यह जमाना आधिभौतिक शास्त्रोंके प्रचारका है अर्थात् इन चर्मचक्षुओंसे जो दिखायी दे उसीको मानने, दृश्य सृष्टिसे परेकी अदृश्य शक्तियोंका अस्तित्व अस्वीकार करने, शब्द-प्रमाणको उका देने और मनमानी बातोंको लिख मारनेका जमाना है। सामान्य विद्वानोंकी ऐसी ही प्रवृत्ति है। ऐसे समयमें जब भदाकी मूष ही नहीं है, चर्मकी धारणाशक्तिका सहारा ही छूटा-सा आ रहा है तब तुकारामजीके सदेह वैकुण्ठ-गमनकी-सी विचक्षण बातें बुद्धि-को जँचा देना असम्भव हो है। और मेरी तो इतनी योग्यता भी नहीं कि इस विषयमें अपने अनुभवकी कोई बात कह सकूँ। भगवान्की दयासे थोड़ा-सा सत्सङ्ग-साम इस जीवनमें हो गया और संतसमागममें कई ऐसी बातें देखनेमें आयीं जिनतक आधिभौतिक विज्ञानकी पहुँच नहीं है। ऐसी बातें मैंने देखी हैं, बहुतोंने देखी होंगी। जूमि-कीटसे छेकर मनुष्य-देहतक कुछ किञ्चिद्व्यक्तता हमलोगोंको प्राप्त हुई है पर ऐसा कोई ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हुआ है, न कोई ऐसा प्रमाण हमारे पास है जिससे हम यह कह सकें कि मनुष्ययोनिसे परे देव-ग-पर्वादि लोक हैं ही नहीं। मन, बुद्धि, अन्तरात्माका कौन-सा निश्चित ज्ञान हमें मिल गया है! देहके विषयमें भी हमारा ज्ञान कितना है! स्वप्नसृष्टिकी पहली तो अभीतक समझी ही नहीं गयी! जाग्रतिकी किञ्चिद्व्यज्ञान, स्वप्नसृष्टिका कुछ नहीं-सा

रहा। यही शास्त्रीय व्यवस्था सप्तमीके दिन रामेश्वर महाने दी और इसे सबने शिरोधार्य किया। तबसे तुकाराम महाराजका प्रवाण-महोत्सव देहमें प्रतिवर्ष उसी मासकी शृष्ण २ से ५ तक हुआ करता है।

तुकाराम महाराज चले गये तब उनके मर्कोंके शोकका कोई पारावार न रहा। उस प्रसङ्गपर कान्होजीने सैंतीस अमंग रत्ने अिनसे यह कल्पना करते बनती है कि दुःखसे उनका हृदय कितना विदीर्ण हो गया था—

‘दुःखसे हृदय फटा जाता है, कण्ठ रुंध गया है। हाय ! हमारे सखा ! ऐसा क्या अपराध हमने किया कि जो तुम हमें ऐसे बौद्ध बनमें छोड़कर चले गये ? ऐसे करुण स्वरों वाले तुम्हें पुकार पुकारकर रो रहे हैं कि चरती फटा चाहती है। हम सब तुम्हारे अकृपे न ! इन्हें क्या अपने सख्त तुम नहीं ले जा सकते थे ? तुम जानते हो, तुम्हारे विवादीनों लोकोमें हमारा कोई सखा नहीं है। ‘कान्हा’ कहता है, तुम्हारे विछोहसे हम सब अनाथ हो गये। भाओ, प्यारे ! एक बार आकर मिल लो जाओ !’

‘मक्ति, मुक्ति, ब्रह्मज्ञान तेरा भाङ्गमें जाय ! पहले मेरा भाई मुझे अल्हद ला दो। अग्नि, सिद्धि, मोक्ष—सब सूटीपर टाँग दो। पहले मेरा भाई मुझे अल्हद ला दो। मत्त छे जाओ अपने बैकुण्ठको। पहले मेरा भाई मुझे अल्हद ला दो, तुकामाई कहता है, पाण्डुरह ! सावधान ! कहीं ऐसा न हो कि तेरे सिर हस्या लगे !’

४ सदेह बैकुण्ठ-गमन

तुकाराम जो सदेह बैकुण्ठको चले गये इससे आधुनिक विद्वानोंके दिमाग चकरा गये हैं, चर्चाका थरसा चलाकर अपना-अपना बिचार मी प्रकट कर रहे हैं। इन विचारोंके लण्डन-गण्डनके फेरमें पढ़नेका कोई

प्रयोजन नहीं है। पर बहुतोंने मुझसे यह प्रश्न किया है कि 'तुकाराम सद्योत वैकुण्ठको कैसे चले गये?' इस प्रश्नका उत्तर मला मैं क्या दे सकता हूँ! ऐसा तो है नहीं कि मैं वैकुण्ठसे चला आ रहा हूँ और यहाँ आकर अपने 'मुमुक्षु' पत्रके कार्यालयमें बैठकर यह चरित्र लिख रहा हूँ! मैं वैकुण्ठका आँसों देखा हाठ मला कैसे बता सकता हूँ! प्रत्यक्षप्रमाण जहाँ न हो वहाँ शब्द प्रमाण माना जाता है, सो इस प्रसङ्गमें भरपूर है और वही मैं पेश कर सकता हूँ। और अधिक-से-अधिक, तुकारामजीके सदेह वैकुण्ठ-गमनके विषयमें यही कह सकता हूँ कि इस अद्भुत घटनापर मेरा पूर्ण विश्वास है। यह जमाना आधिभौतिक शास्त्रोंके प्रचारका है अर्थात् इन चर्मचक्षुओंसे जो दिखायी दे ठीकी मानने, दृश्य सृष्टिसे परेकी अदृश्य शक्तियोंका अस्तित्व अस्वीकार करने, शब्द-प्रमाणको उड़ा देने और मनमानी बातोंको लिख मारनेका जमाना है। सामान्य विद्वानोंकी ऐसी ही प्रवृत्ति है। ऐसे समयमें जब भद्राकी सुष ही नहीं है, चर्मकी धारणाशक्तिका सहाय ही छूटा-सा आ रहा है तब तुकारामजीके सदेह वैकुण्ठ-गमनकी-सी विलक्षण बातें बुद्धि-को अँचा देना असम्भव ही है। और मेरी तो इतनी योग्यता भी नहीं कि इस विषयमें अपने अनुभवकी कोई बात कह सकूँ। मगवान्की दवासे थोड़ा-सा सत्सङ्ग-शाम इस जीवनमें हो गया और संतसमागममें कई ऐसी बातें देखनेमें आयी जिनतक आधिभौतिक विज्ञानकी पहुँच नहीं है। ऐसी बातें मैंने देखी हैं, बहुतोंने देखी होंगी। कुम्भ-कीटसे छेकर मनुष्य-देहतक कुछ किञ्चिज्ज्ञता हमसोर्गोंको प्राप्त हुई है पर ऐसा कोई ज्ञान हमें नहीं प्राप्त हुआ है, न कोई ऐसा प्रमाण हमारे पास है जिससे हम यह कह सकें कि मनुष्ययोनिसे परे देव-ग-धर्मादि लोक हैं ही नहीं। मन, बुद्धि, अन्तरात्माका कौन-सा निश्चित ज्ञान हमें मिला गया है! देहके विषयमें भी हमारा ज्ञान कितना है! स्वप्नसृष्टिकी परेकी ही अमीतक समझी ही नहीं गयी! आधुनिक किञ्चिज्ज्ञान, स्वप्नसृष्टिका कुछ नहीं-सा

ज्ञान और उसके परे शून्य ज्ञान—यही तो हमारे ज्ञानकी पूर्वी है। इतने-से ज्ञान यानी स्वाभंग पूर्ण अज्ञानके बख्पर हम अप्यात्मयोग तथा साधुशतोंकी सब बातोंको छूठ फह देनेका दुस्साहस करें तो यह केवल 'मुलमस्तीति वस्तव्यम्' के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। यह केवल जवानतराशी है। ऐसे अनधिकारी विद्वान् कहानवालोंको अधिकारी अनुभवो पुरुष 'फाल्गुने बालका इव' समझकर ही चुप रहते हैं। यूरोप और अमेरिकामें, मनोविज्ञान तथा अन्य गूढ़ विज्ञानोंको खोज नवीन रीतिसे आलोक करनेका प्रयत्न ही रहा है। अप्यात्मज्ञानका यह केवल शीगणेश-सा कहा जा सकता है। भारतवर्ष देश अप्यात्मज्ञानकी छानि है। न जाने कितनी शताब्दियोंसे यहाँ इस गूढ़ ज्ञान-विज्ञानका अखण्ड-अध्यापन ही क्यों, अनुभव और आनन्द छाया हुआ है। कितने मत्स्यदर्शी महात्मा हो गये हैं, उसकी कोई गणना नहीं। सुकारामजी इसी देहमें, इसी देहक साथ, कैसे वैकुण्ठको प्राप्त हुए; वैकुण्ठ क्या है और कहाँ है, वहाँ कोई कैसे पहुँचता है, इत्यादि बातोंका ज्ञान जैसे ही स्वानुभवसम्पन्न पुरुष बता सकते हैं कि जिनकी सुकारामजीकी-सी पहुँच हो। गणितकी परीक्षियाँ गणितज्ञ ही समझ सकता है, मोठ डोनेवाला बेचारा उन्हें क्या समझे? वह यदि मोठ डोनेको ही गणितका सम्पूर्ण ज्ञान मान ले और गणितशास्त्रमें अपनी टाँग बड़ावे ता उसे हम जो कुछ कह सकते हैं वही उन विद्वानोंको भी कहा जावगा जो आधिभौतिक व्यापारकी कुछ धाँस जीवनोपयोगी व्यवहारकी बातोंका ज्ञान ढोते फिरते हैं। पर मीसरी अप्यात्मका किन्हें कोई पता नहीं। सुकारामजीने भक्तियोगका पर पार देखा, ठाकट भक्तियोगसे लिखवर 'अह महासिद्धियाँ उनके द्वारपर आकर हाथ जोड़े पड़ी गयी थीं।' 'पिण्डमें पिण्डका पिण्ड' पारकर अर्थात् शरीरका पार्थिव अंश आपमें, आपका तेजमें, सेजका वायुमें, वायुका आकाशमें, इस प्रकार पार्थमौतिक देहका ब्रह्म करके वह वैकुण्ठस्थल हुए। कई बातोंका यही कथन है।

गुलाबराव महाराज कहा करते थे कि देहके साथ वैकुण्ठ जाया जा सकता है। शब्द-प्रमाणको देखते हुए रामेश्वर मट्टका वचन है और अरु अनेक संतों और कवियोंके वचन हैं, सबका यही अभिप्राय है कि तुकाराम सदेह वैकुण्ठ गये।

रामेश्वर भद्र कहते हैं—‘पहले जा यदे-बड़े कवीश्वर हुए उन सबसे पूछा कि आपके कछेवर कौन ले गया? सबसे पूछकर वह विमानमें बैठ चले गये।’ निलोबारायने ‘मानवदेहको छिय निजबाम चले’ इस आशयकी आरतीमें कहा है कि ‘भीतुकारामके योगकी यही सिद्धि थी कि वह कायासहित मुक्त हुए।’ कचेश्वरकी उक्ति है कि ‘भीतुकारामने संतोंमें जो बड़ी कीर्ति पायी वह यही है कि उन्होंने इस देहको भी सायुज्य गति दी।’ भक्तमालारिमाळाकार भी यही कहते हैं कि ‘तुकारामने इस जड़ देहको विमानपर बैठाया।’ रङ्गनाथ स्वामीका एक बड़ा मजेदार पद इस प्रसङ्गर है जिसका आशय इस प्रकार है—

‘नरदेह छिये बणिक जो वहाँ पहुँचा, वह बाणी सुनो। घटको फोड़ कर जनकादिने मिट्टी अनुभव की, यह तुका वैसा नहीं है, इसने घटको रखकर जिसमें उसे धारण कर लिया। औरोंने दूधको छोड़कर पानी पीया, यह तुका वैसा नहीं है, इसने दूधको रखकर उसका मक्खन चाखा। औरोंने ‘कोऽहम्’ का छिलका निकालकर ‘सोऽहम्’ का रस पान किया, यह तुका वैसा नहीं है, यह ‘कोऽहम्’ को बिना छोले ही खाकर पचा गया। औरोंने इस मिश्रणमेंसे जड़का पेंक दिया; यह तुका वैसा नहीं है। इसने पारससे छोड़ेका भी सोना बना लिया। जड़बुद्धि ‘अहम्’ वाले इस देहको निबस्वरूपमें छो ले गया, निज रंगमें इसका रंग खेलनेका ही औरंगने निश्चय किया। अस्तु, इस बाणीका अर्थ सार मर्म कहता हूँ कि योगियोंका जन्म क्या है?—जगत्को दिखायी देना। और मरण क्या है?—

जगत्से अदृश्य हो जाना। व्यक्ताव्यक्त होनेके ये अचटित धर्म योगिनेने अपने रंग हैं।'

मेरे विद्यालयीन गुरु और विख्यात संस्कृतज्ञ पण्डित गोगल शास्त्र नन्दरगीकर शास्त्रीजीने सशरीर स्वर्ग सिंघारनेके पार रीच शास्त्र शास्त्रीकिरामायणसे बँधकर दिये हैं। उन्हें मैं पाठकोंके मागे रखता हूँ—

(१) कौशिककी सहिन सत्यवती इस शरीरके साथ ही स्वर्ग सिंघारी।

सशरीरा गता स्वर्गं अर्त्तारमनुवर्तिनी।

(वाक० १४।८)

(२) बालकाण्ड ५७—६० में त्रिशंकुकी समझ क्या पाठक देखें, त्रिशंकुके जिसमें यह तीन लालछा लगी कि एक महायज्ञ करके उदर स्वर्गको आर्य—'गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परां गतिम्।' (५७।१२) पर वसिष्ठने इसका विरोध किया और यह घापदिया कि तुम चाण्डाल्य को प्राप्त होंगे, त्रिशंकु चाण्डाल हुआ। सब यह विश्वामित्रकी शरभमें गया। विश्वामित्रने उसे यह वरदान दिया कि—

अनेह सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि ॥

(५९।४)

और यज्ञ रखनेके छिमे ब्राह्मणोंको बुलाकर विश्वामित्रने उनसे कहा—

स्वैमानेन शरीरेण देवलोकाभिगीषया।

धयार्थं स्वशरीरेण देवलोके गमिष्यसि ॥

तथा प्रवर्त्यतां पशो भवन्निव मया सह।

(६०।२४)

'हम-आप मिलकर ऐसा यज्ञ रखें जिससे यह राजा इतों शरीरसे स्वर्गको चला जाय।'

यह आरम्भ हुआ। देवताओंको इतिर्भाग देनेका जब समय आया तब विश्वामित्रने उनका आवाहन किया पर देवता नहीं आये, तब विश्वामित्रका क्रोध बढ़का और उन्होंने कहा—

स्वामित्त किञ्चिद्व्यस्तित मया हि तपसः फलम् ॥
 राजस्व तेषसा तस्य सशरीरो दिव वान् ।
 उरुवाप्ये मुनौ तस्मिन् सशरीरो नरेभ्यः ॥
 दिवं जगाम काकुत्स्थ मुनीनां परयतो तदा ।

(१० । १४-१६)

‘मैंने जो कुछ तपका फल स्वयं अर्जन किया है, हे राजन् ! उसके तेषसे तुम सशरीर स्वर्गको जाओ ।’ मुनिके इस वचनके प्रतापसे वह राजा सब मुनियोंके देखते हुए सशरीर दिव्यलोकको चला गया ।

(१) अयोध्याकाण्ड सर्ग ११० में महर्षि षष्ठिने भौरामचन्द्रजीसे रघुकुलके पूर्व पुरुषोंकी नामावली नियेदन की है। उसमें राजा विश्वकु के सम्बन्धमें यही कहा है कि ‘स सत्यवचनाद्गीर सशरीरो दिव गतः ।’ अर्थात् वह गीर पुदप सत्य वचनके द्वारा सशरीर दिव्यलोकको प्राप्त हुआ ।

(४) वन-वन घूमते हुए एक बार एक वनमें आनेपर सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीसे उस वनका इतिहास कहते हुए बतलाते हैं—

अथ सप्तजना नाम मुमयः शशितमवाः ।
 ससैवासद्यथाशीर्षा नियत अक्षयानिमः ॥
 ससराथे कृताहारा वायुमापछवासिभः ।
 दिव वर्षासैर्षाताः सप्तभिः सकृदेवराः ॥

(किष्किभा० १३ । २८ २९)

(५) अदरय सर्वममुषैः सशरीरं महाफलम् ।
 प्रसूय अक्षयं शक्रकिदियं संक्षियेश ॥ ॥

(उत्तर १०४ । ११)

(६) स्वर्ग भीरामचन्द्र अपने शरीर) तथा धाताभोवहित वैष्णवतेजमें प्रवेश कर गये—

विवेश वैष्णव तेजः सधरीरः सहानुजः ॥

(उचर० ११० । ११)

महामारत (स्वर्गारोहण पर्व अ० ३ । ४१-४२) में यह वर्णन है कि धर्मराज युधिष्ठिरने मानव रैह त्याग कर दिव्य वपु धारण किया और देवताओंके साथ दिव्य भामको गये—

गङ्गां देवतर्दीं पुण्यां पावनीसुपिसस्तुताम् ।

भवगात्र ततो राजा तनुं तस्यान्न भानुपीम् ॥

ततो दिग्मन्वपुभूत्या धर्मराजो युधिष्ठिरः ।

तुकाराम महाराज सधरीर बौकुण्ठको गये और कीर्तन करते-करते वह अदृश्य हो गये, यह घटना अपूर्व तो है ही, पर इसी प्रकारकी गति और भी कुछ महात्माओंने पायी है । मुस्ताबाई इसी प्रकारसे देवते देवते ही गुप्त हो गयी । कबीरसाहबके विषयमें भी ऐसी ही बात कही जाती है । कबीरसाहबने १०१ वर्षकी आयुमें एक दिन अपने शिष्योंसे गुरुत्वके फूलोंकी सेज तैयार करनेको कहा । सेज तैयार हुई, कबीरसाहब उचरर एक बुझाळा ओढ़कर बैठ गये । कुछ समय बाद शिष्योंने बुझाळा उठाकर देखा कबीरसाहब तो नहीं हैं । वहीसे वह गुप्त हो गये । यह घटना अनेक हिन्दू और मुसलमान छेखकोंने आँसों देसी कहकर लिख रखी है । (अहमर बुकैटिन मार्च १९१६) सिख सम्प्रदायके संस्थापक गुरु नानकका भी अन्त इसी प्रकार हुआ । वर्षके ७० वें वर्ष उनकी इहयात्रा समाप्त हुई । उनके अन्त-संस्कार हिन्दू धर्मकी विधिसे किया जाय या इस्लामके अनुसार, यह सगङ्गा उनके शिष्योंमें छिड़ गया । यही विवाद चल रहा था जब एक शिष्यने उनके मृत शरीरपरसे ज्यों चहर उठायी त्यों ही वह शरीर गायब हो

गया, इससे दहन-दफनका शगका भी मिटा (एनीबेसण्डकृत 'दि रिस्की-जिअस प्रोस्टीम इन इण्डिया') प्राविक्-देशके संत तिरुपन्न (अलवर) और शैव साधु माणिन्मके विषयमें ऐसी ही सशरीर हरिस्वरूप हो लेनेकी क्यार्ण उस ओर प्रसिद्ध हैं। ईसाइयोंके धर्मशास्त्र बाइबलमें 'प्रेषितोंके कृत्य' प्रकरणमें इसी प्रकारका वणन है। सय साधु-संत, रामामण, महामारत-जैसे प्र-य, कालिदास-से कधीश्वर (रघुवंश सर्ग १५) और अन्य धर्मग्रन्थ भी एकमत होकर 'सदेह वैकुण्ठ-गमन करने और कीर्तन करते-करते अदृश्य हो जाने' की घटनाको सत्यता प्रमापित कर रहे हैं। फिर भी इस सस्कथा-प्रसङ्गपर जिनका विश्वास न जमता हो वे कृपा करके भीतुकाराम महाराजके अमंगोंका 'विश्वास और आदर' के साथ धान्त चिन्तसे अध्ययन करें और महाराजने भगवत्प्रसाद प्राप्त करनेका जो स्वानुमूढ साधन-मार्ग उन्हीं अमंगोंमें बताया है उसपर चर्चें। यही प्रार्थना करके—

'भीतुकाराम महाराजकी जय'

—के धीपमें उनके इस चरित्रग्रन्थको पूर्ण करते हैं और यह नव वाक्पुष्प श्रीपाण्डुरङ्ग भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर पाठकोसे विदा लेते हैं।

इति

“ॐ तत् सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु”

श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी कुछ पुस्तकें—

१—भोमन्नगावलीटा—	तस्वनिवेचनी नामक हिंदी-टीकासहित,	
	पृष्ठ ६८४, रंगीन चित्र ४, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य	४००
२—तस्व-चिन्तामणि—	(भाग १) पृष्ठ ३५२, मू०	७५ सजिल्द १ १५
३—	” ” (भाग २) पृष्ठ ५९२, मू० १००	सजिल्द १ ४०
४—	” ” (भाग ३) पृष्ठ ४२४, मू० ८०	सजिल्द १ २०
५—	” ” (भाग ४) पृष्ठ ५२८, मू० ९५	सजिल्द १ ३५
६—	” ” (भाग ५) पृष्ठ ४९६, मू० ९५	सजिल्द १ ३५
७—	” ” (भाग ६) पृष्ठ ४५६, मू० १००	सजिल्द १ ४०
८—	” ” (भाग ७) पृष्ठ ५३०, मू० १२५	सजिल्द १ ६५
९—	” ” (भाग ४) छोटे आकारका संस्करण,	
	सचित्र, पृष्ठ ६८४, मू० सजिल्द	७५
१०—रामायणके कुछ आदर्श पात्र—	पृष्ठ १६८, मूल्य	४५
११—परमार्थ-पत्रावली—	(भाग १) ५१ पत्रोंका संग्रह,	मूल्य ३०
१२—	” ” (भाग २) ८० ”	मूल्य ३०
१३—	” ” (भाग ३) ७२ ”	मूल्य ६०
१४—	” ” (भाग ४) ९१ ”	मूल्य ६०
१५—महाभारतके कुछ आदर्श पात्र—	पृष्ठ १२६,	मूल्य ३०
१६—आदर्श नारी सुधीला—	सचित्र, पृष्ठ ६६,	मूल्य २५
१७—आदर्श आर्य-मेम—	सचित्र, पृष्ठ १०४,	मूल्य २५
१८—गीता निबन्धायली—	पृष्ठ ८०,	मूल्य २०
१९—नवधा भक्ति—	सचित्र, पृष्ठ ६०,	मूल्य १५
२०—बाळ-शिक्षा—	सचित्र, पृष्ठ ६४,	मूल्य १५
२१—भीमरत्नपीमें नवधा भक्ति—	सचित्र, पृष्ठ ४८,	मूल्य १५
२२—नारीधर्म—	सचित्र, पृष्ठ ४८,	मूल्य १२

पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

कविता और भजनोंकी पुस्तकें

१-विनय-पत्रिका-सानुवाद, पृष्ठ ४७९, सुनहरा	
विषय १, मुख्य अण्डिल्व १ २५ अण्डिल्व	१ २५
२-गीतावली-सानुवाद, पृष्ठ ४४४, मुख्य १ २५ अण्डिल्व	१ २५
३-कवितावली-सानुवाद, अविषय, पृष्ठ २२४, मुख्य	६५
४-बोहावली-सानुवाद, अविषय, पृष्ठ १९६, मुख्य	६०
५-मच्छ-भारती-अविषय, पृष्ठ १२०, मुख्य	—
६-मनम-माला-पृष्ठ ५६, मुख्य	२०
७-गीतामवन-बोहा-संग्रह-पृष्ठ ४८, मुख्य	१५
८-वैराग्य-संवीपनी-कटीक, अविषय, पृष्ठ २४, मुख्य	१५
९-मजन-संग्रह भाग १-पृष्ठ १८०, मुख्य	—
१०- " " २-पृष्ठ १६८, मुख्य	१५
११- " " ३-पृष्ठ २२८, मुख्य	—
१२- " " ४-पृष्ठ १६०, मुख्य	—
१३- " " ५-पृष्ठ १४०, मुख्य	—
१४-हनुमानवाहुक-पृष्ठ ४० मुख्य	—
१५-विनय-पत्रिकाके बीस पद-पृष्ठ २४, सार्य, मुख्य	०८
१६-हरेराममजन-९ माला, मुख्य	०७
१७-सीताराममजन-पृष्ठ ६४, मुख्य	—
१८-विनय-पत्रिकाके पंद्रह पद-सार्य, मुख्य	—
१९-श्रीहरिसंकीर्तनधुन-पृष्ठ ८, मुख्य	०१
२०-गजलगीता-पृष्ठ ८, मुख्य	०१

पता-गीताप्रेस, पो०, गीताप्रेस (गोरखपुर)

सचित्र, सक्षिप्त भक्त चरित-मालाकी पुस्तकें

(सम्पादक—श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

- भक्त बालक—पृष्ठ ७९, सचित्र, इसमें गोविन्द, मोहन, भसा, चन्द्रहास और सुधन्वाकी कथाएँ हैं । मूल्य ४०
- भक्त नारी—पृष्ठ ६८, एक तिरंगा तथा पाँच छादे चित्र, इसमें शबरी, मीरामाई, करमैसोमाई, जनाबाई और रवियाकी कथाएँ हैं ।
मूल्य ४०
- भक्त-मञ्जरत्न—पृष्ठ ८८, एक तिरंगा तथा एक सादा चित्र, इसमें रघुनाथ, दामीदर, गोपाल, शास्तोबा और भीष्माम्बरदासकी कथाएँ हैं । मूल्य ४०
- आदर्श भक्त—पृष्ठ ९९, एक रंगीन तथा ग्यारह छादे चित्र, इसमें शिवि, रत्नदेव, अम्बरीष, भीष्म, अर्जुन, सुदामा और अक्रिककी कथाएँ हैं । मूल्य ४०
- भक्त-चन्द्रिका—पृष्ठ ८८, एक तिरंगा चित्र इसमें साप्पी सखूबाई, महाभागवत भीष्मोत्पत्त, भक्तवर विहलदासजी, हीनबन्धुदास, भक्त नारायणदास और बन्धु महान्तिकी सुन्दर गाथाएँ हैं । मूल्य ४०
- भक्त-सप्तरत्न—पृष्ठ ८९, सचित्र, इसमें दामाजी पन्त, मण्डीदास माली, कृषा कुम्हार, परमेष्ठी दर्जी, रघु केबट, रामदास खमार और छालवेगकी कथाएँ हैं । मूल्य ४०
- भक्त कुसुम—पृष्ठ ८४, सचित्र, इसमें जगन्नाथदास, विग्मतदास, धालीग्रामदास, दक्षिणी तुळसीदास, गोविन्ददास और हरिनारायणकी कथाएँ हैं । मूल्य ४०
- प्रेमी भक्त—पृष्ठ ८८, एक तिरंगा चित्र, इसमें विष्णुमङ्गल, जयदेव, रूप सनातन, हरिदास और रघुनाथदासकी कथाएँ हैं । मूल्य ४०

प्राचीन मठ-शृङ्खला १३२, चार बहुरंगे चित्र, इसमें मार्कण्डेय, महर्षि अगस्त्य और राजा शङ्ख, कण्डु, ठण्ड, आरषयक, पुण्डरीक, चोन्राज और विष्णुदास, बेबमाजी, मद्रस्त, रत्नमीव, राजा मुरय, दो मित्र मठ, विमकेतु, वृत्रासुर एवं तुलाधार शूद्रकी कथाएँ हैं। मूल्य ---

मठ-मोरम-शृङ्खला ११०, एक तिरगा चित्र, इसमें भीष्मासहासजी, मामा भीष्मदासदासजी, शङ्कर पण्डित, प्रतापराम और गिरवरकी कथाएँ हैं। मूल्य ---

मठ-सरोज-शृङ्खला १०६, एक तिरगा चित्र, इसमें मञ्जापरदास, श्रीनिवास आचार्य, भीषर, गदापर मठ, लोचनाय, लोचनदास, मुरारिदास, हरिदास, सुवनसिंह चौहान और अष्टदशिका कथाएँ हैं। मूल्य ---

मठ-सुमन-शृङ्खला ११२, दो तिरंगे तथा दो छाये चित्र, इसमें विष्णु चित्त, विठोबा सराफ, नामदेव, राँका-पाँका, धनुर्दास, पुरन्दरदास, गणेशनाथ, योग परमानन्द, मनकोजी शोपका और लहन कथाएँ हैं। मूल्य ---

मठ-सुधाकर-शृङ्खला १००, मठ रामचन्द्र लालाजी, योवर्धन, रामहरि, आर्जु भगत आदिकी १२ कथाएँ हैं, चित्र १२, मूल्य ---

मठ-महिलारत्न-शृङ्खला १००, रानी रत्नावती, हरदेवी, निर्मला, सीतावती, सरस्वती आदिकी ९ कथाएँ हैं, चित्र ७, मूल्य ---

मठ-विवाकर-शृङ्खला १००, मठ सुमत, वैशानर, पद्मनाभ, किराड और नन्दी वैश्य आदिकी ८ कथाएँ हैं, चित्र ८, मूल्य ---

मठ-रत्नाकर-शृङ्खला १००, मठ माधवदासजी, मठ विमलवीर्य, महेशमण्डन, मद्रमदास आदिकी १४ कथाएँ हैं, चित्र ८, मूल्य ---

ये पूछे-बाछक, श्री-पुस्तक-सबके पढ़ने योग्य, सभी सुन्दर और शिक्षामय पुस्तकें हैं। एक-एक प्रति अवश्य पाठ रखने योग्य है।

पठा-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

